

૪૯૫૬

ચન્દ્રકાન્ત.

(પ્રથમ ભાગ.)

કર્તા

દુસઘારામ સૂર્યરામ દેશાઈ.

“ગુજરાતી”ના અધિપતિ.

મુખ્યઃ

“ગુજરાતી” છાપાખાનામાં મુદ્રાંકિત કર્યું.

સંવત ૧૯૪૭

ઇ. સ. ૧૯૯૧.

કિંમત રૂ ૨-૮-૦

શિશ્વરિણી.

ન રમ્યં નારમ્યં પ્રકૃતિગુણતો વસ્તુ કિમપિ
પ્રિયત્વં યત્ર સ્યાદિતરદપિ તગ્રાહકવશાત્
રથાહ્વાહાનાનાં ભવતિ વિધુરજ્ઞારશકટી
પટીરામ્ભઃકુમ્ભઃ સ ભવતિ ચક્રોરીનયનયોઃ ॥

અર્થ—ક્રોધપણુ વસ્તુ તેમાં રહેલા મુખ્ય ગુણને લીધે
સારી કે નરસી મનાતી નથી; પરંતુ વસ્તુનું સારાપણું કે
નરસાપણું ગણાય છે તે ગ્રાહકને લઈને ગણાય છે. દૃષ્ટાંત
તરિકે—ચક્રવાકાચીને ચંદ્રમા અંગારાની શગડી થઈ પડે છે—
(અળતા અંગારાની શગડી જેવો ભાસે છે) પરંતુ તેજ ચંદ્રમા
ચક્રોરીનાં નેત્રને ચંદનતા જળથી ભરેલા થઈ જેવો ભાસે છે—
(જેનાંવાર તેના નેત્રને શીતળ કરે છે.)

રા. રા. મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી.

મંબઈ

પરમ સ્નેહી,

ચૈતન્ય અદ્રોહયના પ્રકાશથી નિરંતર શિતળ જ્ઞાનના
ઝરાને જન્મ આપનાર આ અંદકાંતમણિ, પુરુષાર્થાદિ જ્ઞ-
જ્ઞાસા-સંશયથી તસ અંતઃકરણના મારા સરખા મિત્રોને
અર્થે ઉત્સર્ગ કરતા હું વિચારું છું તો યથાર્થ ઉપયોગ
લેનારા અને મારી કૃતિયું સાક્ષ્ય કરનારા, તેમ મારા સં-
બંધમાં સ્નિગ્ધભાવથી વર્તનારા અનેક સત્પુરૂષો છે, તોપણ
સામાન્ય વિશેષભાવથી પુનર્વિચારતા, મારા જેવી વિદ્ય-
જ્ઞાને પાર પહોંચી પરોક્ષ જ્ઞાનથી આનંદનો લાડલો લેનાર,
સારાસાર વિચાર કરનાર, ગૂંજરાતી ભાષાના કલેવરને પુષ્ટ
કરનાર, મારા સહાના એક સરખા સ્નેહી આપને જોઈને
આ મણિ પ્રેમપૂર્વક સમર્પું છું તે આપ સ્વીકારશો.

આધાડી પૂર્ણિમા }
સંવત ૧૯૪૭. }

મને માનો તમારો સદાનો
ધરંધારામ સૂ. દેશાધ.

DIVINE philosophy begins with the idea of God, and has been eloquently described as “capable of continual expansion, which transforms into its own likeness the mind that receives it, grows more refulgent by having transferred upon it new preceptions of beauty and goodness—attracting to itself as a centre whatever bears the impress of dignity, order, or happiness ; which borrows splendour from all that is fair, subordinates to itself all that is great, and sits enthroned in the riches of the universe.”

HALL.

જાસાસુની શોધ.

અખિલ વિશ્વના આધાર અને સમગ્ર ચરાચરના સ્વામિ પ્રકટ પરમાત્માના ચરાણું શરણુ ગ્રહીને આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધિથી પીડિત મનના સાંત્વનને માટે, શરદ્ પૂર્ણિમાનો કળાવાળો ચંદ્રમા જેમ સર્વેને શાંતિ દેછે તેવી શાંતિ આપનારો ચન્દ્રકાન્ત મણિ, જાસાસુજનો સમક્ષ મુક્તા પૂર્વે, જે નિવેદન કરવું છે તે આજ છે: કે માનસી સૃષ્ટિનો પ્રાણી ધર્મસંબંધી અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ વિષયમાં સદોદિત ગુચવાયા કરે છે, તેમના મનના સંકલ્પવિકલ્પના નિરાકરણાર્થે, ખાવડે ચિત્ત કેમ સ્થિર થાય, જ્ઞાનના વિષયની ઘટના અતિ દુર્ઘટ છે તેમાં કેમ પ્રવેશ કરી શકાય અને સજ્ઞાન નિવૃત્તિના આનંદના ભોક્તા કેમ થવાય, તેમને અર્થે આ મણિ છે.

અખંડિત વિષયવાસનાના વેગવંત વમળવાળા પ્રવાહમાં પડેલો જન, અજ્ઞાન અને દુર્જ્ઞાનના ચોગે, નિવૃત્તિથી વિમુખ થઈ રહે છે; પણ સજ્ઞાન નિવૃત્તિ એ નિલની, સુખદાયી ને આનંદની મૂર્તિ હોવાને લીધે તેમાં જે સ્થિર સુખ સમાયુ છે તેવું કોઈમાં પણ ન હોવાથી, આ ખાવડે મનુષ્ય તેનાથી વિમુખ હોવાને કારણે, ખલુવાર, હૃદયમાં સંતપ્ત થાય છે; અને તેવા મનુષ્યો-જાસાસુઓને ધણીવાર સ્વાભાવિક ઉદાસીનતા આવે છે કે, મારું શું થશે? હું કોણ, ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં જઈશ? વગેરે કારણથી ઉદાસ રહે છે ને તેમાંથી એવી પણ જાસાસા થાય છે કે સસ શું, અને નિસ શું, અને પરમપદ ચિદાત્મા પરમાત્મા તે શું અને તે મેળવવાનું સાધન શું, અને સિદ્ધાન્ત શું-એ વિચારથી તેના મનમાં એવો તો ઉદ્વેગ રહે છે કે તેને લીધે તેનું હૃદય ખાવડે થઈ અવબટકણમાં અટવાયા કરે છે. આવા ધણા મનુષ્યો પડેલા

છે; પણ તેઓને કોઇ એવું ઉત્તમ સાધન પ્રાપ્ત થતું નથી કે જેના વડે તે દ્વંદ્વ અને આત્માને શાન્તિ પમાડી શકે. એવા બટકતા, ખાવરા-વિકળ, મન-ચિત્ત-દ્વંદ્વ-આત્માને શાન્ત કરવાના હેતુથી, જૂદા જૂદા સંતો પાસેથી, જૂદે જૂદે સમયે, જૂદે જૂદે સ્થળેથી, સાંભળી, વિચારી, શોધીને, જીજ્ઞાસુ તરીકે જે ચુંટકા-તત્ત્વજ્ઞાનનો બોધોપયોગી સંગ્રહ ધણા વરસ થયા મારી તરફથી સંગ્રહીત થયેલો તે સર્વે આ ચન્દ્રકાન્તમાં દાખવ્યો છે-ચંડિતાઈ બતાવવા તથા જ્ઞાન ધર્મમાં યથાર્થ સમજણ પહોંચી છે તે દર્શાવવા નહિજ.

આજકાલ બુદ્ધિમાદત્મ્ય વધી ગયું છે, ને તેમાં ચંચળતા બહુ વિસ્ત્રમ્ય પમાડનારી ને વિચિત્રતા દર્શાવનારી દર્શન દેછે. સત્ય ને નિત્ય શોધવા કરતાં બવબટકણતું શોધવા પ્રત્યે રુચિ બહુ રહે છે. અને દર્શાવવામાં એમ આવે છે કે પરમઅદૈત, પરમપુરૂષ, પરમગતિ, પરમબ્રહ્મતું પરમરહસ્ય જાણવા અર્થે અમે પરમ શ્રમ સાંધીએ છીએ. આને લીધે પરમાત્મા સંબંધી વિચારોના સંબંધમાં એવી શ્રુતિએ વર્તવામાં આવે છે કે, જેમ અસાધ્ય રોગ માટે ઉંટવૈધ નકામા છે, તેમ પરમસત્યને શોધવા માટે વિલક્ષણ ચંચળ બુદ્ધિ વ્યર્થ છે. તેઓ બૂલી જાય છે કે જેમ અભિશ્રિત ને સ્વચ્છ શુદ્ધ સુવર્ણ બજારમાં વારંવાર ચલણમાં આવતું નથી, તેમજ આશુહ્ય ગૂઢ વિષયમાં મનુષ્ય મન, ચંચળ બુદ્ધિતું દોરાયણું પ્રવેશ કરી શકતું નથી. પણ જો કોઇ જીજ્ઞાસુની ઇચ્છા ખરા દીવથી પરમાત્માના શોધ-દર્શન માટેની હોય તો તેણે તેની તરફથી કાંઈપણ વારસાની આશા રાખવી નહિ, પણ તેને જેવો છે તેવોજ જેવો-ને તેવોજ શોધવો. તેણે સંકલ્પ-વિકલ્પ વચ્ચે સુદૃઢ, માયાની મોહણીમાં મમતા રહિત, ને આગ્રહવાળા મતમતાંતરવાળાની પરવા વગરના રહેવું જોઈએ. તે સાથે જ્યાં દૃષ્ટિ પણ પહોંચવી અશક્ય છે તેવા કૂવામાંથી, નવી નવી કલ્પનાની સાંકળ બાંધીને પાણી કાઢવા પ્રયત્ન કરવો નહિ; તે સાંકળ ઠેઠ કૂવામાં પહોંચશેજ નહીં; અને એમ કરતાં તો તેનો જન્મારો એજેજ વહી જશે;

અને કદાચ જીવતાં પૂર્ણ કરવા શક્તિમંત થયો તો જ્યાં ઉપલા આંકડા તૈયાર થઇ રહેશે ત્યાં તો નિચલા આંકડા કટાઇ જશે. આથી પરમાત્માને પામવાનો તેનો હેતુ સિદ્ધ થઇ શકશે નહીં. ડાહ્યા મનુષ્યે તો આવા ગઢન ગૂઢ વિષયમાં આટલોજ વિચાર રાખવો કે શાસ્ત્રો ધણું છે, પાર નથી; આયુષ્ય અદ્ય છે-વિદ્યો બહુ છે-તેથી આન્તર જે નિલ છે ને બાહ્ય જે અનિલ છે, તે અનિલનો સાગ કરી, નિલ આન્તરને નિરંતરતું પ્રકાશિત રાખવું. અને જ્યાં સુધી આન્તરનો પ્રકાશ પૂરેપૂરો થયો નથી, ત્યાં સુધી તે અનેક દેહના સંબંધમાં રહે છે, કર્મ કરે છે, સુખ દુઃખ ભોગવે છે અને વારે વારે ફેરા ફેર્યા કરે છે: તે પરમાત્માની પ્રાપ્તિના સંબંધમાં વેવલાં વિણે છે; પણ જ્યાં આન્તરનો પ્રકાશ પૂરેપૂરો થયો ત્યાં છેલ્લો દેહ છોડતાં નિજસ્વરૂપમાં મળી રહેશે.

આ જ્ઞાન જાણવું જડબુદ્ધિના-સ્થૂળમતિના જીજ્ઞાસુને ધણું ભારે પડે છે. જીજ્ઞાસુઓ ધણા હોય છે: જાણવું, વિચારવું, સમજવું એ ઇચ્છાથી ભરેલા હોય છે; પણ ગઢન વિષયમાં તેમની મતિ પ્રવેશ કરી શકતી નથી. તેવાઓની સમજણમાં ઉતરે એવા હેતુથી આ મહિની રચના થઇ છે. એમાં કોઇ પણ મતનો આગ્રહ નથી, પણ સામાન્ય જ્ઞાન છે-જે પગથિયાથી વિશેષ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી શકાય એવી મહિ ધડનારની આશા છે. અને જીજ્ઞાસુને સહજ શ્રમે સમજણ પડે તેવા હેતુથી દૃષ્ટાંતોથી સિદ્ધાન્તો દઢ કીધા છે-સમજાવ્યા છે.

સહજ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અર્થે સહજ પ્રાપ્ત થયલા વિષયથી લખાયલા આ ગ્રંથની રચના આ પ્રમાણે કીધી છે:-ચન્દ્રકાન્ત એ એક એવો મહિ છે કે જેના સંયોગથી નેત્રના સર્વે અસાધ્ય રોગ દૂર થાય છે, ને તે મહિ જે દૃશ્યપર ધર્યો હોય તો શાતાવળે છે. આ મહિમાંથી ઝરતા રસના પ્રવાહ કદ્યેલા છે. પ્રત્યેક પ્રવાહમાં બિંદુની ઘટના કીધી છે. પ્રવાહ સાત છે, જે આ પ્રમાણે છે:-

પ્રથમ પ્રવાહ-પુરુષાર્થ. (એમાં સમયે સમયે હકતા તરંગી સ-
શયનું નિરાકરણ કીધું છે.)

દ્વિતીય પ્રવાહ-ચૈતન્ય. (એમાં ઉત્તરોત્તર કેવા પ્રકારે જ્ઞાન માને
પડવું-પરમ પદાર્થ-પરમ પુરુષને કેમ પામવું તેનું
લક્ષણ દર્શાવ્યું છે.)

તૃતીય પ્રવાહ-પર્યટન. (એમાં પરમધામને પામવાને જ્ઞાસુ કેવાં
સંકટ હકાવે છે, ને ત્યાં પહોંચતાં કેવાં સંકટો નડે
છે તેનું વર્ણન છે. તેમ ષડઅરિ ને વિકારોથી કેવી
સ્થિતિ થાય છે તે દર્શાવ્યું છે.)

ચતુર્થ પ્રવાહ-પર્યુકુટી-રહસ્ય. (ઋષિ-મુનિની સ્થિતિનું વર્ણન.
કૃષ્ણાદિક અવતારોના રહસ્ય ને શાસ્ત્રોની કુંઝી-વિ-
શેષ કરીને ભાગવતના દશમની ને ભગવદ્ ગીતાની.)

પંચમ પ્રવાહ-અભ્યાસ-યોગ. (પરમાત્માને પામવા માટે શું
કરવું; અને કેવો યોગ કૃપાદાયી નિવડે તેનું વર્ણન છે.)

ષષ્ઠમ્ પ્રવાહ-જીવનમુક્તિ. (જીવનમુક્ત એટલે શું? અને કેવા
પ્રકારે જીવનમુક્તિ મળે તેનું વર્ણન છે.)

સપ્તમ પ્રવાહ-પરમધામ. (પરમધામ એ શું છે, ત્યાંના ઐશ્વર્ય
પ્રતાપ; કેવલ્ય દશા પ્રાપ્ત થતાં, થતી જનની
સ્થિતિ; પરમાત્માનું નિત્યમુક્ત સ્વરૂપ-પરમધામ-
અક્ષરધામ કેવું છે તે સર્વેનું વર્ણન છે.)

આ પ્રમાણે સાત પ્રવાહમાં જ્ઞાસુને યોગ્ય સર્વે વિષયનું
વર્ણન બોધોપયોગી ચુંટકાઓથી, સામાન્ય મનુષ્યને પણ સહજ
શ્રમે સમજાય તેવી રીતે સમજાવ્યું છે. આ મણિના પ્રથમ
પ્રવાહમાં સંકલના યથાવિધિ કીધી નથી-અને તેનું કારણ એજ
કે વિકળ સ્થિતિનો જન, જેમ અહિંમાથી તહિયાં દોડે છે, પણ
હરીકામ પડી કાર્ય સિદ્ધ કરી શકતો નથી, તેમ ધર્મ વિષયમાં-અને
પરમાત્માના જ્ઞાન વિષયમાં પણ મનુષ્યની સ્થિતિ પાપ છે. પણ એ
પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થ કરતાં ચૈતન્ય આવે છે-સમજણ પડે છે-
સામાજીવ સમજાય છે-સત્યાસત્ય શોધે છે. એ સર્વે દ્વિતીય પ્રવાહ-

માં સમજાવ્યું છે. આ દ્વિતીય પ્રવાહની ઘટના યથાચોગ્ય રાખી છેઃ ધરેડમાં પડેલો માર્ગ ભુલતો નથી. ચૈતન્ય આબ્યા પછી મનુષ્ય નિસ-સત્ય શોધવા શરૂ છે. ત્યાં સદ્ગુરુએ યોગેલા માર્ગે પડતા ઘણી વિ-ટંબણાઓ નડે છેઃ એને પર્યટન કહ્યું છે. એમ પર્યટન કરતાં તે સત્ય શોધવા પર્ણકૂટીમાં નિવાસ કરીને શાસ્ત્રોનું—સદ્ગુરુના વચનોનું રહસ્ય નિદિધ્યાસથી સમજે છે. તે સમજ્યા પછી યોગ—એક ધ્યાનથી પરમાત્માને પામવાનો અભ્યાસ આદરે છે. એમ અભ્યાસ કરતાં કરતાં પ્રારબ્ધ—પુરુષાર્થ યોગે તે જીવન્મુક્ત થઈ જશે, ને જ્યાં જીવન્મુક્ત થયો કે પરમધામને સહજે પામશે. એ રીતની ઘટના શિષ્ટ સંપ્રદાયને અનુસરી કાઢી છે.

સ્થિતિ વિના ધર્મ સમજાતો નથી; ને ધર્મ વિના પરમાત્મા પ્રાપ્તિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી, ને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ વિના નિવૃત્તિ પરાયણ વર્તવાની સ્થિતિ દૃઢીભૂત થતી નથી, ને તે થયા વિના પરમાત્માનાં દર્શન થતા નથી, ને પરમાત્મા વગર ત્રિકાળે પણ આ આત્માને ચત્કિંચિત્ પણ શાંતિ થતી નથી. નાના પ્રકારના વિષયમાં વલુંધેલા જનનું, સંકલ્પવિકલ્પવડે [મન સદા ગભરાયલું હોય છેઃ એ મોટું દુઃખ છે. પણ પરમાત્માથી દૂર રહેવું—વિમુખ થવું તેના જેવું દુઃખ એક પણ નથી; મનુષ્યે તેના જ્ઞાન વિના રહેવું તેના જેવું અસુખ આપનાર—દુઃખ દેનાર કંઈપણ નથી. જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો મુખ્ય હેતુ આજ છે કે ક્ષરથી પર અક્ષર, ને જ્યાં પરમાત્મા નિરંતરનો નિવાસ કરે છે તેને પામવા; ને તેની પાસે રહી ત્યાંના ઐશ્વર્યના ભોક્તા થવું. અને એ કર્તવ્ય મનુષ્ય જન્મનું સાશ્વત્ય છે. અને આટલું તો સ્પષ્ટ કહેવું જોઈએ કે જે જ્ઞાનમાં—જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો અતિ ઉત્તમ—સર્વોત્તમ હેતુ સમાયેલો નથી, તે જ્ઞાનજ નથી; પણ કંઈક જુદું છે. બહુવાર ખુદ્ધિ ગોથાં ખવડાવે છે—અમુક નિશ્ચયાનુસાર વર્તવાનું તે કહે છે, પણ જ્યાં આપણે અટક્યા કે પછી તે આપણું ઉપહાસારપદ ચિત્ર આ-લેખી રેખેરેખે એવી તો વિચિત્ર કૃતિ દર્શાવે છે કે આપણી આકૃ-

તિથી આપણે લજ્જા પામિયે છીયે. પણ તેજ બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ છે કે જે દુરબિન પેરે જીભું મોટું-યોગ્ય અયોગ્ય-સાર અસાર-રે સત્ય-નિત્ય ને નિત્યપ્રકાશ જોઈ શકે છે. મનુષ્યને વિકટમાં વિકટ આજ કાર્ય છે, પરમમાં પરમ પણ આજ ફળ છે. આ ગ્રંથમાં તે કાર્ય માટેની-તે ફળ માટેની ધટના વગર ભભકે કીધી છે: કે અનિત્ય લજ્જા નિત્ય પામવું, અને તે પામવા નિવૃત્તિ ને સૂક્ષ્મબુદ્ધિ ધરવી, અને બાહ્ય ને આંતર ધર્મ સતેજ એક સરખા રાખવા.

સં. ૧૯૪૭ }
આપણી એકાદશી.

ઇરછારામ મૂ. દેશાઈ.

અનુક્રમણિકા.

પ્રથમ પ્રવાહ-પુરુષાર્થ.

	પૃષ્ઠ.
પ્રવેશક.	૧
પ્રથમ બિંદુ-સત્સંગ અને વ્યવહાર	૨
દ્વિતીય બિંદુ-આત્મ સ્વરૂપનું ચિતન.....	૪
તૃતીય બિંદુ-માયા એ કાણ છે	૭
ચતુર્થ બિંદુ-સત્સંગ પ્રતાપ ...	૯
પંચમ બિંદુ-છશરતું કર્તવ્ય....	૧૨
ષષ્ઠ બિંદુ-જ્ઞાન પામ્યા પછી જ્ઞાનીની અવસ્થા.....	૧૯
સપ્તમ બિંદુ-જ્ઞાનીને સિદ્ધિ મળે છે ?.....	૨૩
અષ્ટમ બિંદુ-સંસાર બંધન છુટવાનો ઉપાય.....	૨૫
નવમ બિંદુ-પ્રારબ્ધ ને પુરુષાર્થ... ..	૨૭
દશમ બિંદુ-આધારભૂત માયાનું સ્વરૂપ....	૨૯
એકાદશમ બિંદુ-જ્ઞાનિ બ્રહ્મ સ્વરૂપ કેમ ?.....	૨૯
દ્વાદશમ બિંદુ-નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ કરવાની આવશ્યકતા.....	૩૦
ત્રયોદશબિંદુ-મનુષ્ય પરિક્ષા.....	૩૮
ચતુર્દશ બિંદુ-કર્મ ઉપાસના કેમ છુટે છે....	૪૦
પંચદશ બિંદુ-આત્મા ઉપારે ઓળખાય છે.	૪૩
ષોડશ બિંદુ-સંત સમાગમ કેમ થાય.....	૪૫
સપ્તદશ બિંદુ-સત્ય સત્સંગ.....	૫૧
અષ્ટાદશ બિંદુ-સત્સંગનું ફળ....	૫૭
એકોત્તરિશ બિંદુ-વૈરાગ્ય.	૬૩
વીશમ બિંદુ-આત્માનંદ.	૬૬
એકવીંશ બિંદુ-છવ શિવ.	૮૫

દ્વિતીય પ્રવાહ-ઐતન્ય.

પીઠિકા...	૯૭
ભાવી	૧૧૧
પ્રથમ બિંદુ-જ્ઞાનમાર્ગ.	૧૩૧
ટિપ્પણિ.	૧૫૫
દ્વિતીય બિંદુ-“તું તારા ગુરુ થઈ બેશ”	૧૫૮
તૃતીય બિંદુ-ભવાટવી.....	૧૯૧
વિરક્તિનું ઉપાખ્યાન	૧૯૯
તાત્પર્ય	૨૦૩
ચતુર્થ બિંદુ-કર્તવ્ય	૨૦૯
હે જીવ, જન્યુત રહે !	૨૦૯
તાત્પર્ય	૨૨૧
વિશ્વાસ વાત્તા	૨૨૩
એકમત માનવો	૨૩૪
બે બ્રાહ્મણ પુત્રની કથા.	૨૩૮
સંગ	૨૪૪
વિષય તજ	૨૪૫
નિરિક્ષા.	૨૫૨
છ શત્રુ.	૨૫૬
ઉપાધી કથા.	૨૫૯
સારાસાર વિચાર.	૨૭૮
જનકવિદેહનું સ્વપ્ન ચરિત્ર.	૨૭૯
અહિંસા.	૩૦૩
નમ્રતા	૩૦૪
હરિનામ	૩૦૫
પંચમ બિંદુ-જ્ઞાનાનંદ...	૩૦૮
૫૭૭ બિંદુ-મનન	૩૨૧
૧ છે ને નથી.	૩૨૩
૨ મૃગજળ	૩૨૪
૩ ક્લેશનું (દુઃખનું) કારણ અવિધા	૩૨૫

૪ જ્ઞાનદીપક.	૩૨૭
૫ જ્ઞાન ત્યાં કર્મ નહિ, કર્મ ત્યાં જ્ઞાન નહિ !...	૩૨૮
૬ જમ્યા પછી ઝેરના લાડુ ! ...	૩૨૯
૭ જ્ઞાન થયા પછી કંઈ નથી. ...	૩૩૦
૮ ગુરૂની આવશ્યકતા. ...	૩૩૧
૯ શિષ્યરમાંનું ધન...	૩૩૨
૧૦ માત્ર જ્ઞેવામાંજ ફેર. ...	૩૩૪
૧૧ કારણ-કાર્યમાં ભેદ નથી ...	૩૩૫
૧૨ પરમાત્મા જૂદો નથી ...	૩૩૬
૧૩ નિવૃત્તિ ...	૩૩૭
૧૪ પ્રારબ્ધ ...	૩૩૭
૧૫ અશ્વત્થામાનું અગ્રયશ્વ ...	૩૪૦
૧૬ ચત્તી અને રાજકન્યા ...	૩૪૨
૧૭ આહાર તેવો ઓઠકાર ...	૩૪૬
૧૮ ભાડાનું પરણેતર. ...	૩૪૯
૧૯ લિંગ અને રશ્મિ દેહ ...	૩૫૯
૨૦ વાસના...	૩૬૧
૨૧ મન ...	૩૬૫
૨૨ અભ્યાસ. ...	૩૬૭
૨૩ જોણે તે જીજ્ઞે નહિ ! ...	૩૭૨
૨૪ ઐકાગ્રવૃત્તિ-શુક્રયોગીશ્વર ...	૩૭૪
૨૫ માયા ...	૩૮૦
૨૬-ક. માયા એ શું છે ? ...	૩૮૦
૨૬ માયા કેમ પ્રગટ થાય છે ? ...	૩૮૧
૨૭ માયા ઠગારી છે... ...	૩૮૨
૨૮ માયાનું બંધન ...	૩૮૪
૨૯ માયા કેને અધીન છે ? ...	૩૮૫
૩૦ માયા કેવી રીતે આપણને નડે ? ...	૩૮૫
૩૧ માયા કેવી છે ?... ...	૩૮૬
૩૨ માયા અસંખ્ય રૂપિણી છે ...	૩૮૧
૩૩ સર્વ રીતે દેવ (પરમેશ્વર) એકજ છે. ...	૩૮૩
૩૪ માત્ર માર્ગજ જૂદો છે. ...	૩૮૩

૩૫ દેવ (પરમાત્મા) એકજ છે, કેવી રીતે ? ..	૩૯૪
૩૬ મથન	૩૯૪
૩૭ જડ અને ચૈતન્ય	૩૯૫
૩૮ સગુણ નિર્ગુણ	૩૯૫
૩૯ અક્ષરબ્રહ્મ	૩૯૬
૪૦ પ્રતિમા પૂજન	૩૯૭
૪૧ દ્વૈત	૩૯૮
૪૨ દ્વૈતવાદ... ..	૩૯૯
૪૩ અદ્વૈત	૪૦૧
૪૪ બ્રહ્મવેત્તા	૪૦૨
૪૫ સ્વયંપ્રકાશ	૪૦૨
૪૬ આત્મા આનંદરૂપ છે	૪૦૩
૪૭ બોધ	૪૦૪
૪૮ છૂટેલો છોડે!	૪૦૫
૪૯ સંત પુરુષ... ..	૪૦૭
૫૦ સંત સંગતિ.	૪૦૮
૫૧ સત્સંગ નિત્ય કર્તવ્ય છે... ..	૪૦૮
૫૨ સંસાર સાગરમાં શરીર નૌકા.	૪૦૯
૫૩ વૈરાગ્ય... ..	૪૧૦
૫૪ અજ્ઞાન કેદ	૪૧૨
૫૫ વૈરાગ્ય ફટકો-વિદ્વાન ચાર	૪૧૩
૫૬ અધિકાર.	૪૧૫
૫૭ અનુભવ... ..	૪૧૫
૫૮ નિશ્ચય	૪૧૬
૫૯ પુરુષાર્થ... ..	૪૧૮
૬૦ હરિરસ સાગરમાં ટૂંકા મારવી.	૪૧૯
સમ્પન્ન બિંદુ-શ્ર્ગસિદ્ધિ.	૪૨૧
રાજગુરુ વિષ્ણુસ્વામિની કથા (પ્રયોજન શું ?) ...	૪૨૩
પ્રભુ ભજવામાં ચૈતના... ..	૪૨૫
પરમસાધન	૪૨૮
યજ્ઞભૂતું વૃત્તાંત.	૪૩૧

ଏନ୍ଦ୍ର ଓଳିତ.

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ.

અં દ્રકાન્ત.

પ્રથમપ્રવાહ-પુરુષાર્થ.

પ્રવેશક.

મહાત્મા ગુરુનાં ચરણ સેવન કરવાથી તેમના શિષ્યોની વૃત્તિ પણ મહાત્મારૂપ બ થાય છે. કહ્યું છે કે સત્સંગાત્ ભવતિ હિ સાધુતા સ્થાનાં। સત્સંગવડે કરીને બળ પુરુષોને પણ પરમ સાધુપણું પ્રાપ્ત થાય છે. તે પછી મહાત્મા ગુરુના પ્રસંગથી શિષ્યો મહાત્મા થાય તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. એવા એક સત્પુરુષ બ્રહ્મવેત્તા કોઈ નિર્જનસ્થાનમાં એકાંતવાસ કરી રહેતા હતા, તેમની પાસે તેમનો એક સુશીલ સ્વભાવનો શિષ્ય હતો, જે પ્રતિદિન તેમની ઉત્તમ પ્રકારે સેવા કરી તેમની પાસેથી તત્ત્વજ્ઞાન સંપાદન કરતો હતો. આ પ્રસંગે તે ગુરુ-શિષ્યને વારંવાર અનેક પ્રકારના પ્રશ્નોત્તર થતા હતા. શિષ્ય નિરંતર ગુરુવાક્યોનું મનન કરી તેમાં ઉપજેલી શંકાઓ ગુરુ પાસે કહેતો હતો, ત્યારે ગુરુદેવ તેનાપર પરમ કૃપાળુપણે અતિ અદ્ભુતયુક્તિ પ્રયુક્તિયોવડે તે શંકાઓનું સમાધાન કરતા હતા. તે ગુરુશિષ્યના મોક્ષપ્રદ અને સંશયનાશક પવિત્ર સંવાદમાંથી કંઈક જાગ અન્ને લીધેલો છે.

પ્રથમ બિંદુ-સત્સંગ અને વ્યવહાર.

એક દિવસે શિષ્યે, ગુરુની પૂજા કરી દાંડવન્નમસ્કાર કર્યા, પછી તેમની આજ્ઞા લઈ નમ્રવાણીએ પૂછ્યું કે—“હે પરમ કૃપાળુ ગુરુદેવ, આ સંસારમાં કેટલાક જનોને સત્સંગ અને અનુભવસુખ એ બંનેમાં વિશેષ પ્રીતિ (આસક્તિ) હોય છે, છતાં તેમની ચિત્તવૃત્તિ વ્યવહારમાં વહે છે. અર્થાત્ સત્સંગ અને આત્મસુખમાં અત્યંત લોભાદ્ય તેમાં પ્રીતિ કરે છે ખરો, પરંતુ પુનઃ તેને વ્યવહારમાં પ્રવર્તાવું (સંસારનો ભાર વહેવો) પડે છે તેનું શું કારણ તે કૃપા કરી જણાવશો.

ગુરુ-હે બાપ, ધન્ય છે તને, તારો પ્રશ્ન અતિ ઉત્તમ અને સૂક્ષ્મ વિચારનો છે. માટે હું તને એ સંબંધે એક મક્ષિકાનું દૃષ્ટાંત કહું તે શ્રવણ કર. હે વત્સ, એક મક્ષિકા (માખી) કે જે અહુનિશ મૂત્ર અને વિષ્ટાના સ્થળોપર ફરી નિરંતર તેનોજ રસ લેનારી છે, તેને એક સમયે ફરતાં ફરતાં એક મધથી પરિપૂર્ણ બરેલો ઘડો મળી આવ્યો. આથી આનંદ પામીને પોતાને અતિ દુર્લભ અને ઘણી સ્વાદિષ્ઠ વસ્તુ પ્રાપ્ત થયલી જોઈ તે તેનાપર બેઠી. ધીરે ધીરે પોતાને એક પગ મધપર ઠરાવ્યો, ને જરાક મધ ચાખતાં ઘણુંજ મીઠું લાગવાથી ફરી બીજે પગ પણ મૂક્યો, ને કેટલીકવાર સુધી નિશ્ચિંત-પણે મધનો સ્વાદ લીધો; ને પછી સંતોષ પામી એટલે ત્યાંથી તુરંત ઉડીને પાછી અહીં તહીં ભ્રમણ કરવા લાગી. પણ વળી ભ્રમતાં ભ્રમતાં તેને આગળનું વિષ્ટાનું સ્થળ મળી આવવાથી (આગલા અભ્યાસ અને આસક્તિને લીધે) તેનો નીચ રસ લેવા માટે નેપર જઈ બેઠી. એમ વારંવાર તે મધનો અત્યુત્તમ સ્વાદ લીધા છતાં પણ આગલી આસક્તિ અને સંવય* તથા જાતિસ્વભાવ હોવાથી તે પાછી મૂત્ર વિષ્ટાપર જતી અટકી નહી. પણ જો, એ જે સમયે મધપર બેઠી હોય અને તેનો સ્વાદ લેવામાં આસક્ત થયલી હોય તે સમયે એકાએક પવનનો સપાટો આવે, અને તેને લીધે તેણીની બન્ને પાંખો મધની સાથે લપટાઈ તેમાં ચોંટી જાય તોજ તેણીની વિષ્ટામૂત્રના નરકરસપરની આસક્તિ આપો આપ છૂટી જાય ને ત્યાં જતી અટકે; અને પછી મધુતા મધુર સ્વાદ લેવારૂપ સર્વોત્તમ સુખમાંજ રહે. તેવીજ રીતે મક્ષિકારૂપવૃત્તિ જે છે તે, વિષયાદિરૂપ વિષ્ટાના સ્વાદના

અભ્યાસ અને આસક્તિવાળી છે. તે મક્ષિકાશ્પીવૃત્તિ આત્મસુખરૂપ મધ લેવા માટે તેનાથી (આત્મસુખરૂપમધથી) ભરેલા સત્સંગરૂપ ઘડાના કાનાપર બેસે છે; ને વળી ત્યાંથી વિષયમાં દોડી (ઢીડી) નય છે, વળી પાછી તે મધના (આત્મસુખના) સ્વાદની સ્મૃતિ આનેથી તેમજ તેની અત્યંત શ્રેષ્ઠતા જાણી તેપર મોહ થયેથી પાછી આવી તે સુખ લે છે. વળી ત્યાંથી નય છે, વળી આવે છે. પણ જ્યારે પવનનો સપાટો લાગી પાંખ ચોંટી નય, અર્થાત્ જ્યારે ઈશ્વરનો અનુગ્રહ, સદ્ગુરુની કૃપા અને પોતાનાં શુભકર્મ એ ત્રણે અથવા ત્રણેમાંની એકાદી વસ્તુરૂપ પવનના સપાટાથી (વિષયરૂપ વિજ્ઞાના સ્વાદપર દૃઢ વૈરાગ્ય થઈ નય) વૃત્તિ (બુદ્ધિ) ક્ષણાન્નદ રૂપ મધમાં દટાય તો પછી આપોઆપ વ્યવહારમાં વેહેતી અટકે. એટલે બુદ્ધિનું બુદ્ધિપણું અથવા વૃત્તિનું વૃત્તિત્વ ગળાઈ જઈ ક્ષણરૂપ થાય. પરંતુ તે પણ જો વિપરીત સાધન કરે તો હલદી બગડે. જેમકે:-

એક ગામમાં કોઈ જરાક ધનપાત્ર ગણાતો પટેલ રહેતો હતો. તેને પ્રતિષ્ઠિત જાણી ત્યાંના રાજાએ કંઈક કામસર પોતાની કચેરીમાંથી તેડું મોકલ્યું રાજાનું તેડું ને વળી માનભરે આવ્યું, તેથી ત્યાં જવા માટે પટેલભાઈએ સર્વ નવાં શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં, ને સજ્જ થઈ રાજસભામાં ચાલ્યો. વસ્ત્ર ખૂબ સ્વચ્છ પેહેર્યાં હતાં, ને રાજાની સભામાં જતું હતું, માટે વસ્ત્રને કોઈપણ સ્થળે જરાએ ડાઘ લાગે નહિ, એ બાબત તે પટેલ બહુજ સંભાળ રાખતા હતા. પરંતુ તેમ છતાંએ રસ્તામાં જતાં કોઈ ઠેકાણેથી તેમના કપડાને ધોયલાનો ડાઘ લાગી ગયો. હવે જેમ તેમ કરતા રાજસભામાં ગયા તો ખરા, પણ ત્યાં કામકાજ થઈ રહ્યા બાદ ઘેર આવતી વેળાએ તેમને પેલાં કપડાંને ડાઘ લાગવાની વાત યાદ આવી, ને તે ડાઘ ધોયલાનો લાગ્યો હતો માટે ધોયલા માત્ર ઉપર તેને વેર ભરાઈ આવ્યું. તેમણે અત્યંત ક્રોધે ભરાઈ, આખા ગામના ધોયલાની કાળપ કાઢી નાંખવાનો વિચાર કીધો; ને તેથી ગામમાંથી સઘળા ધોયલા મળીને પાસે એકઠા કરાવી એક મોટા તળાવપર જઈ નાંખાવ્યા. આ એકઠા કરાવેલા ધોયલા તો લગભગ સો ૧૦૦ મળુ જેટલા થયા. હવે તેમને ધોઈને તેમાંથી કાળાશ કાઢી નાંખવાનું કામ શરૂ થયું. હવે સો મળુ ધોયલાને ધોવા માટે થોડો વાપરે તોપણ ૫૦ મળુ સાબુ તો જોઈએજ! તેથી તે સાબુવડે ધોયલા ધોવાતા નય છે, ને તે-

માંથી નિકળતું કાણું પાણી ખળખળાટ એક વેહેળાની માફક વેહેતું ગામની ભાગોળે થઈને ચાલ્યું જાય છે. આ જોઈ આશ્ચર્ય પામી એજ ગામના એક બીજા પટેલે ત્યાં આવી તે કોયલા ધોવરાવનાર પટેલને કહ્યું કે, “અરે પટેલભાઈ, તમે આ શું કરો છો ?” એ સાંભળી તેમણે જવાબ દીધો કે, “કપડાંને કાળા ડાઘ લગાડનાર કોયલાને તેમની શ્યામતારૂપ દુર્ગુણથી મુક્ત કરીએ છીએ !” આવો જવાબ સાંભળી તેણે વિચાર કીધો કે આ કોઈ અકકલનો આયમીર દેખાય છે, કારણ કે વળી કોયલા તે સો વર્ષ સુધી ધોઈએ તોપણ ઉજળા થાય ? પણ હશે, એ બિચારાને આ મિથ્યા શ્રમ કરતો અટકાવી સેહલો અને ખરો હપાય બતાવવો જોઈએ. એમ ધારી તેણે તે પટેલ સાહેબને કહ્યું—“ભાઈ, તમે કહો તો હું એ સઘળાને માત્ર ચાર કલાકમાં સફેતપુણી જેવા કરી આપું.” આથી અચરત પામી પટેલ સાહેબ વિચાર કરવા લાગ્યા કે—“અરે ! આટલી બધી મેહેનત અને પચાસ મણુ સાણુનો ખર્ચ કરવા છતાં પણ ક્યારના એ ઉજળા થતા નથી તેને એ માત્ર ચાર કલાકમાં જ કેમ કરી શ્વેત કરી આપશે ? માટે જોઈએ તો ખરા કે એ કેમ કરે છે !” એમ વિચારી તે સર્વ કોયલા તે બીજા પટેલને સ્વાધીન કરી દીધા. આણે તો તુરત તે બીના કોયલાને જમીનપર છૂટા ફેાળી નાંખી તકડામાં સૂકવીને રાત્ર પડતાં જ તે સઘળામાં અગ્નિ લગાડી દીધો. સવાર પડતાં સૂધીમાં તો તે સઘળા બળીને સફેત રાખ થઈને રહ્યા હતા ! આ જોઈ આપણા મિથ્યાશ્રમ કરનાર પટેલસાહેબ બહુ પ્રસન્ન થયા ને તે બુદ્ધિમાન પટેલને નમી પડયા ! !

માટે એવી રીતે વિપરીત (ઉલટું) સાધન નહિ કરતાં યોગ્ય વૃત્તિ થાય તોજ ઠીક. એટલે વૃત્તિ બ્રહ્માનંદ રૂપ મધમાં ફટાયાથી સર્વ પદાર્થ બ્રહ્મરૂપ બુદ્ધિ, અને તે વૃત્તિને પણ બ્રહ્મરૂપજ (એકરસજ) બુદ્ધિ તો પછી જેમ કોયલા અગ્નિમાં સફેત રાખ થાય તેમ પોતે નિર્ગુણ-શુદ્ધબ્રહ્મ થઈ રહે.

દ્વિતીય બિંદુ—આત્મસ્વરૂપનું ચિંતન.

શિષ્ય-હે પરમ કૃપાળુ ગુરુદેવ, સાંભળ્યું છે કે આ સંસારમાં જે ચોર્યાશીલક્ષ્યોની જીવોને અવતરવા માટે છે, તેમાં સૌ કરતાં

આ મનુષ્ય યોનિ અતિ ઉત્તમ છે, અને તે જીવને પ્રાપ્ત થવી ધણીજ દુર્લભ છે. માટે તે ઈશ્વર કૃપાથી પ્રાપ્ત થઈ, તો પછી તેને સહજમાં ન ગુમાવી દેતાં મનુષ્યે જરૂર તેનું સાર્યક કરવુંજ નોઈએ. અર્થાત્ અહર્નિશ આત્માનું ચિંતન કરી તેના સ્વરૂપને ઓળખવું નોઈએ. પણ હે ગુરુજી, મનુષ્યો તો આ સર્વ આ દુસ્તર સંસારના ચીકણાં વ્યવહાર કાર્યોમાં સદા ગુંથાયલા-પચેલાજ રહે છે, તો પછી તેમનાથી અહર્નિશ (રાત્રિ દિવસ) આત્મસ્વરૂપનું ચિંતન તે કેવી રીતે થાય?

ગુરુ-હે વત્સ, હે મુમુક્ષુ, તારૂં કલ્યાણુ યાઓ: આ તારો પ્રશ્ન મોક્ષની પૃચ્છાવાળા પુરૂષોને અત્યંત લાભકારી થઈ પડશે. હવે તું જો કે, દૂઝણી ગાયના નવા પ્રસવ થયેલા વાછડાનું સર્વ હિત તેની માતામાંજ સમાયણું છે, અર્થાત્ તેની માતાના પય:પાનથીજ તેનું સર્વથા પોષણ થનારું છે, અને તેવીજ રીતે ગાયને પણ પોતાના વત્સપરની અત્યંત પ્રીતિને લીધે તેનાન્વગર તેને ક્ષણવાર પણ ચેહન પડતું નથી; પરંતુ આખો દિવસ કંઈ ગાય પોતાના વત્સની નિકટ રહી શકતી નથી. કારણ કે તેને વનમાં ચારો ચરવા જવું પડે છે. માટે પ્રભાતે હોહોતી વખતજ માત્ર વાછરડાને છોડી તેની પાસે લઈ જઈ તેને ધવાડે છે, ને તે ધાવી સંતોષ પામ્યું કે તુરંત તેને તેની જગાપર બાંધી ગાયને વનમાં ચરવા છોડી મૂકવામાં આવે છે. ગાય આખો દિવસ વનમાં નાના પ્રકારનાં કોમળ તૂણાંકુરો ચરે છે, પાણી પીએ છે, વળી વૃક્ષોની શીતળ છાયા નીચે પોતાના ટાળામાં જઈ નિશ્ચિંતે બેસીને વાગોલે છે, ને સાંજે પાછી સૌ ગાયો સાથે ઘેર આવે છે. પણ તેટલા સમયની અંદર તે પેલા વાછરડાને યાદ પણ નથી કરતી કે તે શું કરવું હશે. પરંતુ ઘેર આવ્યા પછી જ્યારે પાછો હોહોવાનો સમય થયો કે પોતાના વત્સનું સ્મરણ કરે છે, અને તેને ધવાડયા વગર કદી તે પોતાના ધણીને હોહોવા દેતી નથી. એ પ્રમાણે પ્રતિદિન કરતાં પોતે ઉત્તી* જઈ ફરી ગાભણી થાય ત્યાં સુધીમાં તે વત્સ પણ નિયમ પ્રમાણે સારૂં પોષણ થવાથી શરીરે દૃઢ તથા બળવાન થઈ રહે છે, ને પછી ચારો ચરવા લાગે છે એટલે પોતાની માતાના પય:પાનની તેને જરૂર પણ પડતી નથી, અર્થાત્ સ્વતંત્ર થઈ રહે છે.

* ઉત્તી કે ઉત્તી જવું એટલે દૂધ આપવું બંધ થવું.

એજ દૃષ્ટાંત પ્રમાણે નિત્ય મનુષ્ય પ્રાણી દૃઢનિશ્ચય અને નિ-
યમથી વધારે નહિ તો દિવસમાં માત્ર એક અથવા બેજ મુદ્દર્ત સુધી
પણ અમુક નિમેશ વખતે જે ભગવત્સમરણ-પોતાના સ્વરૂપનું
ચિંતન, સત્સંગ આદિક કરે તોએ સમયે તેને તે વસ્તુ જરૂર યાદ
આવે; અને એમ લાંબા અભ્યાસથી તેના તે સ્વરૂપચિંતનનું પો-
પણ થઈ આખરે મનુષ્ય સંસારમાયાથી છુટો-સ્વતંત્ર-ભગવત્સ્વરૂપ
થઈ રહે એમાં સંશય નથી. જેમ ગાય સવારે પોતાના વાછરડાને
ધવરાળીને તેને ઘેર આગળજ મુકી પોતે વનમાં જઈ હરે છે, ફરે છે,
ધાસ ચરે છે, પાણી પીએ છે, પોતાના ટાળામાં જઈ બેસે છે, શી-
તળ છાયામાં આરામ લે છે, ને સાંગે હોહોવાને સમય થતાંજ લા-
ગલી ધર તરફ વળે છે, ને વાછરડાને ધવાડે છે; તેવીજ રીતે મનુષ્ય
પણ પ્રભાતે પોતાનો નિત્ય નિયમ (ભગવદ્ધ્યાન-સ્વરૂપચિંતન) વગેરે
દરી લઈ પછી આખો દિવસ અહિંથી તહિં ફરીને પોતાની આહ્વા-
નાય અનેક પ્રકારનાં પ્રવૃત્તિ-કાર્યો કરે છે, ખાય છે, પીએ છે, ધરત્રી
વૃક્ષની છાયામાં બેસી સ્ત્રી પુત્રાદિકરૂપ પોતાના ટાળામાં બેસી નિ-
શ્ચિતપણું વિશ્રામ લે છે; ને પાછો (હોહોવાના વખતરૂપ) સંધ્યાસમય
થતાં તુરત ત્યાંથી સજ્જ થઈ પોતાનું નિત્યકૃત્ય (ભગવત્સ્વરૂપ
ચિંતન) કરવા બેસી જાય છે. ને એ પ્રમાણે સંસારના વ્યવહારોમાં
નિરંતર વહેતાં છતાં પણ સમય આગ્યે પોતાનું કાર્ય ગાંધવા ચુકતો
નથી, તે મનુષ્ય એ પ્રમાણેના નિદ્ધિધ્યાસથી પરિભ્રમી ભગવત્સ્વરૂપ
થઈ સંસારનાં બંધનોથી મુક્ત થઈ જાય છે, ને તેને સ્ત્રી પુત્રાદિક,
માત પિતા વગેરે પોષ્યવર્ગને દુઃખે ટળવળતો મુકી વૈરાગી શ્રદ્ધ રાખ
ભુંસવાની જરૂર પડતી નથી. પણ સંસારમાંની રેા ફરતો બળવતો
જઈ દોઢણે પોતાનું ખર્ચ કાર્ય સાધી લે છે તેજ ખરો મુમુક્ષુ વા
ભક્તજન જાણવો. એ સંબંધે એક ગુજરાતી કવિએ શ્રીમદ્ ભગવદ્
ગીતાના શ્લોકના ભાવાર્થરૂપ એક અમૂલ્ય વાક્ય કહ્યું છે તે અવશ્ય
ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે;

સંસારમાં સરસો રહે, ને મનં મારી પાસ;
સંસારમાં લેપાય નહીં, તેને જાણું મારો દાસ.

તૃતીય ખિંદુ-માયા એ કોણ છે.

શિષ્ય-પરમ દયાળુ ગુરુદેવ, વિદ્મન્નનોના મુખથી ઘણી વાર મેં સાંભળ્યું છે કે પ્રભુની જે માયા, કે જેની પ્રાબલ્યતાવડે આખું જગત્ નાના ભાતના પ્રપંચોમાં સંપૂર્ણ રીતે ફસાઈ રહ્યું છે, ને જેના બંધનવડે બંધાઈ તે નિયમિતપણે વર્તે છે, તેજ માયા, આત્માને નાના પ્રદારના કર્મયોગવડે સંસારબંધનમાં નાખી ઇશ્વરથી વિમુખ કરે છે. વળી હે ગુરુદેવ, એ પ્રમાણે કહેનારા પુરૂષો વળી પાછા એમ પણ કહે છે કે એ માયા સાક્ષાત્ ઇશ્વરની અંગભૂત શક્તિ હોવાથી તેમની અંગના (સ્ત્રી) છે. ત્યારે એ બંને વાક્યો સાંભળી મારા મનમાં મોટી શંકા ઉત્પન્ન થાય છે; ને વિચાર કરતાં તે બંને વચનો પરસ્પર વિરૂદ્ધ લાગે છે. તે એવી રીતે કે, જે માયા પરમેશ્વરની શક્તિ અને અંગના છે તો પછી તેની ગોચ્યતા કંઈ આછી ગણાય નહિ; અને જગત્ના ઉપાદાન કારણરૂપ હોવાથી જેમ ઇશ્વર સ્વપ્ને પિતા થાય તેમ માયા તેમની અર્ધાંગના હોવાથી સર્વ જગતની માતાજ થાય. ત્યારે હવે માતા પોતાનાં સંતાનોને તેમના પિતાથી વિમુખ કરે (છુટા પાડી વિછોડ કરાવે) એ કેમ સંભવે? કેમકે માતાનું હેતુ તો પિતા કરતાં પણ બાળકો ઉપર વધારે હોય છે, એટલે તે તો તેમના હિતમાંજ સદા તત્પર રહે છે. અને બાળકોનું હિત તો તેમના પિતાના (ઇશ્વર) સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ તેને પ્રાપ્ત થવું એમાંજ સમાયલું છે તો પછી માતા એથી ઉલટું કેમ કરે?

ગુરુ-અહો! હે વત્સ, ધન્ય છે! કે તારો વિચાર એટલો બધો સૂક્ષ્મ છે! તારી શંકા ખરી છે. માયાને ઇશ્વરથી વિમુખ કરનારી માનીએ તો તે કેવળ વિમુખવિહારીણી-પુશ્વલી ગણાય; પણ એ તેવી નથી. તું જે કે ભગવાનના ભક્તો, કે જેઓ તે માયાનાજ વિસ્તારમાં વિચરનારા હોય છે છતાં, હરિની ભક્તિ તેમના અંતઃકરણમાં હોવાથી તેઓ ભગવાનના સત્વાદિ ગુણોને અનુસરે છે-અર્થાત્ (તેઓ) સત્વગુણી, દયાળુ, ને સતત પરહિતેષ્ટ સ્વભાવના થાય છે, તો પછી ભગવાનની અર્ધાંગનાની ગોચ્યતા ધરાવનારી માયામાં તે ભગવાનથી ઉલટા ગુણો કેમ હોય? માટે હે શિષ્ય, એ મહામાયા ઇશ્વરીની નિંદા કરવી એ અગોચ્ય પુરૂષોનું કામ છે. એ માયા સાક્ષાત્ ઇશ્વરી, ભગવતી, વૈષ્ણવી અને પરમેશ્વરી જગન્માતા છે. એ નારાયણી તથા લક્ષ્મી

છે, ને સર્વદા આખા જગતના હિતમાં તત્પર છે, ને પ્રાણીઓને પ્રભુની સન્મુખ કરનારી છે. પરંતુ એમ છે ખરું કે જગતમાં સર્વ પદાર્થોનો ઉપયોગ સારો અને ખોટો બંને રીતે થઈ શકે છે, તેમ આ માયા જગન્માતા છે તેને રૂઢી પ્રકારે સેવા કરી પ્રસન્ન રાખીએ તો તે પ્રભુની સન્મુખ કરે; અને તેથી ઉલટું તેની સેવા ન કરતાં તેને વખોડીએ-વિરૂદ્ધ ચાલીએ તો વિમુખ કરે છે.

હવે તેની સેવા કરવી કિંવા તેમ ન કરતાં તેથી વિરૂદ્ધ ચાલવું તે આ રીતે છે. આ સર્વ જગત્ પ્રભુની માયામય છે; અર્થાત્ સર્વ રીતે માયાને આધારેજ સંકલિત થયેલું છે; અને તેમાં અવતરેલા ઈશ્વરાંશ જીવોને તેના નિયમોને અનુસરીનેજ વહન કરવું પડે છે. હવે જગમાંના પૃથક્ પૃથક્ પ્રાણીઓને પૃથક્ પૃથક્ કાર્યપરત્વે જે જે નિયમાનુસાર વહન કરવું પડે છે, તેવા નિયમો તો અસંખ્ય છે; માટે તે સર્વતું વર્ણન કરવું તદન અશક્યજ હોવાથી માત્ર તે સર્વેથી મુખ્ય એકાદ સૃષ્ટિનિયમ હું કહું છું.

પ્રથમ સ્ત્રીની સાથે પુરુષને અને પુરુષની સાથે સ્ત્રીને લગ્નથી પરસ્પર બેડાયા પછી ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મરૂપ સૃષ્ટિનિયમને અનુસરીને ચાલવું પડે છે. અને તેમ કરવા માટે પરસ્પરનો પૂજ્ય પ્રેમ જડાવાની જરૂર છે. તે પ્રમાણે દૈવપ્રેમ થયો એટલે સંસાર ખૂબ સરળ અને સુખદ થઈ પડે છે. હવે આ મહામાયાની સેવા નહિ કરનારા તથા તેનાથી વિરૂદ્ધ ચાલનારા અર્થાત્ પ્રભુની માયાના ચાલુ નિયમોનો ખરો મર્મ નહિ સમજનારા પ્રાણીઓ પરસ્પર ખંધાયલા પ્રેમને ખરે માર્ગે ન લગાડતાં મરતાં સુધી વિષયવાસનાના માર્ગેજ ચોટાડી રાખે છે, એટલે તેના યોગે તેઓ વિમુખ થાય તેમાં શી નવાઈ? પણ તે માયાની સેવા કરી તેને પ્રસન્ન રાખનારાઓ તો તેના (માયાના) નિયમોનો મર્મ પૂરી રીતે સમજી દંપતીમાં પરસ્પર ખંધાયલા પ્રેમને ચોટાડક કાળ વિષયમાર્ગે અનુભવી તે દૈવ થયો કે તુરત ત્યાંથી ખેંચી લઈ જગત્પિતા પરમેશ્વરની ઉપર તે પ્રેમને બેડી દૈવ કરી પૂર્ણપણે અનુભવે છે; ને તેના યોગે તેઓ હરિના પદને પામે છે-અર્થાત્ સન્મુખ થાય છે.

હે વત્સ, આનુંજ દૃઢીકરણ કરનારું એક બીજું દૃષ્ટાંત કહું છું. જેમકે કોઈ એક નાના બાળકને બાલુવા ખેસાડયું, ત્યારે પ્રથમજ

તેને કંઈ લખતાં આવડતું નથી, માટે એક પાટીપર એકથી તે દશ સુધીના અંકોના ખરડા કરી આપવામાં આવે છે; ને તે તેની પાસે ઘુંટાવવામાં આવે છે. ઘુંટતાં ઘુંટતાં થોડી મુદતમાં હાથ વળણમાં બેસી ગયો, અને અક્ષરો ધ્યાનમાં ઉતરી ગયા, એટલે તે ખરડો છોડાવીદઈતેને પોતાની મેળે બીજી પાટીપર અક્ષરો લખાવવા શરૂ કરાવવામાં આવે છે. એટલે આગળના ખરડાપર તેનો હાથ ઢંઢ થયેલો હોવાથી થોડીજ વારમાં અને થોડેજ શ્રમે તે આપમેળેજ સર્વ અક્ષરો લખી શકે છે, ને પછી આગળ વધી સારી વિદ્યા સંપાદન કરે છે, પણ જો ખરડો ઘુંટતો શીખી રહ્યો ત્યારે તુરત તે છોડાવી અક્ષર લખવા ન મંડાવતાં ખરડોજ ઘુંટાવ્યા કર્યો હોત તો તે ક્યાં સુધી ઘુંટત? થોડાક દહાડા ઘુંટી યાકીને કંટાળી જત, ને વિદ્યા સંપાદન કરવાના કામથી વિમુખ-જ્ઞ થાત.

એવી રીતે ઈશ્વરની માયા તે ઈશ્વરીજ છે, અને તેના નિયમે તે પ્રાણીઓને ડુબાડવાને નહિ પણ મર્મ સમજે તો તારવાને માટેજ છે. તેના સૃષ્ટિનિયમે તે પ્રાણીઓને ઈશ્વરને પામવારૂપ વિદ્યા સંપાદન કરવાના આરંભના ખરડા છે. તેની સેવા કરવી, એ તેના નિયમોનો મર્મ ખરાખર સમજી તે પ્રમાણે ચેતીને ચાલવું એ છે; અને તેમ કરવાથી જરૂર તે ઈશ્વરની સન્મુખ કરે છે, તેને વખોડવી વા તેનાથી વિરૂદ્ધ ચાલવું એ તેના નિયમોનો મર્મ ન જાણી વિષયમાં લોભાઈ પડ્યા રહેવું એ છે; અને તેમ કરવાથી તે (માયા) નિશ્ચે પ્રાણીને પ્રભુથી વિમુખ કરે છે.

ચતુર્થ બિંદુ-સત્સંગ પ્રતાપ.

શિષ્ય-હે પરમ કૃપાળુ, ગોવિંદરૂપ ગુરુજી, આપના આ મહદુ-પકારનો બદલો હું કંગાલ તો છું, પણ મોટા દેવતાઓ સરખા પણ કેમ વાળી શકે? કેમકે:-

અન્નદાનાત્ પરં માસ્તિ વિદ્યાદાનં તતોઽધિકં ॥

અન્નેન ક્ષણિકા તૃપ્તિર્યાવિજીવં તુ વિદ્યાયા ॥ ૧ ॥

અર્થ-બીજાં સર્વ દાનો કરતાં અન્નનું દાન (ભૂખ્યાને અન્ન ખવડાવવું તે) સર્વોત્કૃષ્ટ કહેણું છે; કારણ કે તે દેહને સંતોષ આ-

પનાર પરમ જીવનરૂપ છે. પણ તે કરતાંએ (અન્નદાન કરતાંએ) વિદ્યાનું દાન બહુ ફળ આપનારું છે; કારણ કે અન્નનું દાન તો અલ્પતૃપ્તિ કરનારું છે, (એ ખાધેલું અન્ન પચી ગયું એટલે ફરી પાછી ભૂખ લાગે છે, ત્યારે તે વખતે તૃપ્તિ કરવાને કંઈ આગળ ખાધેલું અન્ન કામ લાગતું નથી.) અને વિદ્યાનું દાન તો મનુષ્યના જીવતર પર્યંત તેને તૃપ્તિ આપે છે. (વિદ્યાભણી તેના યોગે મનુષ્ય અન્નપાનાદિક અનેક શરીર પોષક વસ્તુઓ પેદા કરીને તેના ઉપ-ભોગવડે નિરંતર તૃપ્ત થાય છે.) ત્યારે એ વિદ્યાદાન કરનાર મનુષ્યના કેટલા બધા ઉપકારના બોન તળે તે દાન લેનાર આવે છે? કે પોતાના આખા જન્મ સુધી તે દાતાનો દાસ થઈ રહે તોપણ તેનો બદલો વળી રહે નહિ. ત્યારે, હે દયાલુ, આ ક્ષણભંજર સંસારમાં અવતરીને અલ્પકાળ પર્યંતજ ટકનારા નાશવંત જીવતરનું પોષણ થઈ શકે એવી વ્યવાહારિક વિદ્યાનું દાન કરનારનો પ્રત્યુપકાર કોઈ રીતે વાળી શકાય એમ નથી, તો પછી આપ કે જે કોઈ કાળે વિનાશિત ન થાય એવા અખંડ સુખથી ચિરકાળપર્યંત તૃપ્તિ કરનારી સદ્વિદ્યા, (બ્રહ્મવિદ્યા, બ્રહ્મ-પરમાત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન તથા તેની પ્રાપ્તિ કરાવનારી વિદ્યા)નું દાન કરનારા હો; તેમના ઉપકારનો બદલો તે મોટા ઈદ્રસમાન પ્રાણીથી પણ કેમજ વાળી શકાય? માટે હે સ્વામિન્, હું એક તુચ્છ પ્રાણી, આપના (ગુરુના) ઉપકારનો બદલો વાળવા ઈચ્છું એ આકાશનું પુષ્પ મેળવવાની ઈચ્છા કરવા જેવું છે. માટે એવાં મિથ્યા ફાંફાં મારવાં મૂઝી દઈ સર્વદા સર્વથા આપના બચતરણ ચરણોને શરણેજ પડયો છું, જેથી આપ મને પરમહીન જાણી મારો ઉદ્ધાર કરશોજ.

ગુરુ-વાહ, વાહ, ધન્ય છે તારી બુદ્ધિને શિષ્ય. તું મોક્ષરૂપી રત્નોનો જિજ્ઞાસુ, અને બ્રહ્મવિદ્યા ઉપદેશનો પાત્ર થયો છે; માટે હે વત્સ, તારા મનમાંની સર્વ અડચણોને તજ દઈ કોઈ વાતની ઝલાનિ ન આણતાં, તને જે જે શંકા થાય તે સુખેથી મારી આગળ વિદિત કર. અને મારી પાસેથી તેનું સમાધાન પામી ભવબંધનથી મુક્ત થઈશ એવો મારો આશિર્વાદ છે.

શિષ્ય-હે સ્વામિન્-આપે આ ઉપલા દૃષ્ટાંત પ્રસંગેજ કહ્યું કે પ્રત્યેક વસ્તુજ બંને માર્ગેજ લગાડી શકાય છે; અને તેથી તેનાં સારાં ને માઠાં બંને રીતનાં ફલો ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યારે એ સંજોગે મને

માટે મનુષ્ય માત્રે નિરંતર સત્સંગ કરવો. સત્સંગથી મહા ખળ પુરુષો પણ સત્વગુણી અને સાધુ અને છે, સત્સંગથી પાપાત્મા પણ પુણ્યવાન અને પવિત્ર થાય છે, સત્સંગથી અવિદ્યા માત્ર જઈ સદ્વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે, સત્સંગથી સદ્ગુણનાં ચરણારવિંદનું સરણું મળે છે, ને તેના યોગે મનુષ્ય પ્રાણી પ્રભુપદને પામે છે! અહા! એ સત્સંગને માટે મહા ભક્તરાજ તુલસીદાસજીએ શું કહ્યું છે!

દોહા.

સર્વ સ્વર્ગ અપવર્ગ સુખ, ધરિય તુલા ઇક અંગ;

તુલૈ ન તાહિ સકલ મિલિ, જો સુખ લવ સત્સંગ. ૪

સ્વર્ગ, મૃત્યુ ને પાતાલ એ ત્રણે લોકનાં સર્વ સુખોને એક તાજવામાં મુકીએ અને જીમમાં એક ક્ષણભરના સત્સંગનું સુખ (એટલે સત્સંગના ફળરૂપ સુખ) મુકી તોળીએ તો એ સત્સંગ સુખવાળું તુલા નિચે જશે. અર્થાત્ એટલાં બધાં સુખ પણ એ લવ (ક્ષણભર) સત્સંગના તોલે આવી શકશે નહિ!

પંચમ ગ્રિંદુ-ધર્મરત્નું કર્તવ્ય.

શિષ્ય-હે ગુરુજી, આ જગત્ના કર્તા પ્રભુ, કે જે સાકાર તથા નિરાકાર બંને રૂપે રિયત છે, તે શું આપણી-પ્રાણીઓની પેઠે આહાર આદિ વ્યવહાર (ખાવું, પીવું, ખેલવું, હસવું વગેરે) કરતા હશે? એ વિષે મુને આશ્ચર્ય થાય છે, માટે કૃપા કરી સમાધાન કરશો.

ગુરુજી-હે વત્સ, એ સંબંધે એક રાજનાં પૂછેલાં તારાજ જેવાં પ્રશ્નો અને યાદ છે તે હું તને કહું છું:-

મનોમયી નામની નગરીને વિષે પૂર્વે કોઈ બુદ્ધિધન નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એ રાજા જતે પણ બુદ્ધિવાન, વિદ્યાનો ચાહક અને હાસ્ય, વિનોદ, અમત્કારિક કથા-વૃત્તાંતોનું શ્રવણ કરનાર હતો ને અનેક પ્રકારની કલા કૌશલ્યતામાં નિપુણ પુરુષોનો સમાગમ વગેરે બાબતોપર બહુ પ્રીતિ રાખનારો હતો. એથી કરીને ઘણાક વિદ્વાનો, કવિઓ, બુદ્ધિવંત પુરુષો વારંવાર તેની સભામાં આવી માન પામતા હતા. રાજા પોતાના હાસ્યવિનોદાદિના અતિશય શોખને માટે કોઈ મસ્કરા, વાચાળ, હાજર જવાબી, ખેલાડી વગેરેને બધુને માટે નેમણૂક આપીને

પોતાની સભામાં રાખતો હતો, ને વારંવાર રાજકાજથી પરવારી નવરાશના વખતમાં તેઓને અનેક તરેહના વિલક્ષણ પ્રશ્નો પૂછી તેના સંતોષકારક ઉત્તરોથી આનંદ પામતો હતો. એવીજ રીતના વિનોદમાં તે એક દિવસે બેઠો હતો, તેવામાં તેને કંઈ બુદ્ધે સૂઝી આવ્યો, ને તુરત પોતાના એક વિચક્ષણ પ્રધાન પ્રત્યે તેણે કહ્યું, “હું સચિવ, આપણી આ વિનોદિ સભામાં અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન ધરાવનારા પુરુષો છે; પણ શું તેઓ મને હમણાં ઉપજેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર દઈ શકશે?” એ સાંભળી પ્રધાને કહ્યું, “મહારાજાધિરાજ, એમ પ્રથમથી શંકા કરવાનું શું પ્રયોજન છે? આપે પ્રશ્નો કરવા જોઈએ, ને તેમ કરતાં જો આપને સંતોષકારક ઉત્તર ન મળે તો પછી આપની આજ્ઞાનુસાર કાર્ય કરવાને ચરણનો સેવક હું તૈયારજ છું.” રાજાએ તુરત તે પ્રશ્નો પ્રધાન દ્વારાજ સભા પ્રત્યે કહી સાંભળાવ્યા, ને તે સાથે જણાવ્યું કે આ પ્રશ્નોના ઉત્તર જોયો આપી શકે નહિ, તેઓએ તુરત મારી સભા છોડી જવું, ને ફરી મારી આજ્ઞાનુસાર અહિં પ્રવેશ કરવો નહિ. આવો હુકમ સાંભળી સભાજનો બિચારા ગભરાઈ ગયા, ને ઉત્તર આપવાની શક્તિ હશે તેવાઓ પણ આ વખતે તો સ્તબ્ધ બની ગયા. એવામાં તુરત પ્રધાને સૌ સાંભળતાં પ્રશ્નો જાહેર કર્યા:-

૧ ઈશ્વર શું ખાય છે? ૨ ઈશ્વર શું કરે છે? ૩ તે ક્યારે હસે છે? ૪ ને તે ક્યાં રહે છે?

એ પ્રશ્ન સાંભળીને સૌ પરસ્પરના મોં સામું જોવા માંડ્યા. કેટલાક નીચું ધાલી રહ્યા ને કેટલાક જ્યારે રાજા કોઈપણ પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે તુર્તજ જવાબ દેનારા હતા, તેઓ પણ આ સમયે ગાભરાબની છાનામાના બેસી રહ્યા. આથી રાજાએ ગુસ્સે થઈ તુરત સભા વસર્જન કરવાનો પ્રધાનને હુકમ કીધો, ને તેને એમ પણ કહ્યું કે, તમારે પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપનાર પુરુષને શોધી લાવવો. એ ઉત્તર આપનાર જો કે ગમે તેવી રિથતિનો હશે, તોપણ હું તેને રાજ્યાસનપર બેસાડી તેની સેવા કરીશ. (કારણ કે તેણે વિચાર કીધો કે આટલા બુદ્ધિમાન પુરુષોથી પણ જોનો ઉત્તર નહિ અપાયો, તેવી વાતનો ખુલાસો કરનાર પુરુષ કંઈ થોડો અનુભવી કે થોડી યોગ્યતાવાળો હશે નહિ, પણ કોઈ મહાત્માજ હશે. તો એવા મહાત્માની સેવા કરવી એ તો ઘણી દુર્લભ વાત છે. આવી જાંડી સમજથીજ તેણે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી.)

એ પ્રમાણેનાં રાજનાં વચન સાંભળી બીજે દિને પ્રાતઃકાળે ચતાંજ વજર ઘોડેસવાર થઈ ચાલી નિકળ્યો, ને એવો પુરુષ કેવી રીતે અને ક્યાં મળશે એના વિચારમાં અને ચિંતામાં માર્ગ કાપતો ચાલ્યો. એક ગામથી બીજે ગામ, ને બીજેથી ત્રીજે, એમ ફરતો ને તપાસ કરતો પ્રધાન ઘણેક દૂર નિકળી ગયો; છતાં કોઈ તેને એવો પુરુષ મળ્યો નહિ. આથી વજરને પોતાના મનમાં બહુજ બંદ અને સંતાપ થવા લાગ્યો. તે એવી ચિંતા કરવા માંડ્યો કે- “અરે, એક તો મારું પાણી જશે કે મને સોંપેલું કામ હું બજાવી શક્યો નથી, અને બીજું મોટા ભય રાજનો છે કે વજર કામ કર્યે પાછા જવાથી તે મારાપર ક્રોધે બરાશે, ને મારા પ્રધાનપદથી મને દૂર કરશે. ત્યારે હવે મારે શું કરવું? શું નિરાશ બરેલું મહો લઈ પાછા રાજધાનીમાં જવું? પણ અરે! એથી તો (અપમાન પામ્યાથી તો) મરવું બલું. ત્યારે શું આત્મઘાત કરી દેહ ત્યાગ કરવો? પણ ના ના! ધિક્કાર છે એવા નપુંસકને કે જે પોતાના અમુલ્ય આત્માને બાવલાપણે પોતેજ ઘાત કરવા દેવું છે. ત્યારે હવે શો ઉપાય કરવો? આવે પરમ સંકટ સમયે મને કોણ સહાય થશે? હું તો મારાથી બન્યું તેટલું કરી ચૂક્યો. પણ કહ્યું છે કે:-

સારડો.

હસ્ત પદાદિક અંગ, અરૂ બુધ દીની મનુજ કેાં;

અનહોની હરિ સંગ, હોઈ સકે સો યત્ન કર.

પ્રભુએ મનુષ્યને હાથ, પગ ઈત્યાદિ શરીરના સર્વ અવયવો તથા બુદ્ધિ વગેરે આપ્યાં છે, તેથી પોતાનાથી બની શકે તેટલો યત્ન અવશ્ય કરવો. પણ તેમ કરનાંએ કાર્ય જ્યારે સિદ્ધ ન થયું ત્યારે તેનો વાંક નથી. કેમ કે મનુષ્યથી ન બની શકે તે કાર્ય કરવાને તો શ્રી હરિજ સમર્થ છે. ત્યારે શુ તે પરમ કૃપાળુ પ્રભુ મને આ નિષ્ફળતા સમયે સહાય નહિ થાય?” એમ કહી તે ભગવાનની બે હાથ બેડી સ્તુતિ કરવા લાગ્યો કે-“હે પરમકૃપાળુ, હે અનાથ-બંધુ, હે દીનાતાનય, હે પરમેશ્વર, આપ અશરણના શરણ છો એમ આપને સર્વ જગત્ કહે છે. તો હે પ્રભુ, આ સંકટ સમયે હું તમારે શરણે છું; મને અન્યથા (બીજા) કોઈનું શરણ નથી. મારે મારી લાગ્ન રાખી આ અનિવાર સંકટમાંથી આપ મને મુક્ત કરો.

હે દેવ, આપ શરણે આવેલાને કદી તરછાડતા નથી, પણ તેને અભય કરી આપના ચરણોનો આશ્રય આપોછો, માટે મને નિશ્ચય છે કે મારી સર્વ ચિંતાઓને આપ ચૂર્ણ કરશોજ.” એમ અનેક પ્રકારે સ્તુતિ કરતો તે ઢીલા પગલે ચાલ્યો જતો હતો. પણ હવે મધ્યાહ્ન થયલા હોવાથી ક્ષુધા પણ લાગી હતી, ને તડકો પણ શરદ ઋતુના ચિત્રા નક્ષત્રનો સૂર્ય હોવાથી ખૂબ જોરજોરે તપતો હતો. આથી બપોરો કરવાનો તેણે વિચાર કર્યો, ને રસ્તાપરના એક ખેતરના છેડાપર સુંદર ઘટાવાળું આંખાનું વૃક્ષ હતું, તેની છાયા તળે જઈ ઘોડાપરથી ઉતરી, ઘોડાને તે આંખાના થડે બાંધીને, ભગવાનનું સ્મરણ કરતો ખેડો. એટલામાં તે ખેતરમાં હળ હાંકનાર ખેડૂત પણ મધ્યાહ્ન થયાથી હળપરથી બળદોને ચરવા છોડી દઈ બાતું ખાવાને તે ઝાડ તળે આવ્યો. આ ખેડૂત ઘણા શાંત સ્વભાવનો હતો. તેણે આવતાંજ તે પ્રધાનનું મુખ ઉતરી ગયલું જોઈ તેને પ્રશ્ન કર્યું કે—“ભાઈ, તમે કોણ છો, અને શાને માટે મહા સોચસાગરમાં પડેલા જેવા દેખાઓ છો ? તમે આજ મારા ક્ષેત્ર ઉપર આવી ચડ્યા માટે મારા મેમાન છો; તેથી મારી સાથે આનંદથી ભોજન કરો; અને પછી આપની મુખ દુઃખની વાર્તા, ઇચ્છા હોય તો મને કરજો. તમારાં શરીરચિહ્નોપરથી જણાય છે કે તમે ક્ષત્રિય હશો. માટે અમારું અન્ન જમવાને તમને બાધ નથી; કારણ કે અમે બ્રાહ્મણ છીએ, અને આ મારી સ્ત્રી બહુ પવિત્રપણે રસોઈ કરી નિર્લેપ અન્ન (દૂર લઈ જવાથી પાત્ર અલગાય નહિ એવું—માત્ર ધી કે દૂધની સાથેજ પકવેલું) લાવી છે.” આવાં વિવેક ભરેલાં મૃદુવચનો સાંભળી પ્રધાને વિચાર કીધો કે આ કોઈ ઉત્તમ પુરુષ જણાય છે. એમ ધારી તેનું કહેવું માન્ય કર્યું. તે બંનેએ યથારુચિ દીમણ દસ્યા બાદ પોતાની સઘળી વાત તેને કહી સંભળાવી અને છેવટે કહ્યું કે, “હે બ્રહ્મદેવ, હવે તો મારો સઘળો આધાર ઈશ્વર ઉપર છે, માટે તેને ગમશે તેમ કરશે.” એ સાંભળી ખેડૂત બ્રાહ્મણે કહ્યું, “બહુજ સારું, કે તમે તેનોજ વિશ્વાસ રાખ્યો. તે સર્વ સમર્થ છે, માટે નિશ્ચે તમને સહાય થશે એમ સમજો—કારણ કે તમે અહીં આવી ચઢ્યા. રાજાના એ ચારે પ્રશ્નોનો ઉત્તર ઈશ્વર દૃપાથી હું આપી શકીશ, ને તમે તમારું માથે લીધેલું કામ બળવ્યાથી રાજાની દૃપાને પાત્ર થશે. માટે હવે વિલંબ ન કરતાં

રાજધાની પ્રત્યે ચાલેા.” એમ કહી ખેડૂતે, પોતાની સ્ત્રીને, બળદ વગેરેને સમય થયે ઘેર લઇ જવાનું તથા થોડા દિનમાં પોતે પાછા ઘેર આવવાનું કહી તુરત કમર બાંધી, ને પ્રધાનની સાથે વિદાય થઈ ગયો. થાકે તેમ વારાફરતી ઘોડાપર બેસતા બંને જણા ત્રીજે દિવસે રાજનગરમાં પહોંચ્યા. રોહેરની ભાગોળે આવેલી એક વાડીમાં ઉતારો કરી પ્રધાને રાજને કહાવ્યું કે—“તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપનાર પુરુષને તેડી હું આપ્યો છે. માટે તે પુરુષના માનાર્યે તેના સામે આવી નગરમાં તેડી જાઓ.” બપોર મળતાંજ રાજ કેટલાક ઠાકમાડથી વાડીએ ગયો, ને સાડું સન્માન આપી તે બંનેને રાજમંદિરમાં તેડી આણ્યા. બીજે દિવસે રાજએ સભા ભરી, ને સર્વના દેખતાં તે ખેડૂતને એક સારા આસનપર બેસાડી પોતાના પ્રશ્નો પૂછવા માંડયા.

પ્રથમ પૂછ્યું કે—“કહો, ઇશ્વર શું ખાય છે?” તે સાંભળી ખેડૂત બોલ્યો કે, “હે રાજન્, વિદ્યા, લક્ષ્મી આદિ સમૃદ્ધિ, બળ, પરાક્રમ, પદવી ઇત્યાદિ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવાથી મનુષ્ય પ્રાણીને જે ગુમાન-અહંકાર આવે છે અને જેને વશ થઈ જવાથી પ્રાણી પોતાનું સર્વથા અનિષ્ટ કરી લે છે તે અહંકારના પ્રભુ ભક્ષ કર્તા (ગર્વગંજન) છે. જીવો કે સૃષ્ટિની પરંપરાથી અઘાપિપર્યંત કોઈનો પણ અહંકાર ધાન્યો નથી. કારણ કે અહંકાર એ ભગવાનનો ભક્ષ છે, અને તે જેની પાસે વૃદ્ધિ પામ્યો, તેને તુરત પ્રભુ નિર્વિલંબે પ્રાશન કરી જાય (ઉતારી નાંખે) છે. જેમ માળી પોતાના બાગમાં પ્રતિદિવસ તપાસતોજ ફરે છે, અને તેમ કરતાં જે જે વૃક્ષોપર વધારે ખીલી નીકળેલાં પુષ્પો નજરે પડે છે તેઓને તુરત તોડી તોડી ઉતારી લે છે. એવીજ રીતે હિરણ્યકશિપુ, રાવણ, શિશુપાલ, બાણાસુર, દુર્યોધન ઇત્યાદિ અનેક ભૂપતિઓ કે જેઓ અહંકારના મદવડે અત્યંત ફાટી ગયા હતા, તે સર્વનો ગર્વ ભગવાન ભક્ષ કરી ગયા, તો પછી બીજા સાધારણ મનુષ્યોની તો શી વાતજ કરવી ! તેમજ હે રાજન્, એ પૂર્વનાં દૃષ્ટાંતોથી તારા મનને સમાધાન ન થતું હોય તો આ પ્રત્યક્ષજ જો કે તારી સભામાંના આ અનેક ગુણિજનો, કે જેઓ તેમના ગુણોને લીધે તારી તરફથી સારાં માનપાનાદિક મળતાં હોવાથી અહંકારી થઇ ગયા હતા, અને પોતાના મનમાં જાણતા હતા કે અમારા સમાન ગુણોની રૂપધ્વંસી કરનાર

હવે કોઈજ નથી. તો તેઓ સર્વને એક વખતે પ્રભુએ તારી સભામાં અપમાન પમાડી તેમનો ગર્વ ઉતાર્યો. એ વાતે તેમનું અંતઃકરણ સાક્ષી આપશે.”

આ સાંભળી સર્વ સભાજનો સહિત રાજા અતિ હર્ષ પામ્યો ને હવે બીજા પ્રશ્નોના ઉત્તર સાંભળવાને સૌના મનમાં આતુરતા-ઉત્કંઠા લાગી રહી. પછી રાજાએ બીજા પ્રશ્ન પૂછવાનું જણાવ્યું, પણ તે ખેડૂતે કહ્યું કે, “હે રાજા, હવે તેં કરેલી પ્રતિજ્ઞા તારે પાળવી નેઈએ. તે વિના હું એકે પ્રશ્નનો ઉત્તર કરીશ નહિ.” એ સાંભળી ઉત્તર મળવાના હર્ષમાં રાજાએ તેજ દિવસે શુભ પળ ચોધરીલ નેક બ્રાહ્મણ પાસે પોતાની પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે તે ખેડૂતને રાજ્યાભિષેક કરાવ્યો, ને સિંહાસનપર બેસાડી પોતે હાથ નેડી સેવકની રીતે તેના સામે ઉભો રહ્યો. હવે તે ખેડૂતે (નવા બનેલા રાજાએ) કહ્યું, “હે રાજા, હવે તારી ઈચ્છામાં આવે એવા પ્રશ્નો આનંદથી પૂછ.” ત્યારે રાજા બોલ્યો, “હે મહારાજ, (રાજ્યાસન-પર બેઠો છે માટે એ સંબોધનથી) પરમેશ્વર શું કરે છે?” ખેડૂતે કહ્યું, “અહો! એ સર્વ સમર્થ, સર્વેશ્વર જગદાત્મા પ્રભુ તૃણો મેરુ અને મેરુનો તૃણ કરી દે છે! એ પરમાત્મા, આ આખા બ્રહ્માંડને ક્ષણવારમાં પ્રકટ કરી તેટલીજ વારમાં લય કરવા શક્તિમાન છતાં રાજાને રંક અને રંકને રાજા બનાવી દે છે! આવાં દૃષ્ટાંતો જગત્માં ઘણીકવાર જોવામાં આવે છે; અને તેવીજ રીતે પ્રત્યક્ષ નેકે, હું જે મહારંક, કૃષિકર્મ (હજી ખેડવું-ખેતી કરવી) કરી ઉદરપોષણ કરનાર એક ખેડૂત છું તે રાજા થઈ બેઠો છું, ને તું આવા મોટા રાજ્યનો પાલન કરનાર ભૂપતિ તે મારી આગળ દાસ સમાન થઈ ઉભો છે! તો હવે પ્રભુ શું કરે છે, તે પોતાની મેળેજ સમજ લે.”

આ ઉત્તરથી આખી સભામાં સાનંદાશ્ચર્ય ફેલાઈ રહ્યું. પછી રાજાએ ત્રીજા પ્રશ્ન પૂછ્યો: “મહારાજ, પરમેશ્વર ક્યાં રહે છે?” તેના ઉત્તરમાં ખેડૂત બોલ્યો, “તે સર્વત્ર વસે છે, એટલે એના વિના જગત્માં કોઈ પણ ઠામ ઠાલો નથી; ને એટલાજ માટે તેનાં વિષ્ણુ, વાસુદેવ । ઇત્યાદિ નામો પડેલાં છે. કહ્યું છે કે । સર્વે વિષ્ણુ મયં જગત્ । આખું જગત્ વિશ્ણુમય છે. અર્થાત્ જગત્માં સઘળે ઠેકાણે સરખો ને ભરપૂર તે વસી રહેલો છે. ભગવાન્ના દસ

મુખ્ય અવતારો થયા, તેમાંનો નૃસિંહાવતાર તો આ વાત સિદ્ધ કરવા માટેજ થયેલો છે. પોતાના ભક્ત પ્રહલાદને સહાય કરવા તથા તેના પિતા હિરણ્યકશિપુને, ભગવાન સર્વત્ર વસી રહેલા છે એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કરવા માટે, શ્રીહરિ પોતે તેની સભાના સ્તંભમાંથી પ્રકટ થયા હતા. એ કથા અદ્યાપિ સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. વળી વિશેષે કરીને જેના અંતઃકરણમાં સત્ય હોય (જે ભક્તગુણ હોય) તેના હૃદયમાં તે નિરંતર વસે છે.”

ત્યાર બાદ ચોથો પ્રશ્ન એ પૂછ્યો કે, “પરમેશ્વર ક્યારે હસે છે” તેના ઉત્તરમાં ખેડૂતે કહ્યું—“જીવાત્માની વારંવારના બેવચની-પણાની કુટ્ટવને લીધે ભગવાનને હસવું આવે છે. તે એવી રીતે કે ગર્ભવાસમાં જ્યારે જીવ અત્યંત દુઃખ પામી તેમાંથી છૂટવાની પ્રભુ પાસે અનેક પ્રકારે દીન થઈ પ્રાર્થના કરે છે, ત્યારે બહુ દયાલાવીને પ્રભુ તેને દુઃખમાંથી મુક્ત કરે છે. પરંતુ તે પેહેલાં તેની કબુલાત કરાવી લે છે કે, “હે જીવ, તું વારંવાર આમજ કરતો આવ્યો છે, અને આ વખતે દયા આવવાથી તને છાડું છું, પરંતુ હવે સંસારમાં જઈ સન્માર્ગે વર્તજે કે જોઈ ફરી આ ગર્ભવાસમાં ન આવવું પડે.” ત્યારે જીવ કહે છે, “હવે કદી હું નીચ કૃત્ય કરીશ નહિ.” વળી હરિ કહે છે, “તું ગૃહસ્થાશ્રમના પેદાશમાંથી દશમે દિવસે કાઢી, અવશ્ય પુણ્ય કરવાના ધર્મ માર્ગે પ્રમાણે વર્તજે.” ત્યારે જીવ કહે છે, “મહારાજ! હું તો નવ દિવસો ધર્મ કરી તમને અર્પણ કરીશ, ને એકથી સંસાર ચલાવીશ; મને ટૂંકા કરી છોડો.” ત્યારે ભગવાન કહે છે, “ના ભાઈ, એક દશમે ભાગજ માત્ર ધર્મ કરજે એટલે બહુ થયું.” એમ કબૂલ થઈ જીવ બહાર આવે છે ત્યાં તો તે સઘળું ભૂલી જઈ તેમાંનું કશું કરતો નથી. પણ ઉલટાં પાપકર્મો કરી નરકમાં પડે છે; ત્યારે તે જીવનું બે વચનીપણું જોઈ ભગવાન હસે છે.”

એ ચારે પ્રશ્નોના સંતોષકારક ઉત્તર સાંભળી, રાજા અતિ હર્ષિત થયો, ને લાંબો થઈ તે ખેડૂત બ્રાહ્મણને નમસ્કાર કરી કહ્યું, “હે મહારાજ, આજ પછી તમે આ રાજ્યના અધિપતિ, અને હું તમારો સેવક છું. આપ શી જ્ઞાતે છો એ જોડે હું જાણતો નથી, તોપણ આવા ઉત્તમ બ્રહ્મજ્ઞાનના પાત્ર હોવાથી બ્રાહ્મણ હશે એમ ધારી મારો મનોર્થ સફળ થયો સંમન્ય

હુ.” એ પછી તે બ્રાહ્મણે પેલા પ્રધાનને યોગ્ય શિરપાવ આપ્યો ને, “અમે બ્રાહ્મણ હોવાથી અમારે રાજ્યનું કામ નથી, માટે તું તારું રાજ્ય સુખે કર,” એમ રાજને કહી ત્યાંથી ચાલવા માંડ્યું. ત્યારે રાજાએ તેનાં સ્ત્રી પુત્રાદિને ત્યાં તેડાવી લઈ તેમને પોતાના નગરમાંજ રાખ્યાં, ને ગુરુભાવથી અહુનિશ તેની સેવા કરી બ્રહ્મજ્ઞાન સંપાદન કીધું.

વળી હે શિષ્ય, એમ પણ છે કે દેવાન વ્રહ્મણો મૂર્ત્તે ચૈવામૂર્ત્તન ॥ એ ઉપનિષદ્ વચન પ્રમાણે ભગવાન્ નિરાકાર તેમ જગત્ત્રયે સાકાર છે; અર્થાત્ હું, તું, સ્ત્રી, પુરુષ, બાળક, પશુ, પક્ષી ઇત્યાદિ સર્વ પ્રાણીઓ, અને વૃક્ષો, પર્વતો, સાગર વગેરે સૌ સ્થાવર પદાર્થો એ સર્વરૂપે આપું જગત્ ભગવાન્ જ છે. અને તેમાં (જગત્ત્રય ભગવાન્ના વિરાટ સ્વરૂપમાં, વસનાર પ્રાણીમાત્ર ભગવાન્સ્વરૂપ જ છે, અને તેઓ જે જે આહાર વિહારાદિ કરે છે તે સર્વ તેઓ રૂપે ભગવાન્ જ કરે છે એમ સમજવું.

પદ્મ બિંદુ-જ્ઞાન પામ્યા પછી જ્ઞાનીની અવસ્થા.

શિષ્ય-હે દીનદયાળુ ગુરુદેવ, જ્ઞાન પામ્યા પછી જ્ઞાની કેવો થાય છે ?

ગુરુ-હે વત્સ, જ્ઞાન જેવી પરમદુર્લભ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થયા પછી તે શું બાકી રહે ? એથી તો જ્ઞાની સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ થાય છે.

શિષ્ય-સ્વામી, જ્યારે એ સર્વ વ્યાપક બ્રહ્મરૂપ થયો, ત્યારે પછી તે સર્વજ્ઞ શા માટે નહિ ? અને તેને બીજાના મનની ખબર કેમ પડતી નથી ?

ગુરુ-હે બાપ, જ્ઞાની તે વળી અલ્પજ્ઞ કે સર્વજ્ઞ શાને માટે હોય ? કારણ કે અલ્પજ્ઞ એ જીવ અને સર્વજ્ઞ એ ઈશ્વર છે; ને જ્ઞાની તો શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ થવાથી અલ્પજ્ઞ અને સર્વજ્ઞ એકે ન જતાં તે બંનેથી ભૂદો છે. મહાદાકાશની પેઠે જીવનું અને ઈશ્વરનું જે વાસ્તવ્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે તે સ્વરૂપ જ્ઞાની છે. અલ્પજ્ઞપણું તથા સર્વજ્ઞપણું એ માત્ર ઉપાધિયોગ છે, અને તેના સંબંધથીજ જીવ અને ઈશ્વર એવા ભેદ માનવા પડે છે. તે ઉપાધિયો એની રીતે કે જેમ આકાશ (પોલાણ) તો સર્વત્ર એકજ છે તેમ. ઘડામાંનું અને

ધરની અંદરનું પોલાણ પેલાં સર્વત્ર વ્યાપી રહેલા મહદાકાશ (મોટું પોલાણ)થી ભરું ન હોતાં તેજ છે, પણ ધર અને ઘડો એ રૂપ ભૂદી ભૂદી ઉપાધિયો વળગવાથી નાનું મોટું એમ માનવાપણું થઈ પડે છે. અને તેવીજ રીતે જીવ તથા ઈશ્વરપણાની ઉપાધિયોને અનુસરી અલપજ્ઞતા તથા સર્વજ્ઞતા થાય છે. પણ જ્ઞાની તો એ બંને (જીવની તથા ઈશ્વરની) ઉપાધિયોથી રહિત થઈ ગયો; સાક્ષાત્ નિર્ગુણ બ્રહ્મરૂપ જયો એટલે તે સર્વજ્ઞ કે અલપજ્ઞ નથી. વળી એ જીવ તથા ઈશ્વર બંને પોતપોતાની ઉપાધિયોથી રહિત થઈ જાય તો પછી તેઓ બંને સરખા જ છે. તેપર આ દૃષ્ટાંત સાંભળ.

કોઈ એક મહાસપત્તિસંપન્ન સર્વ દેશાધિપ ચક્રવર્તિ રાજા છે, અને તેના રાજ્યમાં બીજા અનેક માંડલિક રાજાઓ તેની આજ્ઞામાં રહી પ્રબળ પાલન કરે છે. આવી રીતે તે આખી પૃથ્વીનું રાજ્ય કરે છે, તો પછી તેની સમૃદ્ધિની તો વાતજ શી કરવી? કોઈ સમયે આ ચક્રવર્તિ પોતાની સાથે કેટલુંક સૈન્ય લઈ વનકીડા કરવા ગયો, ને ત્યાં અતિ સુશોભિત વૃક્ષલતાઓથી આનંદ પામી તે વનમાં સૈન્યનો પડાવ નાંખ્યો. પછી પોતાના કેટલાક ખાસ અંગરક્ષકો વગેરેને સાથે લઈ અશ્વારૂઢ થઈને તે વનમાં મુગયા કરવાને નિકળ્યો, ને ચારે બાજુ ફરી ધણેક શોધ કર્યો, છતાં કોઈ મૃગ કિંવા મૃગપતિ તેની નજરે પડ્યો નહિ. આથી ગુસ્સેથઈ તેણે પોતાનો ઘોડો આગળ ચલાવ્યો, તો પોતાથી કેટલેક દૂર કેટલાક કૃષ્ણ મૃગોનું ટોળું તેની દૃષ્ટિએ પડ્યું. રાજાને પોતાની તરફ જોસભેર ધસી આવતો જોઈ તે ટોળામાંના મૃગો ચારે બાજુએ નાસવા લાગ્યા; એટલે રાજાએ પોતાના સાથીઓને પછવાડે છોડી દઈ પોતાના અશ્વની લગામ છૂટી મૂકી, તે મૃગો તરફ ધસ્યો. એ ટોળાનો નાયક મૃગ ધણેજ સુંદર હોવાથી બીજા મૃગો તરફ નજર ન કરતાં રાજાએ તેનીજ પછવાડે દોડ કરી, પણ તે મૃગ રાજાની ધણીક ચોટો ચુકાવતો બહુ દૂર નિકળી ગયો. આટલું છતાં પણ રાજાએ તેની પીઠ છોડી નહિ, ને પછવાડે દોડ, તેમજ બાણોનો મારો ચાલુજ રાખ્યો. પણ જોસભેર દોડતાં ઘોડાનો એક પગ સહુજ ખાડામાં આવી જવાથી લથડ્યો તેથી તેણે જરાક લાંચો ખાધો, એટલામાં તે મૃગ, રાજાને ચૂકવી ઝાડીની

અંદર અદૃષ્ટ થઈ ગયો. આથી રાજા ધણે નિરાશ થઈ ગયો, સૈન્ય તથા સાથીઓ અત્યંત દૂર રહી ગયા, મધ્યાહ્ન કાળ પણ થયો ને શરીરે શ્રમ પણ અત્યંત પહોંચેલો હોવાથી હવે પાછું વળવું તુરત માંડી વાળી થોડીકવાર સુધી શ્રમ નિવારણાર્થે તે એક વૃક્ષની શીતળ છાયા નીચે જઈ અશ્વપરથી ઉતર્યો. અશ્વને વૃક્ષના થડ સાથે બાંધી પોતાનાં ધનુષ્યબાણ આસીકે રાખીને શીતળ છાયામાં રાજા જરાક આડો થયો, એટલે થાકેલો હોવાથી તુરત તેને મીઠી નિદ્રા આવી ગઈ. આવી રીતે ઘડી એક સમય વીત્યા પછી ત્યાં એક કૌતક થયું !

સ્ત્રીની આકૃતિનું એક જંગલી પ્રાણી* પાસેની ઘટઘટામાંથી એકાએક દોડતું નિકળી રાજાની પાસે આવ્યું, ને તુરત તેના બંને હાથએકઠા પકડી તેને પોતાની પીઠપર નાંખી સપાટાબંધ પાછું તે ઝાડીની ઘટઘટામાં પેસી ગયું. રાજા જોકે તુરત જાગૃત થઈ ગયો, પણ તેનું કશું ન ચાલતાં તેને તે જંગલી પ્રાણીએ એક નાનીસી ગુફામાં જઈ બેસાડયો, ને તેના બારણાને એક મોટા બારી પથરથી ઢાંકી દીધું. અંદર જુએ છે તો રાજાએ એ ગુફામાં

* કેટલાંક ઘાડાં વનોમાં “ મ ” જાતનાં પ્રાણીઓ હોય છે, જેઓ જંગલના ઘણા ઉંડા ભાગમાં પોતાની ગુફા ગુફાઓ કરીને વસે છે. તેઓના આકાર ઘણું જ દરજ્જે મનુષ્યના અંગોને મળતા આવે છે ને તે ઘણાં રૂપાળાં હોય છે. પણ માત્ર તેઓના શરીરપર વાળ ઘણા હોવાથી તેમનું શરીર કંઈક વિલકાણુ અને લયંકર લાગે છે. આ પ્રાણીઓમાં નરો કરતાં માદાઓનો ભાગ વિશેષ્ય હોય છે. એ જંગલી પ્રાણીઓનો માદાઓમાં પુરુષ ભાગવવાનો હવશ એટલો બધો હોય છે કે તેઓ માત્ર તેટલજ સાર વનમાં ફરી વારંવાર મનુષ્ય પુરુષોની શોધમાં ફરે છે, (કારણ કે, તેઓમાં એકતા નરોનો ભાગ ઘણું જ થોડો છે, ને કંઈક કુદરતી રીતે વિષય ઈચ્છના કુર્મુશ તેમનામાં ઘણો હોય છે) ને એકાદ પુરુષ તેના ઝપટામાં આવ્યો તો નિર્વિલબ્ધે તેને વાંસાપર ઉંચકી પોતાની ગુફામાં લઈ જાય છે, ને પોતાને રહેવાની ઈલાયદી એક નાની ગુફા (જે તે મોટી ગુફાની માંદેજ આવેલી હોય છે.) તેમાં તેમને રાખી તેનાં બારણાં મજબુત શિલાઓથી બંધ કરી દે છે. અને જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે તેની પાસે આવો તેને વનકુળો, માંસ (કાચું) વગેરે ખાવા આપી પોતાની સાથે સંભાગ કરાવે છે, ને પછી પાછું ગુફાદાર બંધ કરી પોતે નિકળી જાય છે. આમ કરતાં કેટલેક દિવસ પેલા પુરુષ વિષય કરતો થાકી જાય છે, ને તેના શરીરમાં કોઈ વાતની શક્તિ રહેતી નથી એટલે તેને ઉપાડી વનમાં છૂટો મુકી દે છે.

પોતાની પેઠે પકડી આણેલો એક પુરુષ જોયો. એથી આગળ કરતાં રાજનો ગભરાટ જરાક ઓછો થયો, ને તે પણ તેની આગળ જઈ બેઠો. પરસ્પર વાતો કરતાં રાજએ તે માણસને પૂછ્યું કે, “ભાઈ, તું કેવી રીતે અહીં આવ્યો, ને તું કોણ છે?” એ સાંભળી તે બોલ્યો, “ભાઈ, હું આ વનની પાસેના ગામનો કઠિયારો છું, ને ધરનો અત્યંત ગરીબ હોવાથી તથા મારાં સ્ત્રી પુત્રાદિક અત્ર માટે દુઃખી હોવાથી આ વનમાંથી પ્રતિદિન એક સુકાં લાકડાંની ભારી ગામમાં લઈ જઈ વેચું છું, ને તે વડે મારા કુટુંબનું પોષણ કરું છું. આજે હું આ પાસેની ઝાડીમાંથી લાકડાં કાપી ભારી બાંધી તૈયાર થયો; પણ મધ્યાહ્ન ચરેલા અને બૂખ પણ લાગેલી હોવાથી છોડે બાંધેલો રોટલો ખાઈ પાસેના એક ઝરામાંથી પાણી પીધું, ને પછી શીતળ છાયામાં જરાક વિશ્રામ લેવા વિચાર કીધો. મારી કુહાડી કે જેમાં મારા આખા કુટુંબનું પોષણ, તેમજ તેમાં મારી સઘળી સમૃદ્ધિ રાખાયેલી છે, તેને બહુ જતનથી મેં મારે ઉસીકે મૂકી, ને હું સૂતો. મારી આંખ મળી ન મળી એટલામાં તો આ દુષ્ટ પ્રાણીએ આવી એકાએક મારા બંને હાથ પકડી લીધા, ને બાંધે નાંખી ફાળવારમાં અહિં આણી મૂક્યો. તમારા આવ્યા પહેલાં થોડીકવાર અગાઉનું હું આવ્યો છું. મારી કુહાડી ને ભારો બંને ત્યાંજ પડ્યાં રહ્યાં. અરે, હવે મારાં બાળકો બિચારાં બૂખે રડવડી મરશે.” આવી રીતે તે ગરીબ કઠિયારો બહુ બહુ વિલાપ કરવા લાગ્યો, ત્યારે રાજએ તેને કહ્યું, “અરે ભાઈ, તું આટલો વિલાપ શાને માટે કરે છે? તારે માટે તો માત્ર તારું કુટુંબનું દુઃખી થશે, પણ હું, કે જે આ પૃથ્વીનો સાર્વભૌમ રાજ છું, તેને માટે તો આખું રાજ્ય દુઃખી થશે. મારી રાણી અને કુંવરો મારે માટે આત્મઘાત કરશે. અને રાજ વગરનું રાજ્ય થવાથી તેમાં અનેક પ્રકારના મોટા ઉત્પાતો થશે. પણ હું બાંધ કઠિયારો, એ સઘળામાંનું, અર્થાત્ મારા કે તારા પછવાડેના દુઃખ સુખમાંનું આ વખતે આપણી પાસે એક લેશ પણ ન છતાં, આપણે બંને અહિં સરખાજાઈએ; માટે તું કશો કલેશ કર મા. દુઃખી અવસ્થામાં મનુષ્યે એકાએક ગભરાવું નહિ, પણ ધીરજ રાખવી, અને આવી પડેલા દુઃખને નિવારણ કરવા માટે યતન કરવો. ને તે યતન સફળ થઈ દુઃખમાંથી મુક્ત થઈએ તે માટે પરશ્વક્ષ પરમાત્માની સ્તુતિ કરી સહાયતા માગવી. શરણું પ્રભુનુંજ સાચું છે, ને

હું, તું તથા જગત્માંનાં ભૂત માત્રની ગતિ તે પરમાત્માજ છે. તેના નામ માત્રથી આ દુસ્તર સંસારના કડિલ બંધનોમાંથી પણ પ્રાણીઓ છૂટી જાય છે. તો પછી આ બંધન તે શા લેખામાં છે ? માટે હે બાધ, હું રાજ અને તું કહિયારો એવો બેદભાવ મઝી દઈ આપણે બંનેને તેનેજ શરણે થવું જોઈએ.” આવી રીતે કહી તે બંને જણા ભગવાનની પરમભાવથી રતુતિ કરવા મંડ્યા; જેથી સંતુષ્ટ થઈ દયાળું પરમાત્માએ તેની અગાધ શક્તિવડે તે સંકટમાંથી તમને મુક્ત કરીધા.

માટે હે શિષ્ય, જીવરૂપ કહિયારો અને ઇશ્વરરૂપ રાજ બંને જેમ એક શુદ્ધમાં પુરાયાથી, અને પોતાની ઉપાધિયો (રાજની ઉપાધિ ચક્રવર્તિ રાજ્ય અને કહિયારાની ઉપાધિ તેની વહાલામાં વહાલી કુહારી) રૂપ રાજ્ય તથા કુહારી જ્યાંનાં ત્યાં પડયાં રહેવાથી બંને સરખી હાલતમાં આવી ગયા, અને એકમન કરી બંનેનો નિયંત્રા જે પરમાત્મા, તેની રતુતિ કરવા લાગ્યા; કારણ કે તેની આગળ તો બંને સરખા છે. તેવીજ રીતે ઇશ્વરની અને જીવની ઉપાધિયો મઝી જવાથી તે બંને સરખા છે, માટે એ જીવ તેમજ ઇશ્વર (અલ્પજ્ઞ-કિંચિત્ માત્ર જાણનાર અને સર્વજ્ઞ-સર્વ જગત્ને જાણનાર) બંનેની ઉપાધિ રદિત બ્રહ્મરૂપ કે જેમાં બેઉ સરખા છે, એ રૂપ જ્ઞાની થાય છે, એમ જાણવું.

સક્ષમ બિંદુ-જ્ઞાનીને સિદ્ધિ મળે છે ?

શિષ્ય-હે સ્વામી, આપનાં વચનામૃતોનું પાન કરી હું કૃતકૃત્ય થયો છું. હું જેવા પામરને આપ જેવા પ્રભુસ્વરૂપ મહાત્માનાં ચરણોનો પરમ દુર્લભ આશ્રય મળ્યો છે એથી હું અહોભાગ્ય છું. હે કૃપાળુ શુરહેવ, આપ વિના મારા મૂઢના મનના સંશયોનો છેદ કોણ કરે ? હે દયાળ, આપની કૃપાથી મેં જાણ્યું કે જ્ઞાની જન સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ થાય છે, તો તેને કંઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી હશે કે નહિ ?

શુરુ-હે વત્સ, સિદ્ધિ એ તે શી મોટી વસ્તુ છે કે જે મેળવવાની જ્ઞાનીને ઈચ્છા પણ થાય ? આ જગત્માં કંઈ વિશેષતાએ કરીને

કદી નહિ જોયેલી વસ્તુ દેખાડવી, અથવા તેણે અપ્રચલિત કર્મ કરણું, એનેજ લોકો સિદ્ધિ કહે છે. જેમકે ઘડીકમાં ઘણુંક દૂર જઈ બેસવું, નાના શરીરનું મોટું અને મોટાનું ઘણું નાનું રૂપ ધારણુ કરવું, પારકાના મનની વાત કહેવી, આકાશ માર્ગે ગતિ કરવી ઇત્યાદિ જે સાધારણ મનુષ્યોથી નહિ બની શકે તેવી કૃતિયો કરવી તે સિદ્ધિ. પણ તે કરતાંએ વધારે ચમત્કારિક ઇશ્વરી સિદ્ધિયો જગત્માં ક્યાં થોડી છે? જગત્માં જ્યાં જોઈએ ત્યાં સિદ્ધિજ છે જો કે, ગર્ભમાં એક અલ્પ માત્ર બિંદુ પરેહું તેના આપણે આવડી મોટી સાડાત્રણુ મણુની કાયા સર્જ બેઠા, એ શું મોટા ચમત્કાર નથી? એથી પછી કેવી સિદ્ધિ જોઈએ? વળી જો કે, મળ અને મૂત્રાદિ કુચ્છિત પદાર્થો-નુંજ બરેહું જે ગર્ભસ્થાન તેની અંદરથી પરમહંસ જ્ઞાની મહાત્માઓ રૂપ અમુલ્ય રત્નો (જેવા કે, શુક, ચાણવદંકય, જનક, વસિષ્ઠ ઇત્યાદિ અગણિત મહાત્માઓ) પેદા થયાં, ને થાય છે, એ કેવી સિદ્ધિ? આકાશને વિષે જોઈએ તો અસંખ્ય નક્ષત્ર, તારા, રવિચંદ્ર આદિ-બ્રહ્મા, નિરાધાર (કોઈનાપણુ ટેકા વગર) સ્થિર કિંવા ગતિ કરી રહ્યાં છે, ને પડીને આપણને ચગદી નથી મારતાં એ શું થોડી સિદ્ધિ? કેટલાક પુરુષો ચાર ચાર, કે ઘણાક રાજાઓ સૈંકરો સ્ત્રીઓ પરણે છે, તોએ તેઓને કશી પ્રભુ થતી નથી, ને કેટલાકને માત્ર એકજ સ્ત્રીથી દશદશ પંદરપંદર ને વખતે સો (ધૃતરાષ્ટ્રને એકજ સ્ત્રી ગાંધારીથી સો કૌરવો થયા હતા.) સો પુત્રો થાય છે, એ કેવી સિદ્ધિ? એ વગેરે કુદરતી (ઇશ્વરી) સિદ્ધિઓ અપાર છે. શું એ સિદ્ધિયો થોડું આશ્ચર્ય કરનારી છે, ને એનાથી કોઈને આશ્ચર્ય થવું જોઈતું નથી, તો પછી જ્ઞાનીને તેવી મિથ્યા સિદ્ધિયોની શી જરૂર છે? વળી જુઓ કે પ્રત્યક્ષ સિદ્ધિયો આપણા અંગમાંજ છે કે, ક્ષુધા તૃષ્ણા લાગે છે, અન્ન જળ ખાઈએ પીએ છીએ, અન્ન નિયમ પ્રમાણુ પેટમાંના ડાળા નળમાં અને જળ જમણા નળમાંજ ગળેથી નીચે ઉતર્યા પછી અલગ અલગ થઈ ચાલ્યું જાય છે; વળી તે પાચન થાય છે, તેમાંથી ઉત્તમ તરવરસ વળી જુદો પડી શરીર-માંની રંગે રંગમાં પ્રસરે છે, ને નકામો પદાર્થ તે મળમૂત્ર ઇત્યાદિ રૂપે બની ગુદા ઉપસ્થ ઇદ્રિયો માર્ગે બહાર નિકળી જાય છે, એ શું મહા સિદ્ધિ નથી? માટે એવી સિદ્ધિયોની સાલચ જ્ઞાની જનને થાય નહિ. જેમ કોઈ પ્રતિષ્ઠિત સદ્ગુ-

હરથ પોતાની સર્વ રૂપગુણાદિસંપન્ન ગૃહસુંદરીને ત્યજી મહા કુટિલ વેશ્યાને ઘેર જઈ તેનાથી પ્રીતિ કરી ખેસે એ જોઈતું અઘરિત છે તેટલુંજ અયોગ્ય જ્ઞાનીજને સિદ્ધિયો ઇચ્છવી એ છે.

અષ્ટમ બિંદુ-સંસાર બંધન છુટવાનો ઉપાય.

શિષ્ય-હે ભગવત્સ્વરૂપ ગુરુદેવ, આ આત્માને થયેલું સંસારનું બંધન કેવી રીતે અને ક્યાં જવાથી છુટે?

ગુરુ-હે વત્સ, એ સંસારબંધન સદ્ગુરુના જ્ઞાનોપદેશથી છુટે, અને તે વળી બીજે કોઈ સ્થળે ન જતાં આ દેહદેશમાં રહ્યાંજ છુટે છે, ને આત્મા જીવન્મુક્ત થાય છે. એ સંબંધે હું તને એક રાત્રનું દૃષ્ટાંત કહું છું તે સાંભળ:-

કોઈ એક નગરનો રાત્ર બહુ પરાક્રમી હોવાથી તેણે ધણાક દેશાંતરોમાં જઈ, ત્યાંના મહીપતિયોને જીતી, ત્યાંથી અનેક પ્રકારનાં રત્નો, મણિયો, માણિક્યો, હીરા ઇત્યાદી જવાહિર લાવી પોતાને ત્યાં એકઠું કાઢું હતું. પોતે મનનો ધણો વિલાસી હોવાથી તેણે વિલાસને માટે એક ધણોજ સુંદર મેહેલ બંધાવ્યો હતો. એ મેહેલને એકપર એક એમ ઓછામાં ઓછા ચૌદ તબક્ક (માળ) હતા, ને તે તબક્કોમાં-હેઠળથી લઈ અનુક્રમે ઉપર સુધીના તબક્કોમાં એક કરતાંબીજામાં વિશેષ્ય ને બીજા કરતાં ત્રિજામાં વિશેષ્ય એ પ્રમાણે-તે જીતી આણેલાં અમૂલ્ય મણિયો અને રત્નો જડાવ્યાં હતાં; તેથી જેમ જેમ ઉપર જતા જઈએ તેમ તેમ માણિક્યોનો વધારે વધારે પ્રકાશ અને શોભા માલમ પડતાં હતાં. આવા સુંદર મેહેલમાં તે રાત્ર પ્રતિદિન નવનવા વિલાસ કરતો હતો. કોઈએક દિવસે રાત્રે એણે બન્યું કે તે રાત્રના શરીરને જરાક સુસ્તી આવી ગઈ, ને ધીરે ધીરે તેના પેટમાં દુઃખ થવા લાગ્યું. આને ન ગણકારતાં તે પોતાના વિલાસ ભવનમાં જઈ સૂતો. ત્યાં ગયા પછી પેહેલા કરતાં તેના પેટમાં જરાક વધારે દુઃખવા માંડ્યું, જેથી કંઈ એહન ન પડવાથી તે ઉપરના માળપર જઈ સૂતો. પણ જેમ જેમ સમય જતો ગયો તેમ તેમ પેટમાંનું દરદ વધારે જોરપર આવવા માંડ્યું, એથી તે અકળાયો, ને “આહિં હવા વગેરે બરોબર આવતું નથી, ને કંઈ ઠીક પડતું નથી, માટે લાવ ઉપર જઈ સુઠું;” એમ વિચાર કરતો એકેક માળ ચઢતોજ ગયો. છેવટે ચૌદમે માળે

જઈ છત્રપલંગપર સૂતો. પણ ત્યાં તો વળી સૌ કરતાં મણિ માણિ-
કયો જડી વધારે શોભા કરેલી, અને તેમાં દીવાઓનો પ્રકાશ મિશ્રિત
થવાથી વધારે ઝાકઝમાળ થઈ રહ્યું હતું. આ પ્રકાશ વગેરેથી તો
રાજાનું ચિત્ત વધારે ભગૃત થયું, ને એમ થવાથી પેટમાંનો દુખારો
પણ વધી પડ્યો. રાજા બહુ અકલાવા માંડ્યો, ને આમ તેમ ઘણાંએ
તરફડિયાં માચ્યાં, પણ પેટમાંનું ખતું રહ્યું નહિ. ચિત્ત અત્યંત વ્યગ્ર થવાથી
તે ત્યાંથી ઉઠીને એક પછી એક માળ ઉતરતો છેક નીચે આવ્યો, ને
મેહેલના બારણાના ઓટલાપર આમ તેમ ફેરા મારવા માંડ્યા. તેણે
વિચાર કીધો કે હવે તો કોઈ વૈદ્યને બોલાવું તો ઠીક. એવી જિજ્ઞાસા-
થી તેમ કરવા માટે એક નોકરને જોવો હુકમ કરવા બંધ છે, એટ-
લામાંજ મેહેલના દરવાજા આગળ થઈ કોઈ મહાપવિત્ર અને
રોગીનું ભણું કરવાનીજ ઇચ્છાવાળા વૈદ્યરાજ એમ પોકારતા પોકાર-
તા જતા હતા કે “કોઈને ઓસડ કરવું છે?” આ પોકાર સાં-
ભળવાથી રાજાએ તુરત તેમને પોતાની કને બોલાવ્યા અને સન્માનથી
આસનપર બેસાડી તેમની કને પેટમાં દુખે છે તેનું ઓસડ માગ્યું.
તુરત વૈદ્યરાજે પોતાની ઝાળીમાંથી એક ચમત્કારિક ખુટ્ટી કાઢી, ને
તેને પાણીની સાથે ધસી રાજાના પેટપર ચોપડી દીધી. ક્ષણવાર
થતાં-તે ખુટ્ટીનો અંશ પેટમાં પ્રસર્યો એટલામાં તેમાં ગગડાટ થવા
માંડ્યો, ને રાજાને દસ્ત જવાની હાજત થઈ. તુરત ત્યાંથી ઉઠી તે
બજારમાં ગયો; ને ત્યાં જતાં તેને એવો ખુલાસો દસ્ત થયો કે
જેથી તેના પેટમાંનું દુઃખ માત્ર મટી જઈ પરમ આનંદ થવા લાગ્યો.
દસ્ત થવાથી ઇંદ્રિયો પણ શાંત થઈ ગઈ હતી ને મોડી રાત્રિ સુધી
અકળાવાને લીધે ઉબગરો પણ થયો હતો, તેથી તેને ત્યાં બજારમાંજ
સૂઈ જવાનું મન થયું!! અહો! કેટલો બધો તે સદૈવરાજાનો
તેમજ તેમની ખુટ્ટીનો અદ્ભુત પ્રભાવ!!

હે વિચક્ષણ, એજ દષ્ટાંત પ્રમાણે આ જીવાત્માનું તું સમજ.
આ જીવ છે, તેને તે રાજા રૂપ ગણવો, અને ચૌદ તબક્કો તેનો
મેહેલ તે રૂપ આ ચૌદ તબક્કો દેહ ગણવો. (દેહના ચૌદ તબક્ક
તે એજ કે પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય મળી દશ, અને
મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત તથા અહંકાર એ સર્વ મળી ચૌદ છે.) હવે
રાજાને જેમ પેટમાં દુખનું હતું, તેની પેઠે જીવને પણ આ સંસાર
રૂપી મહાદુખારો-રોગ પ્રાપ્ત થયેલો છે. તો તે બીજા કશા ઉપાયોથી

ન મટતાં, બુદ્ધી આપનારા સદ્વૈધરાજરૂપ સદ્ગુરુનો ચમત્કારિક બુદ્ધી રૂપી સદુપદેશ મળે તોજ મટે. અને વળી તેને માટે કોઈ રૂઝે, ઉંચે કે પવિત્ર સ્થળે જવાની જરૂર નથી, પણ જેમ તે વૈધરાજની બુદ્ધીથી ખમે તેવી-સારી નરસી, પવિત્ર કે અપવિત્ર જગ્યામાં રાજને આનંદ થયો, તેમ સદ્ગુરુ ઉપદેશથી મળભૂતથી ભરેલા આ દેહમાંજ આનંદ થાય છે (આત્મા જીવન્મુક્ત થાય છે) એમ જાણવું.

નવમ બિંદુ-પ્રારબ્ધ ને પુરુષાર્થ.

શિષ્ય-હે મહાત્મન, સંસારને વિષે પ્રાણી માત્રને જે લાભ અલાભ, જય પરાજય, સુખ દુઃખ, સંસારબંધન અને મુક્તિ ઈત્યાદિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે શું તેઓના પ્રારબ્ધને અનુસરીને મળે છે, કિંવા તેમના પુરુષાર્થ વડે પ્રાપ્ત થાય છે? અર્થાત્ જગત્માં પ્રારબ્ધ મુખ્ય છે કે પુરુષાર્થ !

ગુરુ-હે મુમુક્ષુ, વ્યાસજીએજ જીતામાં એક સ્થળે પ્રારબ્ધને મુખ્ય કરીને કહ્યું છે કે મનુષ્યને લાભ હાની, જય પરાજય, સુખ દુઃખ ઈત્યાદિ પ્રારબ્ધ પ્રમાણેજ મળે છે. ને વળી તેમણેજ પાછું એમ પણ કહ્યું છે કે ઈશ્વરઃ સર્વભૂતાનાં હૃદયે ડર્જન તિષ્ઠતિ । પ્રાપ્ત્યન્ સર્વભૂતાનિ યંત્રારૂઢાનિ માયયા ॥ અર્થ-હે અર્જુન ! સમસ્ત પ્રાણિયોના હૃદય દેશને વિશે ઈશ્વર-અંતર્યામી રહે છે. તે જન્મ મરણ રૂપ યંત્ર ઉપર ચઢેલા સર્વ જીવને પોતાની માયા શક્તિએ ભ્રમણ કરાવે છે. અર્થાત્ મનુષ્ય કંઈ કરી શકતું નથી; સઘળું ઈશ્વરની પ્રેરણાથીજ થાય છે. ઈશ્વર જેમ બુદ્ધિને પ્રેરે તેમ થાય છે, તેમ મહાત્મા વસિષ્ઠ ઋષિએ પણ પુરુષાર્થ મુખ્ય કહ્યું છે. ત્યારે હવે શું વ્યાસજીનાં વચનો પરસ્પર વિરોધ ધરાવનારાં હોવાથી અમાન્ય કિંવા વજન વગરનાં હશે ? ના. અરે શ્રીકૃષ્ણદ્વિપાયન વેદવ્યાસ કે જે સાક્ષાત્ ભગવદ્ શાવતાર છે, તેમનાં વચનો એતો સાક્ષાત્ વેદવાણી તુલ્ય, માટે તેમને અપ્રમાણ કેમજ કહેવાય? તેઓના ભાવાર્થો ઘણા ગૂઢ છે ને તે બંને વચનો પ્રામાણિક છે. એમાં એમ છે કે પ્રારબ્ધ છે એ માત્ર શરીરનુંજ છતાં આત્માનું નથી. તેથી કરીને લાભ અલાભ, હારજીત તથા સુખ દુઃખ એ પ્રારબ્ધ પ્રમાણેજ શરીરને થાય છે, આત્માને નહિ કારણ કે આત્મા એ શરીર ન છતાં તેનાથી અસંગ-નૂહોજ

છે, માટે દેહને વળગેલાં જે પ્રારબ્ધો તે તેને (આત્માને) નથી. તેા અહિં આગળ પ્રારબ્ધ મુખ્ય. હવે પુરુષાર્થ તે શું, કે “આ લાભા-લાભ, જ્યાજ્ય, સુખ દુઃખ એ પ્રારબ્ધાનુસારજ દેહને થાય છે, પણ મને નથી; કારણ કે હું તેા તે દેહ ન છતાં અસંગ આત્મા છું,” એમ શરીરથી ભૂદા પડી સમજવું-કહેવું એ પુરુષાર્થ. હવે એ દેહની અંદર રહેતાં સુધી તેના સંબંધને લીધે દેહનાં પ્રારબ્ધો આત્માને પણ ભોગવાવાપણું લાગે છે; પણ ઉપર પ્રમાણે “હું આત્મા છું, દેહ નથી,” એવું જ્ઞાન થવારૂપ પુરુષાર્થ થયો એટલે જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વ કર્માણિ ભસ્મસાત્ કુરુતેઽર્જુન ॥ એ વાક્યાનુસાર જ્ઞાન થવારૂપ અગ્નિથી સર્વ કર્મો બળી જાય છે.-સર્વ કર્મો બળી ગયાં; ને સર્વ કર્માણિ એમાં પ્રારબ્ધ પણ આવ્યાં માટે તે પણ સઘળાં ભસ્મ થઈ ગયાં, એટલે આત્મા નિષ્પાપ થઈ રહ્યો. આ કેશણે પુરુષાર્થ મુખ્ય.

હવે એ પ્રમાણે છતાં વળી વિચારીએ તો પ્રારબ્ધ એ શરીરનું હોવાથી શરીરને આધારે છે. તેમ પુરુષાર્થ પણ શરીરનેજ આધારે છે; કારણ કે શરીર ન હોત તો “આ પ્રારબ્ધો તો શરીરનાં છે, મારાં નથી; કારણ કે હું તેા અસંગ આત્મા હોવાથી શરીર ન છતાં તે કરતાં બહો છું,” એમ માનવા-જ્ઞાન થવારૂપ પુરુષાર્થ કેણુ અને શાને માટે કરત ? હવે શરીર પૃથ્વીને આધારે છે, પૃથ્વી જળને આધારે છે, જળ તેજને આધારે છે, તેજ વાયુને આધારે છે, વાયુ આકાશને આધારે છે, આકાશ ગુણને આધારે છે, ગુણ પ્રકૃતિ-માયા બ્રહ્મને આધારે છે, ને એ માયા તો બ્રહ્મમાં માત્ર શશશ્રૃંગવત્-(સસલાને શિંગડાં છે એમ કહેવું હોય તો માત્ર કલ્પનાથીજ કહીએ ત્યારે. કારણ કે તેને કદી શિંગડાં હોયજ નહિ તેવી રીતે.) કલ્પિત છે-અર્થાત્ છેજ નહિ. એટલે પ્રારબ્ધ તથા પુરુષાર્થ કયાં રહ્યાં ? એમાંનું એકે મૂળે છેજ નહિ તો પછી મુખ્યામુખ્યની વાતજ કયાં રહી ? પણ એ કંઈ નથી. માત્ર આધાર ભાવથી બેઠીએ તો ત્યાં ઈશ્વરેચ્છા એજ મુખ્ય છે.

દશમ બિંદુ-આધારભૂત માયાનું સ્વરૂપ.

શિષ્ય-હે દયાળ, આપે જે ગુણોની આધારભૂત માયા કહી, તેનું કેવું સ્વરૂપ છે ?

ગુરુ-હે વત્સ, જડ, દુઃખ અને અસત્ એ માયાનું રૂપ છે. હવે તે પત્થર આદિ જડોમાં માયા જડરૂપ છે; અંતઃકરણમાં દુઃખ રૂપ છે; અને શશશ્રૃંગવત્, વંધ્યા પુત્રવત્ (વાંઝણી સ્ત્રીને પેટે પુત્ર કહેવો એ કલ્પના વગર કહેવાયજ નહિ; અને કલ્પના એ તો મિથ્યા.) વગેરે કહેવામાં માયા અસત્ રૂપ છે. હવે એમ છે, તો-પણ માયાને યથાર્થ રીતે વર્ણી તેનું સ્વરૂપ કહી શકાતું નથી. કેમકે એ વળી સત્યા, તુચ્છા એમ પણ કહેવાય છે. કારણ કે આ સર્વ જગતનો આવિર્ભાવ થવાના કારણરૂપ માનીએ તો સત્ (સત્યા) છે, અને તેનેથી માંડી તે આખા જગત્ સુધી સર્વબ્રહ્મમાં કદિપત છે એમ જોતાં તે અસત્યા (અસત્-નહી) છે; માટે સત્યા કહેવા જતાં અસત્યા, અને અસત્યા કહેવા જતાં સત્યા થઈ પડે છે. વળી જ્ઞાનીઓને મન માયા તુચ્છા રૂપ છે. આવાં આવાં કારણોથી તેનું રૂપ યથાર્થ વર્ણી શકાતું નથી, તેથી તેને અનિર્વચનીયા કહેલી છે.

એકાદશમ બિંદુ-જ્ઞાનિ બ્રહ્મસ્વરૂપ કેમ ?

શિષ્ય-હે સ્વામી, જ્ઞાની પુરુષ કે જે ભગવત્સ્વરૂપનું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન થવાથી સાક્ષાત્ બ્રહ્મસ્વરૂપજ થાય છે એમ આપે આગળ કહેલું છે. પરંતુ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ તો નિરાકાર, નિરવયવ અને સચ્ચિદાનંદધન એવું વર્ણવેલું છે તો પછી જ્ઞાની પુરુષને તો શરીર છે, અવયવ છે, ખાવું પીવું આદિકર્મો છે, તેમ છતાં તેને બ્રહ્મસ્વરૂપ કેમ કહેવાય ?

ગુરુ-હે બાળ, એ સંતપુરુષ (જ્ઞાનીજન)નું શરીર જો કે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે ખરૂં, પણ વાસ્તવિક રીતે નથી. પણ એ જે દૃષ્ટિગોચર થાય છે, અને સ્થિતિ પામી રહેલું છે, તે માત્ર દગ્ધ પટવત્ (ખળેલા લૂગડા જેવું) જાણવું. ખળેલું લૂગડું જેમકે જેવા માત્ર છે, પણ તે કંઈ ઓઢાતું કે પહેરાતું નથી, તેવી રીતે એ દેખવા માત્રજ રહે છે. અને એમ દેખવા માત્ર પણ ઉત્પન્ન થઈ સ્થિતિ પામીને રહેવાનું કારણ એટલુંજ છે કે, તે (સાધુજનોનું શરીર) સુમુક્ષુઓનાં

પુણ્યથી અને દ્વેષીઓનાં પાપથી ઉત્પન્ન થયેલું તથા રહેલું છે; ને તેનાથી મુમુક્ષુઓને સુખ અને દ્વેષીઓને પરમ દુઃખ થાય છે. જેમકે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો દેહ મનુષ્ય લોકમાં ઉત્પન્ન થયો, તે સાધુ મહાત્માઓના પુણ્યથી અને કંસ, દુર્યોધન, કાલયવન ઇત્યાદિ દુષ્ટોના પાપથી થયો હતો; ને તેનાથી દ્રૌપદી, પાંડવો ઇત્યાદિ સર્વે સાધુ-જનોની રક્ષા થઈ તથા કંસાદિ પાપીઓ મરણને હવાલે થયા.

દ્વાદશમ્ બિંદુ-નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ કરવાની આવશ્યકતા.

શિષ્ય-હે દયાનિધે, આ સંસારમાં મનુષ્યોને માથે નિત્ય અને નૈમિત્તિક એવાં બે પ્રકારનાં કર્મો છે, તે શાને અર્થે હશે? કારણ કે પ્રતિદિવસ તેનો તે રગડો શાને માટે જોઈએ?

આ સાંભળી ગુરુને અત્યંત હસવું આવ્યું, પણ પછી જાણ્યું કે એ ગૃહસ્થાશ્રમી છતાં એને પણ કર્મો ઉપર કંટાળો આવી ગયો છે, તેથી જો જ્ઞાની થયા અગાઉજ પ્રમાદથી કર્મો છોડી દેશે તો નિશ્ચય લથડશે. કારણ કે ગૃહસ્થને પોતાનાં વર્ણાશ્રમધર્માનુસાર કર્મો અવશ્યનાં છે; ને તે જ્ઞાનગિરિ (જ્ઞાન રૂપી પર્વત)પર ચઢવાનું પેહેલું પગથિયું છે. એથી પોતે દયા કરી તે શિષ્ય પ્રત્યે બોલ્યા કે-હે વત્સ, આજે આ તેં શું પૂછ્યું? શું તું કર્મપર હમણાંથીજ અનાદર થયો છે? જ્ઞાનીજનો પોતાને સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી જો કશાં કર્મ કરતા જણાતા નથી, એ શું કર્મપર અનાદર કરી તેમને છોડી દે છે? ના; તેમ નથી. તેઓ તો એ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો અહાંનંશ કરતા રહેવા છતાં, આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ, મનન અને અનુભવ લીધા કરે છે; ને તેમ કરતાં કરતાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું કે પેલાં કર્મો આપોઆપ છૂટી જાય છે, પણ કંઈ વ્યયમાંથીજ તેઓ ત્રાસ પામી છોડી દેતા નથી. આ તારા પ્રશ્નના જોવાજ પ્રશ્ન પૂર્વે કોઈ મહાત્માને તેમના શિષ્યે પૂછ્યો હતો, ત્યારે તેનો પ્રત્યુત્તર તેમણે મુખેથી વાણી રૂપે નહીં કહી સંભળાવતાં, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી આપ્યો હતો. એ વૃત્તાંત મને યાદ છે તે તું ચિત્ત દઈને શ્રવણ કર:-

તરણુતારણી, પતિતપાવની ભાગીરથીના પવિત્ર તટપર આવેલા એક અતિરમણીય આશ્રમને વિષે તે મહાત્મા રહેતા હતા ને તેનાથી કેટલેક દૂર આવેલા વિષ્ણુપત્તન નામે શેહે-

રમાં રહેનાર કોઈ મૃદસ્થાશ્રમી તેમને શિષ્ય હોતો; જે પ્રતિ-
દિન પોતાના વ્યાવહારિક કાર્યથી અમુક સમય સુધીનો અવકાશ
લઈ તે મહાત્માના આશ્રમે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થવા સારૂ જતો હોતો. પ્રાતઃ
કાળે જેવો તે ઉઠતો તેવોજ શૌચ, દંતધાવન, સ્નાન, સંધ્યા
આદિ પોતાનાં નિત્ય આહુનિક કર્મો આટલી લઈ, તુરત તે મહાત્મા
ગુરુને આશ્રમે આવતો હોતો. ત્યાં આવતાંજ ગુરુદેવને દંડવન્નમ-
સ્કાર કરી, લાગલો પોતાના હાથમાં સાવરણી લેતો, ને પ્રથમ આખા
મઠમાંથી કચરો કાઢી, પછી તેના બારણા આગળ તથા મઠની
આસપાસ સઘળેથી વાળી કાઢીને જગા સાફ કરતો હોતો. પછી ગોમય
મૃત્તિકા વગેરેને પાણીની સાથે એકત્ર કરી મઠની (પર્ણકુટિને) ચારે
બાજુએ સડો* નાંખતો ને પછી તેપર મઠના બારણા આગળ ખડી
અથવા એવી કોઈ સપેતમાટીની કે પત્થરની ઝીણી ભૂકીથી કોઈ દિવસ
પડેલાં, કદિ અપડેલાં, ક્યારેક ષોડશહલ‡ એવી રીતનું કમલ
ચિહ્ન કરતો. પછી ગંગામાંથી જળ લાવી મઠની ચારે બાજુએ
આવી રહેલાં પુષ્પવૃક્ષો, તુલસીવૃંદો વગેરેને સિંચન¶ કરવા
બાદ તેપર ખીલી નિકળેલાં સુંદર પુષ્પો, તુલસીનાં ટાડર
વગેરે વીણી લાવી ચંદન ધસી તૈયાર કરીને ગુરુ પાસે જતો, ને
તેમનાં ચરણ પ્રક્ષાલન કરી ચંદન પુષ્પાદિથી તેમની અર્ચા કરતો
હોતો. ને પછી તેમની આગળ બેસી પોતાના જે કંઈ સંશયો હોય
તે નિવેદન કરી ગુરુજી પાસેથી સમાધાન પામ્યા બાદ તેમની આજ્ઞા
લઈ સમયસર ઘેર ચાલી જતો હોતો.

એ દિવસે એ પોતાના નિત્ય નિયમાનુસાર સર્વ કામ કરી
લઈ, ગુરુજી આગળ બેઠો, ને ઉપરનો પ્રશ્ન પૂછ્યો. ત્યારે મહાત્મા

* છાંણ, માટી ભેળો કરી તેમાં ખુબ પાણી નાંખીને પછી જમીનપર છાંટવું.
ને પછી એક બોધરાવતો વાળી નાંખવું. જેમ કરવાથી પાતળા પાતળા લીપણ સરખું
થઈ રહે છે. તેને સડો નાંખવો એમ દક્ષિણી લોકો કહે છે. એ ચાલ તેમનામાં
પ્રચલિત છે.

† છ પાંખડીવાળું. ‡ આઠ પાંખડીવાળું. § સોળ પાંખડીવાળું.

|| એ કમલ ચિહ્ન મૃદસ્થના બારણા આગળ અત્યંત શુભકારક છે; અને
મહાત્માજીની, દેહને વિષે જે જુદાં કમળસ્થાનો કહી તેમાં દેહના દેવતાઓનાં
સ્થાનો કહ્યાં છે, તેમાં જે પરમ તમાવું દૈવસ્થાનું કમળ હોય છે, તેનું એ
ચિહ્ન છે—અર્થાત્ પ્રભલિંગ (પ્રભચિહ્ન) છે.

¶ પાણી સિંચવું તે.

ગુરુએ વિચાર્યું ને આનો પ્રત્યુત્તર હું એને માત્ર મોઢેથીજ કહી સંભળાવીશ તેથી એ વિચક્ષણ છે, માટે સમજશે તો ખરો; પણ એથી કંઈ કર્મ ઉપર થયેલી એની અનાસ્થા મટવાની નથી. માટે કંઈ યુક્તિથી એ દૃષ્ટાંત એને યોગ્ય રીતે સમજાવું તો એનું ખરેખરું સમાધાન થાય. આમ વિચારી તેમણે એ વખતે માત્ર તેને એમજ કહ્યું કે, “હે બાપ, જો કે એ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો પરમહંસ જ્ઞાનીને કંઈ નથી, છતાં ગૃહસ્થાશ્રમીને તે કેટલાં બધાં આવશ્યક છે તે ઓડા સમય પછી આપો આપ તુને સમજઈ આવશે.”

ખીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં શિષ્ય જોવો આશ્રમમાં આવ્યો ને જોવી સાવરણી હાથમાં લીધી કે તુરત ગુરુ હાથમાં દંડ કમંડલુ લઈને ઊભા થયા, ને પર્ણકુટિના બારણા આગળ આવી શિષ્ય પ્રત્યે કહ્યું, “હે બાપ, આજે મારો વિચાર છે કે ગંગાતટપર, જ્યાં સર્વ ઋષિમુનિયો મળી પોતાનાં આહ્નિકકર્મો કરે છે, ત્યાં આગળ સ્નાન કરવા આપણુ જઈએ. એ બહાને આપણને ઘણાક મહાત્માઓનાં ત્યાં દર્શન પણ થશે, ને પતિતપાવની ગંગાનું સ્નાન પણ થશે. માટે તું એ સાવરણી મૂકી દે, માથું કટિવસ્ત્ર લઈ મારી સંગે ચાલ.” આ સાંભળી શિષ્યે તુરત વસ્ત્ર બગલમાં મારી લીધું ને બંને સાથે જહનવીતટપર ચાલ્યા. ત્યાં જઈ ગંગાસ્નાન કર્યા બાદ તર્પણાદિ ક્રિયા કરીને ગુરુ શિષ્ય બંને મહાત્મા ઋષિઓનાં દર્શન કરવા ગયા, તો ત્યાં કોઈ ઋષિ બેઠા સંધ્યાજ કરી રહ્યા છે, કોઈ તર્પણ કરે છે, કોઈએ પ્રાણાયામ કરી સમાધિ ચઢાવેલી છે, ને પોતાના બ્રહ્મરંધ્રમાં પરમાત્માનું ધ્યાન કરે છે, કોઈ ચારે વેદના મંત્રોચ્ચાર કરી બ્રહ્મચર્ય કરે છે, કોઈ ઊભા થઈ બન્ને બાહુ ઉંચા કરી સૂર્યનારાયણનું મહોપસ્થાન કરે છે, કોઈ ગૌમુખીમાં હાથ ધાલી એકાગ્રચિત્તે ગાયત્રી જપ કરી રહ્યા છે વગેરે અનેક પ્રકારે પ્રભુપરાયણ ઋષિયો ભગવદ્ધ્યાનમાં નિમગ્ન છે, તેમનાં દર્શન કરતા કરતા તેઓ ચાલ્યા જાય છે એટલામાં સૂર્યનારાયણ ધણા ઉંચે આવેલા જોઈ ગુરુએ શિષ્યને કહ્યું, “હે બાપ, હવે તારા ગૃહપ્રત્યે જવાનો સમય વડી ગયો છે, ને આશ્રમે જઈશું ત્યારસુધીમાં બહુ વાર લાગશે, માટે હવે તું અહીંથી પરબારોજ શહેરમાં જ.” આવી ગુરુની આજ્ઞા થવાથી શિષ્ય તુરત તેમને નમસ્કાર કરી માર્ગસ્થ થયો.

ખીજે દિવસે સવારે નિયમ પ્રમાણે શિષ્ય આશ્રમપ્રત્યે આવ્યો,

તો ગુરુ તેની વાટ જોતાજ છેક આશ્રમની બહાર આવી તૈયાર થઈ બેભેલા હતા, તે તેને આવતો જોઈનેજ બોલ્યા કે, “હે વત્સ, આજ તો મારા જાણવામાં આવ્યું છે કે પેલા સામેના ત્રિવેણી ધાટના માર્ગપર આવેલા આશ્રમમાં કોઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્મા પુરુષ કોઈ દેશાંતરથી પધારેલા છે, જેઓ સાક્ષાત્ પરમહંસ મૂર્તિ છે. માટે તેમનાં દર્શનનો અલભ્યલાભ લેવાની અતિ ઉત્કંઠા થયાને લીધે ત્યાં જવા માટે તારી વાટ જોઈ હતું બેભેલા છું; તેથી ચાલ આપણે નિર્ધિલંબે ત્યાં જઈએ.” આવાં ગુરુવાક્ય સાંભળી શિષ્યે તેમને પ્રણામ ક્રીધા, ને આશ્રમમાં ન જતાં બંને જણા ત્રિવેણી ધાટને માર્ગે ચાલ્યા. કેટલીકવારે તે મહાત્માના ઉતારા આગળ જઈ પહોંચ્યા; ને તે આશ્રમની ચારે બાજુએ આવેલી સુંદર વૃક્ષલતાઓથી આનંદ પામી અંદર ગયા તો ઘણાક મુનિ-યો વિદ્વન્મનો, મુમુક્ષુઓ વગેરેથી વિંટાઈ તે મહાત્મા બેઠેલા છે, તેમને આ બંને ગુરુ શિષ્યે પોતપોતાની યોગ્યતાપૂર્વક નમસ્કાર આપ્યા, ને સર્વની સાથે બેસા. હવે જ્યાં આવી મંડલી હતા ત્યાં પૂછવુંજ શું? જિજ્ઞાસુઓ પોતાની અનેક પ્રકારની શંકાઓનું નિવારણ થવા માટે જાહેર નૂદા પ્રશ્નો કરી રહ્યા છે ને તેમને સંતોષકારક ઉત્તરો મળી મનનું સમાધાન થવાથી અતિ હર્ષ પામે છે; વિદ્વાનો ન્યાય, તર્ક, મીમાંસા, સાંખ્ય, યોગ એ સર્વ શાસ્ત્રોના નૂદા નૂદા આશયો વર્ણવે છે, તે સાંભળી “તે સર્વ સિદ્ધાંતો જો કે જેવા માત્ર નૂદા છે પણ તે સર્વમાંનું રહસ્ય વેદાંતને પરિપૂર્ણ કરનાર છે, કારણ કે તે સર્વ મળી વેદાંતને યથાર્થ સિદ્ધ કરે છે—અર્થાત્ તે સર્વ શાસ્ત્રો વેદાંતનાં અંગ છે, ને તેમાંના એક અંગથી રહિત હોય તો તેથી કશું કામ બની શકે નહિ, તેમ આ છએ શાસ્ત્રોમાંનું કશું ન્યૂન હોય તો તેથી પરમાત્માના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન થઈ શકે નહિ,” ઈત્યાદિ વચનોથી તે મહાત્મા સર્વ વિદ્વાનોનું સમાધાન કરે છે, ને એ પ્રકારે ત્યાં જાણે સાક્ષાત્ બ્રહ્માનંદ રસ પ્રકટ વહી રહ્યો છે! આવો પ્રકાર જોઈ તે બંને ગુરુ શિષ્ય આનંદ રસમાં ગળી ગયા જેવા થઈ રહ્યા, ને ઘણીકવાર થઈ ત્યાં સુધી એકેને ત્યાંથી ઉઠવાનું મન થયું નહિ.

થોડીકવારે જ્યારે તે સભા આપોઆપ વિસર્જન થઈ ત્યારે સૌકોઈ સાથે આ બંને ગુરુશિષ્ય પણ તે બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્માને ન-

મરકાર કરી ત્યાંથી ચાલી નિકળ્યા. તે આશ્રમની બહાર ઝાડોની ધટામાંથી છૂટા મેદાનમાં આવ્યા, ત્યારે તો દિવસના બરોબર મધ્યાહન થયલા જોયા, એટલે બન્ને જણા ત્વરાથી વાતો કરતા ને પેલા મહાત્માની પ્રશંસા કરતા ચાલ્યા. હમેશનો સમય આજે ધાગીવારનો વધી ગયો હતો, ને ક્રુધા પણ ખરેખરી લાગવાથી ચાલવાની પણ પુરી શ્રદ્ધા હતી નહીં, તેથી શિષ્યે તો માર્ગમાંથીજ ગુરુની આજ્ઞા માગી શેહેરનો રસ્તો પકડ્યો. ગુરુને તો એટલું જોઈતુંજ હતું, તેથી તે જોવો માર્ગે પડ્યો કે પોતા પાસેના ઉપવનમાં જઈ વનફળ વગેરે લઈને ગુરુ આશ્રમ પ્રત્યે ગયા.

ખીજે દિવસે પોતાના હમેશના નિયમ પ્રમાણે-પણ રોજ કરતાં મહુ મોડો અને ઢીલે લમણે, હળવે હળવે ચાલતો-શિષ્ય આશ્રમ પ્રત્યે આવતો હતો. તેવામાં ગુરુ આશ્રમથી બહાર પોતાને સાડ કમંડલુ લઈ ગંગાપર જળ ભરવા જતા હતા, તે તેને સામા મળવા. ગુરુએ શિષ્યને રોજ કરતાં આજે તદન સુસ્ત અને નિસ્તેજ જોયો તેથી આશ્ચર્યતાથી સમાચાર પૂછવા લાગ્યા કે, “બચ્ચા ! તું આજે આમ કેમ છે ?” શિષ્ય હાથ જોડી બોલ્યા, “મહારાજ, કાલે ભોજનનો સમય ઘણો વ્યતિત થયા બાદ ઘેર જઈ હું જમવા બેઠો, પરંતુ ભૂખ મરી ગયલી, તેમજ મસ્તક દૂખવા આવેલું હોવાથી જમાયું નહિ, ને ભૂખ તથા દુઃખ ભેગાં થવાથી રાત્રે સખત તાવ આવી ગયો. જેથી શરીર અશક્ત બની ગયું છે, ચાલવાની પણ શક્તિ નથી.” એ સાંભળી ગુરુએ તુરત માર્ગની બાજુએથી કંઈ વનસ્પતિ આણી, ને તે તેને આપીને કહ્યું કે, “આનો રસ કાઢી ત્રણ દિવસ પર્યંત તેનું સેવન કરજો (ખીજે), તેથી જ્વરાદિ સર્વ વ્યાધિ શાંત થઈ જશે. પરંતુ ત્યાં સુધી તું બિલકુલ સ્નાન કરીશ નહિ.” આપણે લઈ શિષ્ય ત્યાંથીજ ઘેર ગયો, ને તેના સેવનથી શરીરે સાડ થયું; પણ ચાર દિવસ સુધી સ્નાન નહિ હોવાથી શરીર તદન મલીન અને બ્રષ્ટ લાગવા માંડ્યું. શરીરપર સઘળે મેલ ચઢી ગયો, પરસેવો પણ દીલ ઉપરનોઉપર સુકાવાથી દુર્ગંધ આવવા માંડી, અને અંગપર માંખીઓએ લલણવા માંડ્યું. વળી જ્યારે મૂળમાં સ્નાનજ ન થયું, ત્યારે સંધ્યા, તર્પણ વૈશ્વદેવ ઇત્યાદિ કર્મો તો ક્યાંથી અને કેમજ થાય ? માટે એ કર્મોનો લોપ થવાથી તેનું મન પણ વ્યગ્ર-અસ્વસ્થ થઈ ગયું. આ સઘળી

વાતોથી ઝાનિ પામીને તે ઉતાવળો ઉતાવળો સ્નાન કરવાની આજ્ઞા લેવાને ગુરુજી પાસે ચાલ્યો.

આશ્રમની અંદર પેસે છે, તો ત્યાં પણ સઘળું વિલક્ષણ અને નિસ્તેજ બેયું. જેમ જેમ આગળ ચાલ્યો જાય છે તેમ તેમ અંદર જવું પણ ગમે નહિ એવું બની રહેલું હતું. જ્યાં જુએ ત્યાં કચરાના ટિંબા થયલા હતા, પુષ્પવૃક્ષોનો તેમજ ફલવૃક્ષોના ક્યારા તદ્દન સુકાઈ જઈ તેપર ઝાડોપરથી ખરી પડેલાં સૂકાં પાંદડાં તથા જનાવરોની હુધારના ઢગ થઈ ગયા હતા, ઘણા દિનથી પાણી ન મળવાને લીધે કેટલાક કોમળ રોપાઓ તદ્દન કરમાઈ ગયા હતા, પ્રતિદિન ન વીળી લેવાવાને લીધે ખીલેલાં પુષ્પો કરમાઈ નીચે પડેલાં ઠિંબા ઉપરનાં ઉપર સુકાઈ ગયાં હતાં, તુલસીવૃક્ષો જળની તાણુને લીધે સુકાઈ જવાની તૈયારીમાં હોવાથી પીલાં પડી ગયાં હતાં, રસ્તા ઉપર અને ઝાડવાનાં થડો ઉપર ઉધઈના પોપડા બાઝી ગયા હતા, ઝાડોપર ને છાડવાઓપર જ્યાં ત્યાં કરોળીઓએ જળાં બાંધવાની શરૂવાતને માટે તારના તાંતણા નાંખ્યા હતા, ને માર્ગ પરની તેમજ ક્યારાઓમાંની જમીનમાં જ્યાં ત્યાં ઉંદરોએ તથા કીડીઓએ પોતાને રેહવાને દર પાડી દીધાં હતાં. આથી મનમાં બહુ ખિન્ન થઈ તે મઠમાં ગયો, તો ત્યાં પણ તેમજ સીયાડો ને કચરો સઘળો જમી ગયો છે, લીંપણ જ્યાં ત્યાં ઉપડી ગયું છે, ચોખેર જળાં બાઝી ગયાં છે, ને આવી રીતે હોવાથી આખો આશ્રમ સુનોસટ લાગે છે.

આ સઘળું અવલોકન કરતો, ને તેથી પરમખેદ પામતો તે મઠમાં ગયો, ત્યારે સામે ગુરુજી બેઠા બેઠા પરમાત્માતું નામ સ્મરણ કરતા હતા. તેમને જઈ પ્રથમ દંડવત્ નમસ્કાર કર્યા, ને પોતાના શરીર વગરેના સમાચાર પણ તેમને કહેવાતું તુરત મુલતવી રાખી લાગલોજ હાથમાં બોધરો* લીધો. આ જોઈ તુરત ગુરુએ પૃથ્વી, “બાપ, એ તું શું કરીશ ?” તેણે કહ્યું, “પૂજે કાઢીશ.” ગુરુ બોલ્યા, “ભાઈ, રાજ રાજ એ રગડો શાને માટે જોઈએ ? કચરો કાઢીને શું કામ હતું ? મિથ્યા શા માટે શ્રમ કરે છે ? રહેવાદે.” આ સાંભળી તે જરાક મનમાં ખીજઈને બોલ્યો, “આશ્રય જેવી વાત છે કે આ મઠ તથા આખો આશ્રમ, અંદર ધડીવાર ઉણું રહેલું ન

* રસ્તો વગેરેમાંથી ઘણા પૂજા કચરો કાઢવાની મોટી મજબુત સાવરણી.

ગમે તેવો ઉજ્જડ ખખ ખની રહ્યો છે, છતાં આપ મને આ પ્રમાણે કહ્યો છે ? ” ગુરુએ મનમાં જાણી લીધું કે હવે તે પોતાના મનમાં સમજ્યો છે ખરો કે પ્રતિદિન વાળઝાડ ન કરતા રહેવાથીજ આશ્રમની આવી દશા થઈ ગઈ છે. છતાં ફરી તે વાત દઢ કરવા પૂછ્યું કે, “કોઈ, ચાર પાંચ દિવસ અગાઉ જ્યારે આપણે સાથે ગંગાસ્નાન કરવા ગયા, ત્યારે તો આશ્રમ ઘણો સુંદર દેખાતો હતો, ને આજે એમ કેમ થઈ ગયો હશે વાડ ? ” વળી એ તો બધું ઠીક, પણ તારા શરીરની હવે કેવી સ્થિતિ છે—જવર વગેરે હતરી ગયો કે કેમ ? ” એ સાંભળી તે બોલ્યો, “જેવી આશ્રમની સ્થિતિ, તેવીજ, ખલકે તેથી પણ વધારે ખરાબ સ્થિતિ મારા શરીરની છે. કેમકે ચાર ચાર દિવસ નહાએ થઈ ગયા, સંધ્યા તર્પણાદિ નિત્યાહિન્ક પણ લોપ થઈ ગયાં, શરીર આખું ગંધાય છે, મન જાણે ભ્રમિત સરખું અને મલીન થઈ ગયું છે, ને એકંદર રીતે આખું અંગ જાણે ભારે લાગે છે. વળી આગળ હું આશ્રમહર્તામાં* ઉડી સ્નાન સંધ્યાદિ આટપી, દિવસ ઉગતાં ઉગતાં તૈયાર થઈ જતો, જેથી મન પણ અતિ આનંદિત અને પ્રકૃષ્ટિત રહેતું હતું; તથા તત્વજ્ઞાન સાંભળવાને નવી નવી પ્રીતિ ઉપજતી તથા પાછલે દિવસે શ્રવણ કરેલી કથાનું મનન કરવાથી અનેક પ્રકારના તર્કવિતર્કોને શંકાઓ ઉઠતી જેનું સમાધાન કરવાને ઉમંગ ભર્યો હું અહિં આવતો. પણ આજે તો સઘળું એથી ઉલટુંજ છે, ને આશ્રમની સ્થિતિ જોઈને તો વળીમાડું મન વધારે વ્યથ થયું છે. માટે આપ કૃપા કરી આજ્ઞા આપો કે જેથી હું આશ્રમને પૂર્વવત્ સ્વચ્છ કરી ઘેર જાઉં, ને સ્નાન મર્દનાદિથી શરીરને પણ સ્વચ્છ કરી નિત્યકાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાઉં,” ગુરુ બોલ્યા, “હરિ, હરિ, હરિ ! એ વળી કાલી પંચાતમાં શું કામ પડે છે ? અરે, તારે વળી નિત્યકૃત્ય શાં ને સ્વચ્છતાનું શું કામ છે ? કેમકે તું તો હવે જીવન્મુક્ત થયો ! પાંચેક દિવસ ઉપરજ તેં મને પૂછ્યું હતું કે, ‘આ નિત્ય કૃત્યની કડાકટ રોજ રોજ શા માટે કરવી જોઈએ ?’ માટે હવે એ બોધરો નીચો મૂકી દે, ને બ્રહ્મ વાર્તા કર ! ” આ સાંભળી શિષ્ય ગુરુનાં વચનોનો ભાવાર્થ સમજી ગયો, તેથી એકાએક દોડી તેમના ચરણમાં આવી પડ્યો, ને “આપના

* પાછલી ચાર ઘડી રાત્રે.

પ્રભાવને ધન્ય છે ! અહો ! મારી શંકાનું સમાધાન આવી રીતે આપવિના કોણ કરે ? હું આપને શરણે છું. આ દુસ્તરભવનાં બંધનોથી મને મુક્ત કરનાર આપ વિના બીજું કોઈ નથી, માટે હું સર્વથા સર્વદા આપને શરણે છું, શરણે છું.” એ પ્રમાણે અનેક પ્રકારે સ્તુતિ કરી.

પછી ગુરુએ તેનો હાથ ઝાલી બેઠો કર્યો, ને હૃદય સાથે ચાંપી આશ્વાસનયુક્ત પ્રશંસા કરી કહ્યું, “હે વત્સ, હવે તારી શંકાનું સમાધાન થયું ? નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો ગૃહસ્થાશ્રમીને કેટલાં બધાં આવશ્યક છે તે તારા સમજવામાં આવ્યું ? જેવી રીતે વાળ ઝાડ, લીંપગુંપ, સાફસૂક એ વગેરે નિત્યકૃત્ય વિના, આશ્રમની જેવી વિલક્ષણ સ્થિતિ થઈ, તેવીજ સ્નાન, સંધ્યા ઇત્યાદિ નિત્ય કર્મ વિના તારા શરીરની થઈ. માટે હે બાપ, જ્યાં સુધી સંસારમાંની સર્વ વસ્તુપરની આસક્તિ હઠી જાય નહિ, જ્યાં સુધી આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવામાં આવ્યું હોય નહિ, જ્યાં સુધી આયાસે વા અનાયાસે (ચિંતવે કે વગર ચિંતવે) થઈ જતાં પાતિકો વિરામ પામ્યાં હોય નહિ, ત્યાં સુધી નિત્ય કર્મો, પછવાડે લાગેલાંજ છે. ગૃહસ્થની પછવાડે નિત્ય પ્રત્યે પાંચ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે, (ખાંડણીયો, સૂપડું, ઝાડું, પાણી, ચુલો; ઇત્યાદિથી નાના પ્રકારના જંતુઓ મરતાં ઉત્પન્ન થતા દોષો-એને શાસ્ત્રમાં “પંચસૂનાજનિત દોષ” એમ કહે છે) તે દોષના નિવારણાર્થે દિનવર્ગને પ્રતિદિન વૈશ્વદેવાદિ પંચમહાયજ્ઞ કરવા પડે છે. એ જો નિત્યપ્રત્યે ન થાય તો આશ્રમમાં જન્મ કચરો ભેગો થઈ તે ઉજડ થવા વખત આવી હોતી, તેવીજ રીતે તે પાપો શરીરે લેપન થઈ મનાદિ ઇન્દ્રિયોને મલીન અને વ્યગ્ર કરી મૂકે છે, તો સદૃશ ચાર તો ક્યાંથીજ સૂઝે ? વેદના ત્રણ વિભાગ છે, (કર્મકાંડ, ઉપાસનાકાંડ, જ્ઞાનકાંડ) તેમાં પણ કેટલાક મુનિયો કર્મકાંડ મુખ્ય ગણે છે. કારણ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયાથી ઉપાસના (ભક્તિ) સૂઝે, ને ઉપાસનાથી મન સરળ તથા પવિત્ર થઈ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. એવી રીતે પગથીએ પગથીએ ચઢવાથી જ્ઞાનરૂપ મેઠના શિખરપર વિરાજી રહેલા પરમાત્માની ભેટ થાય છે. પણ એમ ન સમજ કે માત્ર કર્મકાંડને પકડીનેજ બેસી રહેવું. જેમકે દૂધમાં અંતર્ગત ધી રહેલુંજ છે, તેમ કર્મકાંડ એ પરમાત્મા પ્રાપ્ત્યર્થજ છે. પરંતુ જેમ દૂધનું દહીં, દહીંમાંથી માંખણ ને તેને તાવ્યા બાદ ધી થાય છે, તેવી રીતે કર્મથી ભક્તિ, ભક્તિથી

જ્ઞાન, અને જ્ઞાનથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ છે.* માટે કર્મો કેટલાં અવશ્યનાં છે એ હવે આ ઉપરથીજ તું સમજ લે. એ કર્મો (નિત્ય અને નૈમિત્તિક-નિત્ય એટલે પ્રતિદિવસે કરવાનાં અને નૈમિત્તિક એટલે કંઈ કાર્ય પ્રસંગે કરવાનાં) આપણે હાથે કરીને છોડી દેવાં પડતાં નથી, પણ સમય આવે આપો આપ છુટી જાય છે. જેમકે દૂધનું દહિં થયે આપો આપ દૂધપણું મટી જાય છે, ને દહિંને વલોવી માંખણ કાઢ્યા બાદ દહિંપણું રહેતું નથી, ને તે માંખણને પણ ખૂબ તાવી કાઢ્યાથી પછી માંખણપણું પણ લય થઈ જાય છે, ને એક રસ નાકે પીવાય તેવું ધી થઈને રહે છે; તેવીજ રીતે કર્મ, ઉપાસના ઇત્યાદિ એક પછી એક લય પામતાં છેવટે પરમાત્મ સ્વરૂપનું દર્શન થવાથી જ્ઞાન પણ લય થઈ જાય છે, ને તે અવિનાશી એકરસ બ્રહ્મજ થઈ રહે છે એમ નિશ્ચે જાણવું.”

આતું મહાજ્ઞાન શ્રવણ કરવાથી પરમ આનંદ પામી, ગુરુ ચરણમાં વારંવાર દંડવત્ પ્રણામ કરીને શિષ્ય પોતાના નિત્ય કૃત્યમાં વળગ્યો; ને આશ્રમને ખૂબ શ્રમવડે પૂર્વસ્થિતિમાં આણી ગુરુની આજ્ઞા લઈ પોતાને ઘેર ગયો.

પેલા પ્રથમ ગુરુ બોલ્યા, “આપરથી સમજ કે નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ કેટલાં અગત્યનાં છે.”

ત્રયોદશ ધિંદુ-મનુષ્ય પરિક્ષા.

શિષ્ય-હે દીનવત્સજ, આ જગત્માં અનેક પ્રકારના મનુષ્યો ઉત્પન્ન થાય છે, ને તેમની પ્રકૃતિમાં બહુ ફેરફાર હોય છે, તો કામ પડ્યે આપણે તે મનુષ્યોને કેવી રીતે ઓળખવા, ને મુખ્યત્વે કરી તેઓમાં કેટલા ભેદ હોય છે, તે કૃપા કરી જણાવશો.

ગુરુ-હે બાપ, તું કહે છે કે જગત્માં અનેક પ્રકારના મનુષ્યો છે, પણ અનેક શું ? જગત્માં તો અનંત (પાર વગરના) પ્રકારના મનુષ્યો છે. તું જો કે, અદ્યાપિપર્યંત તે તથા મેં જે જે મનુષ્યો જોયા તે સઘળામાં કોઈની પણ આકૃતિ (ચેહેરો) મળતી આવતી નથી; તો પછી પ્રકૃતિ (સ્વભાવ) તે મળતી કેમજ આવે. તો પણ એમ છે ખરું કે કોઈ અમુક વાતનો નિશ્ચય કરવો હોય ત્યારે સૌ સત્પુ-

* કોઈ વળી આમ કહે છે કર્મથી ભકિત, ભકિતથી જ્ઞાન, જ્ઞાનથી પુનઃ ભકિત ને ભકિતથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ ને તેજ ભકિત આનંદ આપે છે.

રૂપોનો વિચાર એક સરખો મળે છે, ને બહુશ: તેઓ સઘળા એકજ નિશ્ચયપર આવે છે. પણ તે વાતપર માત્ર બે કે ચાર શઠ-ખળ અથવા મૂર્ખ મનુષ્યના વિચાર પણ અલગ અલગજ આવે છે. હવે તેવા (શઠ તથા સજ્જન) મનુષ્યોની પરિક્ષા કેમ કરવી તે વિષે કહ્યું છે કે:-

યથા ચતુર્ભિઃ કનકં પરીક્ષ્યતે, નિઘર્ષણશ્છેદનતાપતાડનૈઃ ।
તથા ચતુર્ભિઃ પુરુષ પરીક્ષ્યતે, જ્ઞાનેન શીલેન ગુણેન કર્મણા ॥

(બાવાર્થ) જેવી રીતે સોનાની નિઘર્ષણ (કસોટીપર ઘસી રંગ જેવો), છેદન (કાપી જેવું), તાપ (ભટ્ટીમાં ઘાલી ખૂબ તાવી જેવું), તાડન (ટીપી જેવું), એ ચાર પ્રકાર વડે પરિક્ષા કરવામાં આવે છે, ને એ ચાર પ્રકારે અજમાવતાં જો સોનું કાટી વેરાય નહિ તથા તેના રંગ રૂપમાં કે તોલમાં ફેરો ફરક પડે નહિ ત્યારે સોનું ખરું છે એમ માનવામાં આવે છે; તેવીજ રીતે મનુષ્યોની પણ ચાર પ્રકારે પરિક્ષા કરવામાં આવે છે. તે એમ કે પ્રથમતો તેનામાં જ્ઞાન (વિદ્યાદિ) કેટલું અને કેવા પ્રકારનું છે, તેનામાં શીલ (સ્વભાવિક લક્ષણો) કેવાં છે, કેવાકેવા ગુણ અવગુણોનું તે પાત્ર છે, અને તે કેવાં કામ કરે છે, ઇત્યાદિ બાબતો સહવાસથી જાણવામાં આવે છે; ને તેમ કરતાં સર્વ વાતે જો તે ઉત્તમ પ્રકારનો માદુમ પડે તોજ તે સજ્જન મનુષ્ય કહેવાય.

વળી મનુષ્યોમાં મુખ્યત્વે કરીને ત્રણ ભેદ માનવામાં આવે છે. જેવા કે ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ. આ જગત્માં એ તો કંઈ નવાઈ જેવી વાત નથી કે, સૌ પ્રાણીઓ કેઈપણ રીતે પોતાના હિતમાં અહર્નિશ તત્પરજ હોય છે, પણ જેઓ પરહિત કરવામાં પ્રીતિ ધરાવનારા છે તેમને ધન્ય છે. શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે પરોપકાર સમાન પુણ્ય નથી. વિષ્ણુ ભગવાન પણ પરોપકારથીજ અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે હવે એ પરોપકાર કરવાની યુક્તિ જેના અંતઃકરણમાં નિરંતર થયા કરે છે, તેને ઉત્તમ મનુષ્ય ગણે છે. તેમાં પણ જો મનુષ્યો પારકું હિત કરવામાં એટલી બધી આતુરતા ધરાવનારા હોય કે તેમ કરવા જતાં પોતાનું સઘળું કાર્ય બગડે તો બલે; પણ તેની કંઈ દરકાર ન કરતાં પરમાર્થ અને પરોપકાર કરવામાંજ જેઓ મગ્યા રહે છે, તેમને સર્વોત્તમ મનુષ્ય જાણવા. હવે

જેઓ પરોપકાર કરવામાં બહુજ પ્રીતિવાળા છે ખરા, પરંતુ પોતાનું કાર્ય બગાડીને તેમ કરતા નથી-અર્થાત્ પોતાના કાર્યને ધક્કો ન લાગતાં થઈ શકે તેટલો પરોપકાર કરે છે, તેવાઓને મધ્યમ મનુષ્ય જાણવા. અને જે મનુષ્ય પોતાનું તો સુધારી શકતા નથી, પણ ઉલટા પારકું બગાડવામાં તત્પર હોય છે-અર્થાત્ જેઓ પોતાનું તથા પારકું બનેનું બગાડે છે (પારકું બગાડવાની જેની મતિ છે, ને જે પારકું બગાડે છે, તેમનું તો પેહેલે બગડયું એમજ ધારવું, કેમકે “જેવું ઈચ્છે પારકું તેવું નિજનું હોય” એ કહેવત પ્રમાણે તેમનું પ્રભુ સાડું થવા દેજ નહિ) તેઓ અધમ મનુષ્ય અથવા મક્ષી મનુષ્ય જાણવા. જેમ કે દૂધપાક વગેરે પદાર્થમાં માખી પોતાના સ્વાર્થ (સ્વાદ) સાડે એસે છે, પણ તેમાં લપટાયાથી પોતાનું ભણું કરવાની (ઉડવાની) શક્તિ ન હોવાને લીધે, પોતે પણ તેમાં લપટાઈ મરે છે, ને પછી તે પદાર્થ (દૂધપાક વગેરે) ખાનારને પણ વમન કરાવે છે-એટલે બનેનું બગાડે છે. માટે તેવા નરો કે જે નરો બનેનું બગાડે છે તેમને અધમ જાણવા.

ચતુર્દશ બિંદુ-કર્મ ઉપાસના કેમ છુટે છે.

શિષ્ય-હે કૃપાળુ ગુરુદેવ, આપે કહ્યું કે, “કર્મ, ઉપાસના એ બંને અવશ્યનાં છે; અને જ્યારે જ્ઞાનોત્પત્તિ થાય છે ત્યારે તેઓ આપોઆપ છૂટી જાય છે,” તે મેં જાણ્યું; પણ તે આપોઆપ કેવી રીતે છૂટી જાય છે, તે યથાર્થપણે કૃપા કરી સમજાવશો.

ગુરુ-હે બાપ, તને ધન્ય છે. આ પ્રમાણે ગુરુ વાક્યનું વારંવાર મનન કરવું એ મુમુક્ષુ શિષ્યનું લક્ષણ છે. જેમ કે દહીંને ગોળીમાં નાંખી વારંવાર મથન કરવાથી તેમાંનું તારણ (માંખણ) નિકળી આવે છે, તેવી રીતે અંતઃકરણ રૂપી ગોળીમાં ગુરુવાક્યનું મથન (મનન) કરવાથી તેમાંના તારણરૂપ વાક્યનો સાર સમજાઈ આવે છે. હે વત્સ, એ તારા પ્રશ્નને માટે તને એક દૃષ્ટાંત કહું છું, કે જેપરથી આપો-આપ તારું સમાધાન થશે:-

કોઈએક નગરમાં એક વણિક રહેતો હતો. એ નગરમાં તે સર્વનો જાણીતો અને પૈસેટકે તથા સંતતિ વગેરેથી સુખી હતો. પરંતુ એક વાતે તે અત્યંત દુઃખી હતો; જેથી આ સંસાર તેને ખારો ઝર જેવો લાગતો હતો. પૈસેટકો, માલમતા, બૈરાંછાકરાં, ઈજત

આખર, વગેરે સર્વ વાતાનું સુખ હોવા છતાં તે સર્વ સુખનો ઉપભોગ જેનાથી લેવાય છે, તેનું શરીર જે સાબુનું ન હોય તે એ સઘળાં સુખ નિરર્થક છે. કહેવત છે કે “પેહેલું સુખ તે જાતે નસ્યા.” તે પ્રમાણે એ વાણીઓ સર્વ સુખસંપન્ન છતાં શરીરે દુઃખી હોવાથી પોતાને સર્વ વાતે દુઃખીજ સમજતો હતો. એના ઉદરને વિષે એવો મહા રોગ હતો, કે તેનાથી જરાપણ અન્ન ખાઈ શકાતું નહિ. કદાચ પરાણે ખાતો તે તુરત ઉછાળપખાળ થઈ સઘળું નીકળી જતું, અને તે ઉલટો હેરાન થતો હતો. આથી ધણાક ઉપાયો તેણે કીધા છતાં રોગની શાંતિ ન થવાથી ધણાક વર્ષપર્યંત તે પીડાતોજ રહ્યો. આખરે તેના નગરમાં કોઈસમયે એક પરોપકાર બુદ્ધિવાળા વૈદ્યરાજ પધાસ્યા. તે મહાત્મા પરમ દયાળુ હોવાથી કોઈપણ રોગગ્રસ્ત મનુષ્યને જોતા તે તુરત તેમનું અંતઃકરણ દયાથી દ્રવિ જતું, અને પછી તેને ધીત્વ આપી, પોતાની આખી ઉમરમાં ધણાક પરિશ્રમથી સંપાદન કીધેલી ચમત્કારિક વૈદ્ય વિદ્યાનો ઉપયોગ કરી તેને તે રોગથી મુક્ત કરી, સુખી કરતા હતા. તે એ નગરમાં પહોંચ્યા ત્યારથી ધણાક રોગીઓ, તેમને આવેલા જાણી તેમને શરણે ગયા, ને પોતાનાં અસાધ્ય દુઃખો નિર્મૂળાં કરી સુખી થયાં હતાં. આ વાત આખા નગરમાં પ્રસિદ્ધ થઈ, તેથી પેલા વાણીઆએ પણ જાણ્યું, એટલે તેણે તેમની પાસે જવાનો નિશ્ચય કીધો. બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે જીડીને તે તેમને મુકામે ગયો, તે ત્યાં તેના જેવા ધણાક રોગીઓથી વિંઠાયેલા તે વૈદ્યરાજને બેઠેલા જોયા. દંડવત્તમસ્કાર કરી તે તેમની આગળ બેઠો, ને વિનંતિપૂર્વક પોતાનું શરીર તેમને ખતાવી સઘળા રોગથી તેમને વાકેફ કર્યા. વૈદ્યરાજે એજ પ્રમાણે પોતાની આસપાસ બેઠેલા સર્વ રોગીઓની વ્યાધિયો પણ જાણી લીધી હતી, તેથી તેમણે તે સર્વ પ્રત્યે કહ્યું, “ભાઈઓ, તમારા સર્વના રોગો મેં જાણી લીધા છે, ને તે સઘળાની ચિકિત્સા-ઔષધાદિ ઉપચારવડે હું સવર શાંતિ કરી શકું એમ છે; પરંતુ તે સર્વ વ્યાધીઓ પૃથક્ પૃથક્ હોવાથી તેમને માટે જોઈતાં પૃથક્ પૃથક્ ઔષધો હાલ મારી પાસે તૈયાર મળી શકે એમ નથી; કારણ કે હું ધણા દિવસથી પ્રવાસમાં છું. માટે જો તમે સૌ મળી મારી સાથે આ પાસેના વનમાં આવો તો જેને જેવી જોઈએ તેવી લાગુ પડતી ઔષધી હું ત્યાં તમને ખતાવીશ. જે તમે પોતપોતાની મેજે લઈ લેજો.” આ સાંભળી સર્વ રોગીઓ તેમની

સાથે જવાને તૈયાર થયા, ને વૈધરાજની પછવાડે પછવાડે ચાલ્યા. નગરથી થોડેક દૂર એક ધાતું વન આવેલું હતું, જેમાં અનેક પ્રકારની વૃક્ષ લતાઓ તથા ઔષધીઓ ઊગેલી હતી, ત્યાં જઈ વૈધરાજે તે રોગીઓને કહ્યું કે, “આ રથજે સર્વ જાતની ઔષધીઓ છે; માટે હું વનમાં ચાલ્યો જઈશ, ને આ મારી લાકડીની આણીવતે માર્ગમાં જે જે ઔષધી આવતી જશે તે તે ખતાવતો જઈ, તેનાં નામ તથા ગુણ કહેતો જઈશ માટે જેના જેના ખપની જે જે ઔષધી આવે, તેણે તેણે, તે તે ઔષધી લઈ ત્યાંથીજ પાછા વળી જવું.” પછી હાથમાં જ્યેષ્ઠિકા લઈ વૈધરાજ ચાલ્યા, ને માર્ગની બંને બાજુએ ઊગેલી વનસ્પતિયો તે લાકડીની આણીવતે ખતાવતા ચાલ્યા કે, “આ ઔષધીનું નામ ફલાણું; ને એ ફલાણા ફલાણા રોગોનો નાશ કરે છે. આ વનસ્પતિ ફલાણી; એ ફલાણી ફલાણી વ્યાધિયોને શાંત કરે છે આ ફલાણી; એનાથી ફલાણું ગુણ થાય છે.” એ સાંભળી જેના જેના ખપની જે જે ઔષધી આવતી ગઈ તે તે રોગીઓ ત્યાંજ રહેતા ગયા. પેલો વણિક પણ એમની સાથેજ હતો, તે એ વૈધરાજની પછવાડે ચાલ્યો જતો હતો. તેની નજર પ્રથમ વૈધરાજના મુખમાંથી કેઈ ઔષધીનું નામ નિકળે છે, તે તરફ આતુરતાથી લાગી રહેતી હતી, ને જ્યારે બોલ્યા પછી તે ઔષધી ખતાવતા ત્યારે તેમની લાકડીની આણી તરફ દૃષ્ટિ ફર્યા કરતી હતી. એમ જ્યેષ્ઠિકાને છેડેજ તેની નજર દૃઢ ચોંટેલી હતી, ને જે જે વનસ્પતિ તરફ તે છેડો જતો હતો તે તે તરફ તે ફર્યા કરતી હતી. એવામાં તેનાજ રોગનું નામ વૈધરાજે દીધું, ને તેના ઉપયોગની ઔષધી તે છેડાવતે ખતાવી. એ ઔષધી જોતાંજ તેની નજર જે લાકડીના છેડાપર દૃઢ ચોંટેલી હતી, તે ખસી તુરત ઔષધીપર ચોંટી, ને પછી તે લાકડી, વૈધરાજનું બોલવું, ને વૈધરાજ એ સર્વને છોડી તે તો પેલી ઔષધી આગળજ ઉભો! પછી બીજા રોગીઓને તેઓનાં ઔષધો ખતાવતા વૈધરાજ આગળ ચાલ્યા ગયા, ને વાણીઓ તે વનસ્પતિ લઈ તુરત ઘેર આવ્યો. પછી એ અમૂલ્ય ઔષધનું તેણે સેવન કરવા માંડ્યું, ને થોડાજ સમયમાં પોતાના અસાધ્ય રોગથી તે મુક્ત થઈ સંપૂર્ણ સુખો ભોગવવા લાગ્યો.

હે વત્સ, એ દૃષ્ટાંત ઉપરથી સમજવાનું સિદ્ધાંત એ છે કે, પ્રાણીને આ ભવ (સંસાર) રૂપ મહાન રોગ પ્રાપ્ત થયેલો છે. તેથી

તેણે તે વૈધરાજ૩૫ મહાત્મા જ્ઞાની એવા પરમદયાળુ પરોપકારી ગુરુને શરણે જવું. પછી તેના વચનપર વિશ્વાસ અને લક્ષ રાખી તે જેમ આજ્ઞા કરે તેમ વિચાર કરી વર્તવું. એ પ્રમાણે કરવાથી તે વાણીઆને જેમ વનમાંથી વૈધરાજે ઔષધી ખતાવી, તેમ આ સંસાર રોગની મહૌષધી૩૫ જ્ઞાનતત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય અને તેવડે પ્રાણી જીવતાંજ મુક્ત થઈ પરમાનંદમાં પ્રવર્તે એ નિશ્ચય છે. હવે એ વણિક પ્રથમ વૈધરાજને શોધતો તેમની પાસે ગયો, ત્યાંથી તેમની સાથે વનમાં ગયો, ત્યાં તેમના બોલવાપર ને પછી લાકડીની અણી તરફ ધ્યાન રાખતો કેટલીકવાર સુધી ચાલ્યો, ને પછી જ્યારે તેના કામની ઔષધી, તે લાકડીવતે દીડી કે તુરત તેનાથી તે વૈધરાજ, તેમનું બોલવું, અને લાકડીની અણી એ સર્વે આપોઆપ છોડી દેવાયું: ને માત્ર પોતાની ઔષધી તરફજ તે સુરતા રાખી રહ્યો તેમ મુમુક્ષુને પ્રથમ ગુરુ, તેમણે ખતાવેલાં લાકડી વગેરે ૩૫ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવાનાં સાધનો, અથવા વનમાં જવા વગેરે ૩૫ કર્મો, ને તે ઔષધી માટે લાકડીની અણી તરફ ઉપર નીચે દૃષ્ટિ રાખવા૩૫ દૃઢ ધ્યાનાદિ વાળી જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થયા પછી, કર્મઉપાસના આપોઆપ છૂટી જાય છે.

પંચદશ ખિંદુ-આત્મા ક્યારે ઓળખાય છે.

શિષ્ય-દયાળ, આપે કોઈ સમયે કહેલું છે કે “તત્ત્વમસિ”* એ પદ વેદ તથા વેદાંતના સાર ૩૫ છે. કારણ કે આ આત્માને ઓળખાવનાર એ વેદનું મહા વાક્ય છે; ને જ્ઞાન થવા માટે મુમુક્ષુને પ્રથમ તે વાક્યનો ઉપદેશ થવો જોઈએ.” ત્યારે ગુરુદેવ, શું એ વાક્યનો ઉપદેશ થતાંજ મનુષ્ય જ્ઞાની થઈ જાય છે, ને આત્માને ઓળખવા માટે છે?”

ગુરુ-વત્સ, તું જે કે ગમે તેવાં સુંદર, સ્વાદિષ્ટ અને શુભકારી પક્વાન્નો આપણા સામે તૈયાર પડેલાં હોય છે; પરંતુ આપણી ક્ષુધા મટાડવા માટે તેમાંથી ખાવાની જરૂર છે; કંઈ નજરે માત્ર જોયા કરવાથીજ આપણને તેનો સ્વાદ આવવાનો કિંવા ક્ષુધા મટી

* તત્ત્વમસિ-તે (આત્મા) તે તૂંજ છે. અર્થાત્ જે આત્માને ઓળખવા માટે તું ચત્ત કરે છે, તે આત્મા તું પોતેજ છે-બીજો નથી.

શાંતિ થવાની નથી. તેમ એ મહાવાક્યના ઉપદેશનું મનન કરી આત્માની રાજસી તામસી વગેરે અનેક વૃત્તિઓ જ્યારે મૂકી દેવાય, ને સૌ વાતે નિરપૃહ થવાય ત્યારે તે મહદુપદેશનો ગુણ લાગે (પ્રાણી આત્માને ઓળખવા માટે). એ ઉપર એક દૃષ્ટાંત કહું તે સાંભળ:—

પૂર્વે કોઈસમયે અશ્વિનીકુમાર, કે જેઓ દેવતાઓના વૈદ્ય છે, તેઓ સર્વ વાતે નિપુણ છતાં, પિંગલ શાસ્ત્રથી અજાણ હતા માટે તે શીખવા સાર શેષનાગ પાસે ગયા. ત્યાં જઈ જતાં છે તો શેષનાગની એક આંખ દૂખતી હતી. તેની પીડા એટલી બધી થતી હતી કે જે શેષથી સહન ન થતાં તે આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયા હતા, ને આમ તેમ આજોટતા હતા, તેથી જાણે માથાપર ધારણ કરેલી પૃથ્વી હમણાં પડી જશે એવી ધારતી રહેતી હતી. અશ્વિનીકુમારે જઈ પોતાની પિંગલ ભણવાની ઈચ્છા જણાવી, ત્યારે નાગે કહ્યું, “હે કાંતિમાન અશ્વિનીકુમાર, તમોને હું પિંગલ મોટા હર્ષથી ભણાવું; એ માટે મને બહુ સંતોષ થાય એમ છે, કારણ કે એ વિદ્યા શીખવાને તમે પાત્ર છો. પરંતુ મારી તો આવી દશા છે. પણ હું જાણું છું કે તમે સર્વ દેવતાઓના વૈદ્ય છો તેથી મારી આંખની ઔષધી જાણતાજ હશો, માટે મને આરામ કરો, એટલે હું તમને યથાર્થ પિંગલ પાઠ ભણાવીશ.” એ સાંભળી અશ્વિનીકુમારે તુરત તેની ચિકિત્સા કરવા માંડી, ને તે દૂખતી આંખમાં “ત્રિધાત” નામનું સર્વોત્તમ ઔષધ આંજ્યું; કે જેનાથી શ્રેષ્ઠ ઔષધ આંખને માટે બીજું છેજ નહીં. આથી તો આંખ ઉલટી બમણી દૂખવા માંડી, ને શેષ તેની પીડાને લીધે બહુ આકળા થવા લાગ્યા! એટલામાં ફરતા ફરતા નારદ મુનિ ત્યાં આવ્યા, ને શેષની આવી અવસ્થા જોઈ તેથી અશ્વિનીકુમાર પ્રત્યે બોલ્યા, “અરે આશ્વિનેય,* મનુષ્ય વૈદ્ય જેટલી પણ યુક્તિ તમે નથી જાણતા? મૃત્યુલોકમાં જઈ અમુક દેશને વિષે એક વૈદ્ય છે તેને મળો, જે તમને ઉપાય બતાવશે.” તુરત અશ્વિનીકુમાર બ્રાહ્મણનો વેશ લઈને મૃત્યુલોકમાં તે વૈદ્ય પાસે ગયા, ને નમ્રતાપૂર્વક પૂછ્યું કે, “વૈદ્યરાજ, આંખ દૂખતી હોય તેનું ઔસડ બતાવો. અમે ત્રિધાત ઔષધ આંજ્યું, તોપણ તેથી શાંતિ થઈ નહિ.

તેથી આપની ખ્યાતિ સાંભળી અહીં આવ્યા છેએ.” એવું સાંભળી તે વૈદે કહ્યું, “શું તમે ત્રિધાત આંખ્યું? અરે તે તો માત્ર અશ્વિની-કુમારજી નાણે છે, માટે તે (અશ્વિનીકુમાર) તો તમે નથી? અને વળી એ ત્રિધાતથી જ્યારે સારૂં થયું નહિ, ત્યારે તો નિશ્ચે શેષ નાગની આંખ દૂખતી હશે.” આમ એકાએક પરીક્ષા કરેલી નાણી આશ્ચર્ય પામીને અશ્વિનીકુમારે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કીધું. ત્યારે તે વૈદે આદરસત્કારથી પૂજા કરી કહ્યું કે, “મહારાજ, એ સહસ્ત્ર ફણાવાળા શેષ નાગને બે હજાર આંખ્યો છે. તે સઘળી મીચાવી દઈ માત્ર જે દૂખતી હોય તેજ બિધાતી રાખીને તેમાં ત્રિધાત આંખ્યો; કારણકે એ સર્વોત્કૃષ્ટ ઔષધથીજ તેમને સારૂં થઈ જશે એનાથી શ્રેષ્ઠ ત્રણે લોકમાં ખીજી ઔષધ નથી.” અશ્વિનીકુમાર બહુ વિરમય પામી હર્ષ સહિત શેષ નાગની પાસે ગયા, ને તે વૈદન: કહ્યા પ્રમાણે શેષની સઘળી આંખ્યો મીચાવી, દૂખતી આંખમાં આગળ આંખ્યું હતું તેજ (ત્રિધાત) ઔષધ આંખ્યું કે તુરત તેમાંથી ખળખળાટ પાણી નિકળી ગયું, ને આંખ પરમ શીતળ થઈ રહી. આથી આનંદ પામી સંતોષપૂર્વક શેષે અશ્વિનીકુમારને પૂર્ણગણ-શાસ્ત્ર ભણાવ્યું.

એ પ્રમાણે હે શિષ્ય, એ ત્રિધાત ઔષધીરૂપ ‘તત્ત્વમસિ’ ઉપદેશનો ગુણ લાગવાને ઉપર કહેલો ઉપાય લાગુ પાડવો જોઈએ. એ શેષને તો બે હજાર આંખ્યો છે, પણ જીવરૂપ શેષનાગને તો રાજસી, તામસી વૃત્તિઓરૂપ લાખો કરોડો આંખ્યો છે. તો તે સર્વે આંખો બંધ કર્યા પછી જેમ તે ઔષધીનો ગુણ શેષને લાગ્યો, તેમ એ સર્વ વૃત્તિઓ મીચી દેવાય (મૂકી દેવાય) ત્યારે જીવને ‘તત્ત્વમસિ’ ઉપદેશરૂપ ત્રિધાતનો ગુણ લાગે; ને પછી પરમજ્ઞાની થઈ જીવ જીવન્મુક્ત થાય. પણ માત્ર મહાવાક્યો સાંભળીને, તે ગોખી મુખપાઠ કરવાથી કંઈ જ્ઞાની થઈ જવાય નહિ તેમ આત્મા ઓળખાય નહિ.

—•—•—•—

પોડશ બિંદુ-સંત સમાગમ કેમ થાય.

શિષ્ય-મહારાજ, સત્સમાગમ એ ઘણોજ ફળદાયક છે, અને તેની જે મોટી યોગ્યતા છે, તેનું વર્ણન કરી શકવાને કોઈ સમર્થ

નથી, તેટલા માટે સર્વ મનુષ્ય પ્રાણીએ અવશ્ય સતસંગ કરવો જોઈએ પરંતુ આ સંસારના અનેક વ્યવસાયોમાં પચેલા, જેઓને ઘણાક મનુષ્યોનું પોતાની પાછળ પોષણ કરવા પડે છે તેવા, ને જેઓ રાત્ર દિવસ પરિશ્રમ કરી ધંધો કરે છે ત્યારે માડ માડ પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરી શકે છે, એવા મનુષ્યો સંત સમાગમ કેવી રીતે કરે? શું તેઓ પોતાની પાછળનાંઓને સ્વડતાં મૂકીને સતસંગ કરવા જાય ?

શુરુ-અરે મૂઠ, હજી સુધી તારા મનમાં એમજ છે કે મનુષ્ય સર્વે કર્મ-કર્તવ્ય કરે છે? કહે માણસ પોતાની શક્તિથી શું કરી શકે તેમ છે? અહીંથી હીને તેહી બેસતું એટલું પણ માણસના સ્વધીનમાં છે ખરું કે? આગળ પાંચે પકવાન તૈયાર પડેલાં હોય છતાં તે ઉપાડી મ્હોંમાં મૂકવાં એટલું કામ પણ તે પોતાપર વહેરી લઈ તે ભક્ષણ કરી શકે ખરું કે? અરે ના, એવો મિથ્યાભિમાન ધરવો એ જ્ઞાનિ પુરૂષનું કામ નથી. મનુષ્ય પોતાના અખત્યારથી સ્વતંત્ર રીતે કશું પણ કરી શકવાને સમર્થ નથી. જગત્કર્તા પરમેશ્વરની પ્રેરણાથીજ મનુષ્ય નાના પ્રકારના વ્યવહારો કરે છે. તેની પ્રેરણા વગર વૃક્ષપરનું એક પાંદડું પણ હલાવવાને વાયુ સમર્થ નથી, તો પછી તું કહે છે કે “વ્યવસાયી મનુષ્ય પોતાના કુટુંબને ભૂખે મરતુ મૂકીને કેમ કરી સતસંગ કરી શકે?” એ શું? શું એ વ્યવસાયી, બેહોળા કુટુંબીઓને ન હોય તો તેમનાં કુટુંબો ભૂખે મરી જાય? અરે, એ કેમ બને? શું તેમનું રક્ષણ કરનાર પ્રભુ નથી? પ્રભુ તો એવો પરમ દયળુ છે કે, મનુષ્યને તો માત્ર પોતાની, કિંવા પોતાના કુટુંબનીજ ચિંતા હોય છે ને તેને તો આખા જગત્ની ચિંતા છે; માટે પ્રાણીને માટે તે સર્વ વાતની આગળથીજ પેરવી કરી મૂકે છે. અરે જોકે, ગર્ભની અંદરથી બાળક જન્મવાને લગભગ ત્રણ માસ બાકી હોય છે, ત્યાર અગાઉથી તે અવતરનાર બાળકની માના સ્તનોમાં દૂધ ઉત્પન્ન કરી મૂકે છે, કે તે બાળક અવતરતાં વેંત તેના ઉપયોગમાં આવી શકે. એટલા માટે તો મહાત્માજનોએ તેને પરમદય, વિશ્વંભર, વિશ્વપાતક વગેરે વિશેષણો આપ્યાં છે. માટે હે વત્સ, ઈશ્વરજ સૌને સંભાળે છે, તેથી વ્યવસાયીઓ પોતાના વ્યવસાયકાળમાંથી અમુક થોડોધણું કાળ પણ સતસંગમાં ગાળે તો તેથી તેમનાં કુટુંબને ઈશ્વર દુઃખી થવા દે નહિ, એ નિશ્ચે છે.

એ સંબંધે પૂર્વે કોઈ વણિક સત્સંગ કરતો હતો તેની આખ્યાયિકા તને સંભળાવું છું:—

એક શહેરમાં કોઈ વાણીઓ રહેતો હતો.* તે નિર્ધન અવસ્થામાં હોવાથી પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરવા માટે શહેરમાં કાથળો* કરી તેમાંથી જે કંઈ મળે તેનાથી ગુજરાણ ચલાવતો હતો. તેને બે દિકરા અને એક દિકરી મળી માત્ર ત્રણજ સંતાન હતાં. પણ પોતે, પોતાની સ્ત્રી, ને ત્રણ છોકરાં મળી પાંચ જણનું પોષણ તે પરાણે કરી શકતો હતો. સવારના પહોરમાં નહાઈ ઘોઈ જરાક વાર હરિસ્મરણ કરીને તુરત ખભે કાથળો ભેરવતો, તે ત્રીજે પહોરે ઘેર આવી ભોજન કરતો હતો. ગામમાં ફરતાં ક્યાંઈ દેવદેવાલયમાં દર્શન કરવા બધ ને તેમાં કયા વાતી થતી હોય તો જરૂર તે ધડી પા ધડી બિભો રહી તેટલા વખતમાં જે કંઈ સાંભળવામાં આવે તે હરિગુણનું શ્રવણ કરી પાછો પોતાને માર્ગે ચાલતો. એમ કરતાં કોઈ દિવસે તે કાથળે ફરીને ઘેર વળતો હતો એવામાં એક વિષ્ણુ મંદિરમાં દર્શન કરવા ગયો. ત્યાં દર્શન કરી એક સંતપુરુષ કયા વાંચતા હતા તે સાંભળવા થોડીક વાર થોભ્યો તો તેમાં એવું સાંભળવામાં આવ્યું કે મનુષ્ય પ્રાણી પ્રતિદિન અવશ્ય સત્સંગ કરવો. એટલું સાંભળી તુરત તો તે ચાલતો થયો, પણ એ વાત તેના હૃદયમાં ઠસી ગઈ, તેથી હંમેશ થોડીવાર સત્સંગ કરવાનો તેણે નિશ્ચય કીધો. ખીજ દિવસથી તેણે તેજ મહાત્મા પાસે જવા માંડ્યું, ને અનેક પ્રકારનાં હિતવચનોનો પોતાના અંતર્ભાવમાં સંગ્રહ કરવા માંડ્યો. ધણીક દિવસપર્યંત એમ સત્સંગ કરવા છતાં તે હવે વૃદ્ધ થવા આવ્યો તેથી પ્રતિદિન પોતાનાં ભૈરાં છોકરાંની વારંવાર ચિંતા કરવા લાગ્યો: “અરેરે, હું વૃદ્ધ થવા આવ્યો, છોકરાં મોટાં થયાં છે, તેઓને હજી પરણાવ્યાં નથી. વખતે વચમાંજ મારો કાળ થઈ ગયો તો તેઓના ગુજરાણને માટે પછવાડે મૂકી જવા મારી પાસે કંઈ પણ છે નહિ,” વગેરે વિચારોમાં તેનું મન વધારે ગુચવાતું ગયું, તેથી સત્સંગમાં કેટલોક અંતરાય પડવા લાગ્યો. કેટલાક દિવસથી તેની આવી ચર્ચા માલમ પડવાથી તેને તે સંત પુરુષે કહ્યું, “હે વણિક, તારૂં મ્હોં ઉદાસ કેમ માલમ પડે છે? શું

* હજાર, મીડું, મરચું, હીંગ, જીરું, મરી, મસાલો વગેરે રોજ અવશ્ય ખપમાં લાગતી જણસો લઈ ગામમાં ફેરી કરીને વચે ને કાથળો કરવા કહે છે.

તું હજી સૂધી તારાં જૈરાં છોકરાંમાંજ લપટાઈ રહ્યો છે? હવે તારી વૃદ્ધાવસ્થા થવા આવી તોય તું કેમ ચેતતો નથી?" એ સાંભળી વણિક બોલ્યો; "મહારાજ, શું કરું. છોકરાં નાનાં છે, જાતે નિર્ધન પડ્યો, આખો દહાડો ટાંટિયા તોડ કરી સાંજે બે આના લાડું છું તો છોકરાં ખાવા પામે છે; તો પછી ચિંતા તે કેમ ન થાય? હું હમણાં ધરબાર છોડી દઈ વિરજ્ઞ થઈ જઈ તો એમને પછી ખાવા કોણ આપવાનું હતું? પાકા ઝાડ તળે જઈને પણ ભૂખે મરે એવી કંગાલ મારી સ્ત્રી છે, ને છોકરાં સાવ નહાનાં છે, તો પછી એમની શી દશા ? હું ન હોઉં તો પછી તે તો રવડી રવડીને મરે. માટેજ ગુરુદેવ, મારું મન આજકાલ સદા વ્યથ રહે છે." એ સાંભળી સતે કહ્યું, "શું એ બધાંનું તું ખાવાનું પૂર કરે છે? તેઓ શું પોતપોતાનાં પ્રારબ્ધોને ક્યાંઈ મૂકીને આવ્યાં હશે? તને એમજ લાગતું હોય તો તું એક કામ કર. મારા વચનની પરીક્ષા જોવા માટે તે બધાઓને મૂકીને તું માત્ર એક મહિનો દહાડોજ બહાર કંઈ ગામગમાતરે જા. પછી મહિના કેડે આવીને જોજે કે તેઓની શી દશા થઈ છે!" એ સાંભળી તે પોતાને ઘેર ગયો, ને બીજે દિવસે સવારમાં જૈરી છોકરાંને કહ્યું કે, "આ ગામમાં હવે કોયળામાં કંઈ પેદાશ થતી નથી, કારણકે ફેરીઆ ઘણા થઈ ગયા છે, ને વળી તેઓ એક બીજાને ધંધા તોડવા માટે બહુ સોંધે ભાવે વકરે દરે છે. માટે મારો વિચાર છે કે કોઈ બીજા ગામમાં જઈ કોયળો કરીશ, કે જો કદાચ ક્ષાત્રી ગયું તો પછી નાનીશી હાટડી પણ ત્યાં માંડી દેવાય. તેથી આજે હું કોયળો લઈ બહારગામ જઈ છું. તમે ફિકર કરશો નહિ; થોડાક દિવસમાં પાછો આવીશ." એમ આડું અવળું સમજાવી તે પરગામ ચાલ્યો ગયો.

હવે તે મહાત્માએ એક યુક્તિ રચી તે વાણીઆના ગયા કેડે થોડેક દહાડે એક કાગળ લખી તેને ઘેર મોકલ્યો કે, "હરિદાસ શેઠ ગામ જતા હતા, ત્યાં રસ્તામાંની ઝાડીમાં તેમને એક વાઘ મળ્યો, તેણે તેમને મારી ખાધા. શું કરીએ, જે પરમેશ્વરને ગમ્યું તે ખરું." આવા સમાચાર મળતાં તેનાં સ્ત્રી છોકરાં બહુ શોકાતુર થયાં, રડયાં ફૂટયાં, કાણ મો-કાણ માંડી, ને દશ દિવસ થયા કેડે સૂતક વગેરે કાઢી જે કંઈ બની શકી તે ક્રિયાકર્માતર પણ કરી દીધું. પછી તેઓની ગરીબ સ્થિતિની

તો આખા ગામમાં સૌને ખબર હતી, માટે મોહોલ્લાના તથા નાતના સૌ લોક એકઠા મળ્યા, ને દયા લાવી વિચાર કરવા માંડ્યા કે વાળીઓ અંતરિયાળ ગુજરી ગયા, ને છોકરાં નાનાં છે, માટે શું ખાશે ? તેથી સૌએ મળી તેઓ માટે આઠ દશ મહિના ચાલે તેટલો દાણો ફૂણી ભરાવી આપ્યો, ને છોકરાંઓને છુટક છુટક આનો બળે આના રોજ આપવા કરી દુકાનોપર નોકરી રાખ્યાં. આથી તેઓ હતાં તે કરતાં પણ વધુ સુખી અવસ્થામાં આવી ગયાં, ને સુખેથી ખાઈ પી દહાડા ગુજરવા લાગ્યાં.

મહિના દોઢ મહિના પછી વાળીઓ ગામમાં આવ્યો, ને મંદિરમાં જઈ પ્રથમ ગુરુને મળ્યો. ગુરુએ તેને કહ્યું કે, “રાત્રે મોડો છાનોમાનો તું તારે ઘેર જજે, ને સઘળી વિગત જોઈ આવજે; હાલમાં અહીંજ ખેસ.” પછી ગુરુએ છાનામાના એક તેલીયા રાગને કંઈ આપવું કરી સમજાવીને તે વાળીઆને ઘેર મોકલ્યો. તેણે જઈ તેની સ્ત્રીને કહ્યું, “ખાઈ, તનારો મરી ગયલો ભરતાર આજ રાત્રે અહીં આવશે. તે ભૂત થયો છે માટે તમારા ધણી જેવુંજ બરોબર રૂપ ધરીને અહીં ઘરમાં આવશે, ને કહેશે કે હું તેજ-હરિદાસજ છું, ને મરી ગયો નથી. છતાં તમે તેને ઘરમાં પેસવા દેશો નહિ, ને પથરા મારી હાંકી કાઢજો. કારણ કે એ ભૂત જો ઘરમાં ધુસી જશે, તો તમે જન્મપર્યંત દુખી થશો, પણ નિકળશે નહિ.” પછી જ્યારે રાત્રિ પડી, ને સૌ જળ જળ્યું ત્યારે તે વાળીયો છાનો માનો પોતાને ઘેર ગયો ને બારણું ડોક્યાં. તેલી-આએ ચેતાવી રાખ્યાં હતાં માટે છોકરાં ચમકી ઉઠ્યાં, ને ધડાધડ તેને પથ્થર મારવા લાગ્યાં. વાળીઆએ કહ્યું, “અહયા બાઈ મોહન, અહયા રમણ, કેમ છે ? કેમ બારણું ઉઘાડતા નથી ? અસી, (સ્ત્રીને કહે છે) કેમ સાંભળતી નથી કે ? ઉઘાડ, હું ક્યારનો ખોટી થાઉં છું !” એ સાંભળીને તો છોકરા બારીમાંથી વધારે વધારે પથ્થર મારવા માંડ્યા, ને કહેવા લાગ્યા કે “ઓ બા, ઓ જ. પેલો ભૂત આવ્યો છે, બારણું ઉઘાડીશ નહિ.” સ્ત્રીએ પણ બારીએ આવી કહ્યું, “મારા રોયા પ્રેત, શા માટે છોકરાંને ડરાવવાને અહીં આવ્યો છે ? જ તારે કાળું કર. શુઃ તારી આંખમાં રાઈને મીડું. હે અંબા મારી મા, તમારું રખવાળું છે, તું આ પીટયા ભૂતના દાંત પાડજે.” એ સાંભળી તે બોલ્યો, “અરે ! હું મરી ગયો નથી, જીવતો

છું; હું તો ગામથી આજેજ ઘેર આવું છું, માટે ખારણું હધાડો. મને દુઃખી શા માટે કરેછો? તમે પણ કહું માનતાં નથી, ને ભ્રમણામાં પડ્યાં છો, પણ પછી મારા વગર દુઃખી થશો.” એટલે તો સ્ત્રી ગુસ્સો કરી બોલી, “ન મારા પીટયા! તું જીવતો હતો તે વખત કરતાં હાલ અમે બહુ સુખી છીએ. તારા જીવતાં છતાં ખાવાનું પણ તાણ્યું તોણ્યું મળતું ને આજે અમે પેટ ભરીને ખાઈએ પીએ છીએ. માટે ન, અહીંથી જલદી ન, નહિ તો પથરા મારી માથું ભાંગી નાખીશું. આતો તું મરી ગયેલો છે, પણ કદાચ જીવતો હોત તોપણ હવે અમારે તારું કશું કામ નથી.” વાણીઆએ વિચાર કાઢ્યો કે, “અરે, આ કેમ થયું હશે? ગમે તેમ હોય, પણ તેઓ સુખી તો થયલાં દીરો છે, માટે લાવની, પૂજી નેહં; ને તેઓ એકલાં રહેવા ખુશી હોય તો મારે માથેથી જાન જીવ ઉતરી.” પછી તે બોલ્યો, “અલી, હું તો જીવતોજ છું, પણ તમારે મારા વગર રહેવાની ખુશી છે? તમે એકલાં રહી શકશો?” સ્ત્રીએ કહ્યું ‘હા, હા, ન; ભૂત થઈને અમને ફેસલાવવા આવ્યો છે: ન અહિંથી. ખખરદાર ને અહીં ફરીથી આવ્યો છે તો. અમોને તારું કશું કામ નથી.” આવાં વેળાં સાંભળી તે તુરત ત્યાંથી પાછો વળ્યો, ને ગુરુ આગળ આવી સર્વ હકીકત નિવેદન કીધી. ગુરુએ કહ્યું, “નેયું? તું કહેતો હતો કે તેમનું પોપણ મારા વગર કોણ કરશે, પણ હવે ખખર પડી? કોણ કોનું પોપણ કરે છે? સર્વ કતીહતી શ્રી હરિજ છે, માટે હવે સવળી લગુતા મૂકી દે, ને ભગવતના ચરણમાં ચિત્ત લગાડ.”

આ સર્વ બતાવથી વાણીઆને ખરેખરો ચટકો લાગ્યો ને તુરત ક્ષણભંગુર સંસારની માયાપરથી મન ઉતારી દઈ, ગુરુ ઉપદેશને અનુસરીને જીવન્મુક્ત સુખ લઈ વિચર્યો. આ પ્રમાણે સ્વાનુભવથી તેને વિરાગ ઉત્પન્ન થયો તેથી તેને એક વખતે નાનકડું ગુરુનું કહેલું વચન યાદ આવ્યું કે:-

જીવિતકો વ્યવહાર, જગતમેં, જીવતકો વ્યવહાર. ટેક.

માતપિતા ભાઈ સુત બાંધવ, અરુનિજ ધરકી નાર. જગત

તનસેં પ્રાણ હોત જળ ન્યારે, ટેરત પ્રેત પોકાર. જગત

આધ ધડી કોઈ નવ રાખે, ધરતેં દેત નિકાર. જગત

મૃગતૃષ્ણા જ્યોં યે જગ રચના, દેખો દેદે બિચાર. જગત૦
જન નાનક યે મત સંતનકો, પાખ્યો તોહો પોકાર. જગત૦
વળી તેણે કહ્યું કે:-
જીડી દેખી પ્રીત, જગતમેં, જીડી દેખી પ્રીત. ટેક.
આપને સુખકું સખ જગ રાવે, ક્યા દારા ક્યા મીત. જગત૦
મેરા મેરા સખહી કહતહું, હેતરેં બાંવે ચીત. જગત૦
અંતકાળ કોઇ સંગ ન ચાલે, ચેહિ અચરજહી રીત. જગત૦
મન મૂરખ છ અજહુ ન સમજત, સુખ દેહારે નીત. જગત૦
નાનક ભવજલ પાર પરાં જળ, ગાઓ હરીકે ગીત. જગત૦

સમદશ બિંદુ-સત્ય સત્સંગ.

શિષ્ય-ગુરુજી, આપ વારંવાર સત્સંગની બહુ પ્રશંસા કરોછો, માટે મને એ ત્રિષે બહુ આશ્ચર્ય થાય છે કે સત્સંગમાં તે એવડું બધું શું સમાયલું છે? ખરો સત્સંગ કોને કહેવાય, અને તેથી શું ફળ થાય છે? તે કૃપા કરી જણાવશો.

ગુરુ-અહો! વત્સ, સત્સંગની પ્રશંસા? અરે, સત્સંગના તે હું શા શા ગુણ ગાઉં? તેની પ્રશંસા કરવાને કોણ સમર્થ છે? પ્રભુપરાયણ સત્યશીળ પરોપકારી મહાત્મા પુરૂષોત્તમ સંગ કરવો તેને સત્સંગ કહે છે. એવો સત્સંગ જો એક ક્ષણ વાર થાય તોપણ તેનું મહાત્મ્ય અત્યંત છે. એનું-એના માહાત્મ્યનું વર્ણન ક્યાં સુધી કરીએ. પણ માત્ર એ સંબંધે એક પુરાતન ઇતિહાસ છે, તે હું તને સંભળાવું છું:-

પૂર્વે વિજયકુલમાં ઉત્પન્ન થયેલા પ્રતાપી ગાધિરાજને વિશ્વામિત્ર નામે મહાપરાક્રમી પુત્ર હતો. વિશ્વામિત્ર યુવરાજ હોવાથી ગાધિ રાજ્યએ પોતાની વૃદ્ધ અવસ્થા થતાં તેને રાજ્યપદાભિષેક કીધો, ત્યારથી તે પોતાની પ્રજાને બહુ ન્યાયીપણે અને પુત્રની પેરે પાળતો હતો. પોતે અતિ વીર્યવાન અને ધનુર્વિદ્યામાં કુશળ હોવાથી થોડા કાળમાં ધણાક રાજ્યોને જીતીને તેણે પોતાના રાજ્યને મોટા વિસ્તારવાળું બનાવી દીધું હતું. આટલું છતાં કોઈ વખતના પ્રસંગથી તેના મનમાં એમ નિશ્ચય થયો હતો કે રાજ્ય જોડે મોટા ચક્રવર્તિ હોય, પણ તેનું તે રાજ્યબળ (ક્ષત્રિયબળ) બ્રહ્મબળ (શ્રા-ક્ષણના બ્રહ્મતેજ-પરાક્રમ) આગળ કંઈજ નથી. આ વાત તેના

મનમાં એવી ધર કરી રહી હતી કે દિવસ અને રાત્રિ બ્રહ્મત્વ અને બ્રહ્મત્વજ ઝંખતો રહ્યો ! “અરે, બ્રાહ્મણુ એ કેવું પરમ દેવત છે ! અહો ! બ્રહ્મત્વનો પ્રતાપ કેટલો બધો છે ! એ મને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ?” એમ તેના સ્વપ્નમાં પણ હમેશાં સ્મરણ થયા કરતું હતું. આથી તેણે રાજ્યપદ છોડી બ્રાહ્મણુપણું પ્રાપ્ત કરવાનો વિચાર કર્યો. તુરત, પુત્ર પુરોહિત વગેરેને રાજ્યનો કારભાર સોંપી તથા ઘણીજ કાળજી સાથે પોતાનીજ રૂઢી પ્રમાણે રાજ્ય ચલાવવાની તેઓને સારી પેઠે ભલામણ કરી, પોતે વનમાં ચાલી નિકળ્યો. ત્યાં અનેક પ્રકારનાં મહાતીવ્ર વ્રતો આચરવા માંડ્યાં. કોઈ સમયે નિરાહાર, તો કોઈ સમયે માત્ર જળ કે વાયુનોજ ભક્ષ કરી રહેવા માંડ્યું : અને એવી બીજી ઘણી કઠિણ પ્રતિજ્ઞાઓથી તે રાત્ર તપ કરવા લાગ્યો. આવી રીતે મહાઉઝ તપ કરતાં વિશ્વામિત્રને ચોરડાને ઘણાં સાડા હજાર વર્ષ વીતી ગયાં, છતાં એ બ્રહ્મત્વાભિલાષી રાજવીરપુરુષ તપથી પાછો હઠ્યો નહિ ! ત્યારે તપના પ્રભાવથી આપું બ્રહ્માંડ વિકળ થવા માંડ્યું, તેથી બ્રહ્મદેવ તથા ઈંદ્ર આદી સર્વ દેવતાઓ, વિશ્વામિત્રની આગળ ગયા ને તપમાંથી તેમને ઉઠાડી કહેવા લાગ્યા કે, “હે મહા તપસ્વિ વિશ્વામિત્ર, તમને ધન્ય છે. તમારા જોતું તપ કરનાર ત્રૈલોક્યમાં પણ કોઈ નથી. તમારા તપથી અમે બહુ પ્રસન્ન થયા છીએ, માટે હવે તપશ્ચર્યા સમાપ્ત કરી કહો કે તમારે શી ઈચ્છા છે ?” એ સાંભળી વિશ્વામિત્રે કહ્યું કે, “જે તમે સર્વ પ્રસન્ન થયા હો તો મારી બ્રહ્મત્વ પ્રાપ્ત કરવાની જીજ્ઞાસા પૂર્ણ કરો.” “અસ્તુ ! તમને બ્રહ્મત્વ પ્રાપ્ત થશે. અમો તો તમને બ્રહ્મર્ષિજ કહીએ છીએ; કારણકે તમારા તપના પ્રભાવથી તમે બ્રહ્મત્વને યોગ્ય થઈ ચુક્યા છો; પણ વસિષ્ઠાદિ મહાન્ બ્રહ્મર્ષિઓ તમોને પોતાના વર્જમાં ગણે એવો યત્ન કરો.” આટલું કહી દેવતાઓ અંતર્ધાન થયા. પછી વિશ્વામિત્રજ તપ સમાપ્ત કરીને વસિષ્ઠઋષિ પોતાને બ્રહ્મર્ષિ કહે એવો યત્ન કરવા માટે ત્યાંથી ચાલી નિકળ્યા.

ઈક્ષ્વાકુવંશના રાજાઓની આગળ વસિષ્ઠ ઋષિ પુરોહિતપણું કરતા હતા, માટે વારંવાર અયોધ્યાપુરીમાં રાજસભાને વિષે તેમનું બેસવું થતું હતું. બીજા પણ ઘણાક મહર્ષિઓ નિવ્રત્તર તેમની જોડે તે સભામાં હાજર રહેતા હતા; તેથી એ રાજસભા તે સાક્ષાત્ બ્રહ્મસભા સમાનજ હતી. વિશ્વામિત્રજ

પોતાને બ્રાહ્મણ મનાવવાને વસિષ્ઠમુનિ પાસે એ સભામાં ગયા, પણ પોતે મૂળ ક્ષત્રિય કુળમાં ઉત્પન્ન થયલા હોવાથી, જોકે તે તપ કરી બ્રાહ્મણપણુને યોગ્ય થયા હતા છતાં, જાતિ સ્વભાવને લીધે ધનુષ ભાથા ખડ્ગ ઈત્યાદિ આયુધો ધારણ કરી ત્યાં પ્રવેશ કર્યો. સભામાં દાખલ થતાંજ સર્વ મંત્રિઓ તથા ઋષિઓ ઉભા થયા, અને મોટા આવકાર સાથે તેમને ઉત્તમ આસનપર બેસાડયા, બાદ સહુ બેઠા. પરંતુ વસિષ્ઠઋષિ, કે જે પરમ સત્યવક્તા હોવાથી જેવું જોતા તેવુંજ કહેતા હતા, તે વિશ્વામિત્રને આવતાં ઉભા તો નજ થયા, પરંતુ ઉલટો “આવો વિશ્વામિત્ર રાજર્ષિ!” એમ મર્મવાણીથી આવકાર દીધો. આ સાંભળી (સર્વ સભા સાંભળતાં પોતાને રાજર્ષિ કહ્યા એ માટે) વિશ્વામિત્ર તુરત તો કાંઈ બોલ્યા નહિ, પણ તેજ સમયથી તેમના મનમાં વેર વ્યાપ્યું કે- “અરે, બ્રહ્માદિ સર્વ દેવતાઓએ મને રાજર્ષિ કહ્યો છતાં આ વસિષ્ઠ શા માટે મને બ્રહ્મર્ષિ કહેતા નથી? એ મારો દ્વેષ કરે છે માટે લાવ એને સંતાપ કરે.” એમ ધારી એક રાત્રને કોઈ ઋષિના શાપથી રાક્ષસપણું પ્રાપ્ત થયું હતું તેની પાસે વસિષ્ઠ ઋષિના એક પુત્રનો ભક્ષ કરાવ્યો. બીજે દિવસે વિશ્વામિત્ર સભામાં ગયા; તો પૂર્વેની પેઠેજ, “આવો રાજર્ષિ!” કહીને વસિષ્ઠ ઋષિએ તેમને બોલાવ્યા. આથી ફરી ક્રોધિષ્ઠ થઈ, વસિષ્ઠઋષિના બીજા પુત્રને નાશ કરાવ્યો. ફરીને તે સભામાં ગયા, તોપણ વસિષ્ઠે તેમને રાજર્ષિજી કહ્યા. આથી તે બહુજ ચિદાઈ ગયા, અને પ્રતિદિવસે, પોતાને વસિષ્ઠ, બ્રહ્મર્ષિ નં કહેતાં રાજર્ષિજી કહે છે એ જોઈ, તેમણે વસિષ્ઠના સોએ પુત્રોનો અનુક્રમે નાશ કરાવી નાંખ્યો. આથી કંઈ પરમ સત્વગુણી વસિષ્ઠજીને માહું લાગ્યું નહિ, કારણ કે તે જાણતા હતા કે આ કામ વિશ્વામિત્રનું છે, છતાં પોતાના મનમાં એમ સમજતા હતા કે મારા પુત્રોનું એ નિમિત્તેજ મૃત્યું થવાનું હતું તેમાં કોનો દોષ ગણવો! ફરી વિશ્વામિત્ર-“હવે તો મને વસિષ્ઠ મુનિ હારીને બ્રહ્મર્ષિ કહેશેજ,” એમ ધારી સભામાં ગયા; તો સત્યવક્તા વસિષ્ઠ મુનિ તો હતા તેના તેજ રહ્યા! તેમણે તો વિશ્વામિત્રને રાજર્ષિ કહીનેજ બોલાવ્યા. કારણ કે હથિયાર ધારણ કરવાં વગેરે રત્નેગુણી રાજાનાં લક્ષણો જ્યાં સુધી વિશ્વામિત્રનામાં જોવામાં આવ્યાં ત્યાં સુધી વસિષ્ઠ તેમને બ્રહ્મર્ષિ કેમજ કહે? આથી વિશ્વામિત્રને અત્યંત ક્રોધ

ગ્યાપ્યો, ને આખરે તેમણે વસિષ્ઠ મુનિનો ધાત કરવાનું મન-
માં ધાર્યું. પણ એક સમયે મધ્યરાત્રે તે છાનામાના વસિષ્ઠ મુનિ-
ના આશ્રમ પ્રત્યે ગયા; ને આશ્રમની પાછળ છુપાઈને વસિષ્ઠ
મુનિ નિદ્રાવશ થાય તેની વાટ જોતા ઉભા રહ્યા. રાત્રે ચાંદની પૂર્ણ
શોભાથી ખીલી છે, ચંદ્રમા માથાપર આવેલો છે, આકાશ વાદળો
વગરનું હોવાથી સર્વત્ર સરખો પ્રકાશ પડી રહ્યો છે, તે જોઈ અ-
સંવેગીએ વસિષ્ઠ ઋષિને કહ્યું, “સ્વામીનાથ, અહા ! જીવોની આજે
રાત્રિ કેવી શોભી રહી છે. ચંદ્રનો પ્રકાશ કેવો નિર્મળ દીસે છે !
ત્યારે શું આવા નિર્મળ અને પૂર્ણ તપવાળા કોઈ મહર્ષિ હશે કે
જેમનું પવિત્ર દીર્ઘ તપ આતું પ્રકાશી રહ્યું હોય?” આતું સાંભળી
વસિષ્ઠ બોલ્યા કે, “અહો ! આતું પૂર્ણિમાના ચંદ્ર સમાન નિર્મળ તપ
તે બીજા કોનું હોય ? એવા ઉગ્ર તપસ્વિ ઋષિ તો આપણામાં એક
માત્ર વિશ્વામિત્રજ છે. એમના સમાન આ કાળમાં અન્ય કોઈ
તપસ્વિ નથી.”

આવી સ્ત્રી પુરુષની પરસ્પર વાતચીત સાંભળી, વિશ્વામિત્ર, કે
જે વસિષ્ઠનો પ્રાણુધાત કરવાને શસ્ત્ર ધારણ કરી પછવાડે છાના-
માના ઉભા હતા, તેમને અત્યંત ગ્લાનિ ઉત્પન્ન થઈ. તે વિચાર
કરવા લાગ્યા કે, “અરે, હું કેવો પાપી અને મૂઢ છું ! કે જેઓ
નિષ્પક્ષપાતથી પરાક્ષપણે મારી પ્રશંસા-સ્તુતિ કરી રહ્યા છે તે
વસિષ્ઠનો હું નાશ કરવા ઇચ્છું છું. અરર ! ધિક્કાર છે મને. હું બ્ર-
હ્મહત્યાના વજ્રસમાન પાપમાંથી કેમ કરીને છુટત ? અહો ! તા-
મસીપણે આ પ્રતાપી બ્રાહ્મણનો સહસા મેં ધાત કીધો હતો તો
પછી મારી શી દશા થાત ? મારા સર્વ તપનો નાશ થઈ, હું
ધોર નરક કુંડમાં પડત. અરેરે ! હું પરાણે પોતાને બ્રહ્મર્ષિ કહેવાડ-
વાને મથું છું તે કંઈજ નહિ, પણ માત્ર ‘માફ’ મિથ્યાબિમાનજ
છે. ખરા બ્રહ્મર્ષિ તો આ વસિષ્ઠજ કે, જેમના સો સો પુત્રોનો
નાશ કરી મેં અપુત્ર કરી નાંખ્યા છતાં, પછવાડે તે મારી આવી
પ્રશંસા કરે છે, એવો જેમનામાં સત્વગુણ સ્વભાવ છે. ધન્ય છે એ-
મને અને એમના બ્રહ્મત્વને !” એમ કહી તુરત પોતાનાં હૃદયિયારને
ત્યાંજ ફેંકી, હોડચા હોડચા આશ્રમમાં ગયા, ને તુરત વસિષ્ઠને
દંડવત નમસ્કાર કરી તેમના ચરણ પકડી લીધા ! આથી આશ્ચર્ય
પામી વસિષ્ઠે કહ્યું, “અહો બ્રહ્મર્ષિવર* વિશ્વામિત્ર ! આ સમયે

* બ્રહ્મર્ષિઓમાં પણ એક.

તમે ક્યાંથી?” એ પ્રમાણે વસિષ્ઠના મુખમાંથી બ્રહ્મર્ષિ એવો શબ્દ સાંભળી પોતાની બ્રહ્મત્વ પદ પ્રાપ્તિની અપેક્ષા પૂરી થઈ જાણી આનંદથી ગદગદિત થઈ વિશ્વામિત્રે તેમને કહ્યું, “મહારાજ, આ સમયે હું આપના દર્શનાર્થે અત્રે આવ્યો છું; પણ આટલા દિવસ હું રાજર્ષિ હતો, ને આજે હું બ્રહ્મર્ષિ કેમ કરીને, તે કૃપા કરી જાણાવશો?” વસિષ્ઠે કહ્યું, “આજે બ્રહ્મર્ષિપણને યોગ્ય થયા માટે બ્રહ્મર્ષિ. સત્વગુણ, સત્યશીલતા, નિરભિમાનત્વ એ વગેરે બ્રાહ્મણ ગુણોનો આ વખતે તમારામાં પ્રવેશ, થઈ શસ્ત્રધારણ કરવાં, ક્રોધ, રાજસિરવભાવ વગેરેનો સમૂળો ત્યાગ થયો છે માટે બ્રહ્મર્ષિ. તમે મહાપવિત્ર અને તપઃપ્રભાવથી સાક્ષાત્ બ્રહ્મદેવ સમાન છો, પરંતુ ત્યાં સુધી રજોગુણને અનુસરતા હતા, ત્યાં સુધી હું તમને બ્રહ્મર્ષિ કેમ કહી શકું? પણ હવે તમારી આવી નિર્મળ સ્થિતિ હોવાથી તમે બ્રહ્મર્ષિજ છો.” આથી વિશ્વામિત્રે પોતાને કૃતાર્થ માન્યા, અને હર્ષયુક્ત પોતાને આશ્રમે ગયા. આ સમયથી તેમનું પરસ્પર ગાઠું સખ્ય થયું, ને એક બીજાને તેઓ અત્યંત ચહાતા લાગ્યા.

પછી કોઈ સમયે વસિષ્ઠ વિશ્વામિત્રને ત્યાં જઈ ચઢ્યા; ત્યારે વિશ્વામિત્રે ઘણા આદરસત્કારપૂર્વક તેમનું આતિથ્ય કર્યું; નાના પ્રકારનાં પુષ્પ, વનકુંળ વગેરેથી તેમની યોગ્ય પૂજા કરીને ભોજન કરાવ્યું. પછી દક્ષિણા આપતી જોઈએ તેમાં પોતાના એક સહસ્ર વર્ષોના તપનું કુંળ સંકલ્પ કરી અર્પણ કર્યું. તે લઈ વસિષ્ઠ પોતાને આશ્રમે ગયા. પછી કોઈ સમયે વિશ્વામિત્ર વસિષ્ઠને ત્યાં જઈ ચઢ્યા, ત્યારે તેમણે પણ તેમની ઘણા આદર સહિત યોગ્ય પૂજા કરી, ને જમાડી દક્ષિણા આપતી વખતે માત્ર એક ધડીના સત્સંગનું કુંળ અર્પણ કીધું. આમ જોઈ વિશ્વામિત્રને ગુસ્સો આવ્યો કે, “અરે, વસિષ્ઠ શું મારી મશકરી કરે છે કે આમ એક હજાર વર્ષના તપ સમાન એમનો ૧ ધડીનો સત્સંગ ગણ્યો?” આમ તેમનું મ્હોં ચઢેલું જોઈ વસિષ્ઠે કહ્યું કે, “વિશ્વામિત્રજી, તમારા મનમાં ખેદ થયો તેથી કંઈ ક્રોધ ચઢ્યો હોય એમ મને લાગે છે. માટે શું એ વાતે તમને આશ્ચર્ય થાય છે? સત્સંગની યોગ્યતા તથા મહાત્મ્ય તમારા જાણવામાં નથી. એમ હોય તો ચાલો આપણે કોઈ મહાન પુરુષ પાસે ન્યાય કરાવીએ.” એમ

કહી વસિષ્ઠ તથા વિશ્વામિત્ર બંને મળી સત્યલોકમાં બ્રહ્મા પાસે ન્યાય કરાવવા માટે ગયા. બ્રહ્માએ વાતનો મર્મ જાણી લઈ વિચાર કાઢ્યો કે, “આ બંને બ્રાહ્મણો સરખા પરાક્રમી છે, તેમના તપનો પ્રભાવ અત્યંત છે માટે હું તેમને જે ઉત્તર દઈશ તે જોડે ચથાર્ય દઈશ, છતાં તે કંઈ બંનેના લાભમાં તો ઉતરવાનોજ નથી. માટે જરૂર બેમાંથી એકાદો મારાપર ક્રોધે ભરાશે ને વળતે શાપ દેશે તો ભોગવતા છુટશું. માટે લાવને પરભારી પીટા કાઢું.” એમ ધારી તેમણે કહ્યું કે, “હે ઋષિયો, આ તમારો પ્રશ્ન ધણો ગૂઢ છે; તેથી તેનો સત્વશીળ પુરુષથીજ માત્ર ખુલાસો થઈ શકશે; અને હું તો રજેગુણી છું, માટે તમે ભગવાન વિષ્ણુ પાસે પધારો.” ઋષિયો તુરત ત્યાંથી વૈકુંઠમાં ગયા તો ત્યાં વિષ્ણુએ પણ એમજ વિચારીને જવાબ આપ્યો કે, “મુનિવરો, એ તો નિરંતર સમાધિસ્થ રહેનારા એકાગ્રચિત્તવાળા પુરુષનું કામ છે. માટે તમે દૈત્યાની શિવજી પાસે જાઓ; તે તમારી તુલના કરશે.” એ સાંભળી ઋષિયો કૈલાસ પ્રત્યે ગયા. ત્યાં શિવજી સમાધિમાં બેસવાને તૈયાર થઈ રહ્યા હતા. માત્ર સમાધિકાળ આવવાને ચાર કિંવા પાંચ ક્ષણ બાકી હતી તેથી તેમણે કહ્યું કે, “મારે તો હવે સમાધિનો વખત નજીક આવ્યો તેથી મારાથી ઉત્તર દેવો બની શકશે નહિ; માટે તમે શેષ નાગની પાસે જાઓ.” મુનિયો ત્યાંથી શેષ પાસે ગયા. પોતાની પાસે મુનિયોને આવેલા બેઠ શેષ બહુ પ્રસન્ન થઈ કહેવા લાગ્યા કે, “અહો ! આજે બહુ કૃપા કરી મુનીશ્વરો મારે ત્યાં પધાર્યા. આજે મને કૃતાર્ય કસ્યો. માટે કહો, શી આજ્ઞા છે?” એ સાંભળી ઋષિયોએ પોતાનો વાદ નિવેદન કાઢ્યો, ને કહ્યું કે, “બ્રહ્મદેવની પાસેથી ફરતા ફરતા છેક શિવ પાસે આવ્યા, ત્યારે તેમણે અમને તમારી પાસે મોકલ્યા છે. માટે અમારો આપ ખુલાસો કરો કે એક હજાર વર્ષના તપનું ફળ વધારે કે એક ઘટિકાના સત્સંગનું ફળ વધારે ?”

એ સાંભળી અનંતે (શેષે) વિચાર કરીને કહ્યું, “વિશ્વામિત્ર મને આ પૃથ્વીનો ભાર બહુ છે તેને લીધે ચિત્ત બહુ આકુળવ્યાકુળ છે, માટે માથાપરથી તેને જરાકવાર ઢાંકી લો તો હું નિરાંતે તમારા વાદનો ન્યાય કરું!” “મહારાજ, અમારી કંઈ એટલી બધી શક્તિ હોય ?” એમ વિશ્વામિત્રે કહ્યું. “ત્યારે માથાપર ન લો તો તમારા એક

હબર વર્ષના તપના પ્રભાવથી મારે માથેથીજ માત્ર એક વેંતભર ઉંચી કરોની કે ખસા!" આમ શેષ બોલ્યા, ત્યારે વિશ્વામિત્રે તુરત હાથમાં જળ લઈ કહ્યું કે, "હે ધરા, મારા એક હબર વર્ષપર્યંતના તપનું ફળ તને આપું છું, તું તે તપોબળના આધારે એક વેંતભર અધર થા." પણ પૃથ્વી જરાએ હાલી સુધ્ધાં નહિ ! ત્યારે શેષે વસિષ્ઠને કહ્યું કે, "તમે એને અધર કરો!" તુરત વસિષ્ઠે જળ લઈ કહ્યું, "પૃથ્વી, માત્ર એક ધડીપર્યંતના સત્સંગનું ફળ તને દઉં છું, તું બિંચી થા, કે જેથી અમારી વાતનો નિર્ણય થાય." આશ્ચર્ય કે તુરત પૃથ્વી શેષના માથાપરથી ધમધમાટ કરતી ઉંચી થઈ. ને શેષ બહુ રાજ થયા. પછી વિશ્વામિત્ર તેમને કહેવા લાગ્યાં કે, "હે સંકર્ષણ, હવે શીઘ્રતાથી અમને ઉત્તર કહો." ત્યારે શેષ બડબડાટ હસીને બોલ્યા, "ઋષિવર, ઉત્તર ક્યારનોએ અપાઈ ગયો !" વિના બોલ્યે ત-મારા પ્રશ્નો ખુલાસો આપમેળેજ થઈ ચુક્યો છે!" આ સાંભળી વિશ્વામિત્ર તુરત સમજી ગયા તેથી જરાક ખિસિયાણા પડ્યા, પણ પોતાની સમક્ષજ જેવો જોઈયે તેવો નિષ્પક્ષપાત ઉત્તર મળ્યા તેથી કંઈ કોપ ન કરતાં વસિષ્ઠની સાથે આનંદથી શેષની આજ્ઞા લઈ મૃત્યુલોકમાં આવ્યા.

હે શિષ્ય, એ પરથી તાત્પર્ય એ સમજવાનું છે કે માત્ર એક ધડીનો પણ સત્સંગ અતિ દુર્લભ છે. તું જેકે વિશ્વામિત્રના એક હબર વર્ષના તપોબળ કરતાં પણ વસિષ્ઠનો એક ધડીનો સત્સંગ પ્રબળ થયો ! માટે સત્સંગ સર્વ મનુષ્યને સર્વદા કર્તવ્ય છે.

અષ્ટાદશ બિંદુ-સત્સંગનું ફળ.

વળી હે વત્સ, તેં મને પૂછ્યું કે, "એનું (સત્સંગનું) ફળ શું, અને તે કેવી રીતે મળે છે?" તો તે સાંભળ.

એક રાજનગરમાં કોઈ મહાવિચક્ષણ અને બહાદુર ચોર રહેતો હતો. તેણે પોતાની આખી ઉમરમાં ઘણીક મોટી મોટી ચોરીઓ કરી ઘણું દ્રવ્ય મેળવ્યું હતું. તે સર્વ વાતે નિપુણ હોવાથી તેને માલમ હતું કે શાસ્ત્ર પુરાણ ઈત્યાદિકનું શ્રવણ કરવાથી મનુષ્ય નિશ્ચે સત્વગુણી અને અનિંદ્ય કર્મ કરનારો થાય છે; માટે આપણે ચોર લોકને એવા સત્વગુણી અને ડરકણ-વિચાર કરીને ઉચિતકર્મ

કરનારા થતાં કેમ પાલવે? એમ ધારી પોતાના છોકરાઓને તેવા થતા અટકાવવા માટે તે બહુ કાળજી રાખતો-જાણતો હતો. કેમકે એવા વિચારવંત થવાથી તેઓ ચોરી કિંવા લટકાટ કરશે નહિ તેથી ધંધા વગર બૂએ મરશે, ને માફ નામ ઠૂળાવશે. આથી ચોર મરવા પડયો ત્યારે સૌ દીકરા આવી તેની પાસે તેની દાટેલી થાપણ વગેરેની ખબર પૂછવા બેઠા. તેણે જે જ્યાં હતું તે સંધળું પોતાના વારસાનું ધનમાલ દિકરાઓને હવાલે કર્યું, છતાં તેનો જીવ નત્ય નહિ. તેથી દિકરાઓ આતુર થઈ તેને પૂછવા લાગ્યા કે, “કા-કાજ,* તમારો જીવ કેમ પીડાય છે? શી વાતમાં તમારું મન અટકી રહ્યું છે? હવે તમારા જીવની મુક્તિ કરો.” ત્યારે બાપે રચકીયાં ખાતાં ખાતાં ધીરેથી કહ્યું, “બાઈઓરે, તમે માફ કહ્યું માને તો તમને કહું.” તે સાંભળી મોટા છોકરાએ વચન આપી કહ્યું કે, “જાઓ, અમારું વેળુ છે, કે જે તમે કહેશો તે પ્રમાણે અમે તમારી પાછળ કરીશું.” એ સાંભળી ડાસાએ કહ્યું, “મારી પછવાડે દહાડો પાણી તો તમારી સંપત્તિ પ્રમાણે કરજે. પણ મારે તો કહેવાનું એટલું જ છે કે, તમોએ કોઈએ, કોઈ દિવસ કયા કિંવા પુરાણ સાંભળવું નહિ; કે કોઈ સંત પુરુષની પાસે બેસવું નહિ. અમારા ઘરડા અમને જે ફરમાવી ગયા છે, તે પ્રમાણે ચાલવું.” એટલું કહી ડાસાએ પ્રાણ તજ્યા.

પછવાડે છોકરાઓ તેમના બાપના કહ્યા પ્રમાણેજ વર્તવા લાગ્યા. કોઈ ઠેકાણે કયાકીર્તન થતું હોય તો ત્યાંથી આડે માર્ગ ચાલે. બેઠા હોય ત્યાં કદાચ કોઈ સંત પુરુષ આવ્યો, કે કોઈએ ભગવાનનું નામ દીધું તો તુરત ત્યાંથી ઉઠીને હાંડવા માંડે. આ પ્રમાણે ઘૂડ સરખા મૂઠ થઈને તે અંતણુ છોકરાઓ વત્યા જતા હતા. એક દિવસે મોટા છોકરો કંઈ દામ સાફ બહાર જતો હતો, ત્યાં માર્ગમાં એક મંદિર આગળ થઈ નિકળતાં ત્યાં હરિકથા થતી સાંભળાઈ. બાપના વચનને અનુસરી તે ન સાંભળવી નેઈએ, પરંતુ માર્ગમાંથી ક્વાઈ આડે અવળે જવાય એવું ન હોવાથી તેણે કાનોમાં આંગળીઓ ધાલી, આડું નેઈને ચાલવા માંડ્યું. પણ કર્મ-સંજોગે માર્ગમાં એક મોટા બાવળનો કાંટો ઉભો થઈ રહેલો તે ભચ્ય

* હલકી વર્ણના-કાળી કાળીયા વગેરે લોકમાં બહુધા બાપને કાકા પણ કહેવાને ચાલ છે.

દઈને તેના પગમાં પેસી ગયો! હવે કાંટો કાઢવા વિના ચલાય કેમ? તેથી ન ચાલતે કાનમાંથી આંગળીઓ કાઢી કાંટો કાઢવા ઉભો રહ્યો. જલદી જલદી કાંટો કાઢી રહ્યો એટલીવાર તેને જે ઉભું રહેવું પડ્યું, તેટલી વારમાં તે મંદિરમાં થતી કથામાંથી તેના સાંભળવામાં આવ્યું કે “દેવને છાંયો હોય નહિ.” તેણે કાંટો કાઢી તુરત ચાલવા માંડ્યું, પણ એટલી વાત તેના હૃદયમાં ચાંટી રહી.

એક વખતે તે મન્યરાત્રે ચારી કરવા નિકળ્યો, ને બીજે કોઈ ડોકાણે લાગ નહિ ફાવવાથી રાજમેહેલની પછવાડે થઈ જતો હતો; તો મેહેલની પછવાડેની બારી અનાયસે ઉઘાડી પડેલી જોઈ. ચોક્કી પેરાને ભૂલવી તુરત ભીંત ઉપર પોતાની પાસેની પોટલાઘોને ચઢાવી, ને બારી આગળ પહોંચી કે તુરત દોરી પકડી તે ઉપર ચઢી ગયો. અંદર પેઠા તો તેનું ભાગ્ય ઉઘડી ગયલું તેણે જોયું. મોટો જવાહિરનો ખલ્લોનો તેના હાથમાં આવ્યો. તેમાંથી લેવાય તેટલું દ્રવ્ય લઈ તેણે ગાંડડો બાંધ્યા, ને દોરી ફાંસીને બારીએથી નીચે ઉતારી દીધો. પોતે પણ તુરત નીચે ઉતરી પડ્યો. દ્રવ્ય પોતે ઉપાડવા જાય છે તો તે એકલાથી ઉપાડી ઘર સુધી પહોંચી શકાય તેમ નહોતું. તેને કેવી રીતે ઘર લઈ જવું એમ વિચાર કરતો હતો તેવામાં પાસેની દેવડીની પછવાડે એક ઢાંટ બેઠેલું તેના જોવામાં આવ્યું. તુરત ગાંડડાના બે ભાગ કરી પલાણની માફક જાંટની પીઠપર લાંબ્યા ને યુક્તિથી જાંટને ઉભું કરી છાનેમાને રજવાડામાંથી બહાર નિકળી આવ્યો. ચાર લોકો ગુપ્તમાં ગુપ્ત રસ્તો શોધી કાઢવામાં બહુ હોશિયાર હોય છે. તેવી રીતે આણે રાજવાડામાંથીજ એવો માર્ગ લીધો કે જ્યાં ચોક્કીપેશ તો હતું, પણ કાળું કુતરું એ મળે નહિ. અને એ રસ્તેથી ચારીનો પગ પણ નિકળી શકે નહિ. ઘેર આવી તુરતાતુરત દ્રવ્ય જમીનમાં દાટી દીધું, ને જાંટને ચારીનો પત્તો ન લાગી શકે માટે છુટું ન મૂકી દેતાં ઠાર કરી દીધું.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાંજ રાજ્યમાં ખબર પડી, એટલે રાજાએ વિચાર કાઢ્યો કે, “અરે, જ્યારે ખુદ મારે ત્યાંજ આવી ચારી થઈ, ત્યારે બિચારી રૈયતની શી ગતિ? માટે ગમે તે રીતે જરૂર કરીને તે ચારને પકડી આણી તેને યોગ્ય શિક્ષા કરીને રાજ્યમાં દાખલો બેસાડવો જોઈએ: જેથી ચાર લોકોનાં કાળજાં થયરી હવે પછી કોઈ પણ વખતે ચારી થતી અટકે.” આથી તેણે નગરમાં ઢાંઢેરો પીટાવી

ઠરાવ પ્રસિદ્ધ કીધો કે, “ જે ધણી ચાર દિવસની અંદર ચોરને પકડી આણે તેને તે ચોરાયલા દ્રવ્ય કરતાં સવાયું ઈનામ મળશે.” ઢંઢેરો આખા નગરમાં ફર્યો, પણ કોઈ તૈયાર થયું નહીં. છેવટે એક વેશ્યા ચોર પકડવા તૈયાર થઈ. (કારણ કે તે બહુ યુક્તિબાજ અને ચતુર હોય છે, વળી તેમને ત્યાંતો હનરો હુઆ લફંગાની જ આવ હોય તેથી કોઈ વાત તેમનાથી અજાણી રહેતી નથી.) બીજે દિવસે પોતાનો સુંદરી વેશ તણ તે એક કંગાલ લીખારણ થઈ, ને હાથમાં એક તારો તંબુરો લઈ ભજન ગાતી ને વળી વચમાં આંસૂ કાઢી રડી પડતી ચોર લોકોના મોહો-હલામાં આવી. ત્યાં ઘેરઘેર ફરી દયામણું મ્હોં કરી કહેવા લાગી કે, “આ બાઈઓ, (કારણ કે પુરુષો કામકાજે બહાર જાય તેથી ઘેરે એકલી સ્ત્રીઓ જ હોતી માટે) હું ગરીબ માણસ છું, ને મારો એકનો એક છોકરો છે, તેને મસાણું રાજ થયલો છે. એને માટે ઉંઠ મૂછ હોય તો તેનું માંસ જરાક જોઈએ છે; તેથી કદાચ હોય અને આપો તો મારા છોકરાને જીવતદાન આપવાનું પુણ્ય તમને થશે. હું કંગાલ છું; લાચાર છું; અનાથ છું; રાંક છું; માટે બને તો એટલું આ અભ્યાગત લીખારણનું કામ કરો.” આવું દયામણું બોલવું સાંભળી સ્ત્રીઓનાં મન ખીગળી ગયાં, તેથી જે ઉંઠ આગલે દિવસે મારી નાંખ્યું હતું તેનું થોડુંક માંસ તેણીને આપ્યું. આ વખતે તેણે ધ્યાનમાં રાખ્યું કે ફલાણા ઘરમાંથી માંસ મળ્યું છે, તેથી તેની નિશાની રાખવા માટે તે ઘરના બારણા આગળ કંકુનો થાપો માસ્યો, ને સંશય ન પડે તે માટે સ્ત્રીઓને સમજાવી કે, “હું મહામાયાની સેવકી છું, ને તેને પ્રસન્ન કરવા માટે ભોગ આપવા આ માંસ લઈ જઈશું. તમે પરમાર્થ માટે માફ કામ કીધું તેથી તમારે ત્યાં પણ માતાજી લીલાલેહેર કરશે. એ માટે મંગળ થાપા માફશું.” એમ કહી તુરત ત્યાંથી ચાલી ગઈ.

ચોરે બહારથી આવતાં જોયું કે બારસાએ થાપો મારેલો છે. આથી તેણે જોયું કે જરૂર કોઈ ઉસ્તાદ મળ્યો. પછી સ્ત્રીઓને પૂછતાં તેઓએ જણાવ્યું કે કોઈ સ્ત્રી આવી હતી તે ઉંઠનું માંસ લઈ ગઈ ને આમ કરી ગઈ છે. તુરત તે છાપો લીપાવી સાફ કરાવી નાંખ્યો, ને રાત્રે દશબાર ઘેર એવા છાપા કરી નાંખ્યા. બીજે દહાડે વેશ પાલટી વેશ્યા ત્યાં જોવા ગઈ તો જે ઘેર તેણે થાપો માસ્યો હતો ત્યાં કંઈજ નહતું, પણ બીજે દશ બાર ડેકાણે થાપા મારેલા હતા. તે જોઈ તેને નિશ્ચય થયો કે જરૂર જેણે થાપો લીધો નાખ્યો તેજ ચોર

છે. આણું અનુમાન કરી લીધેલા થાપાની ખરોખર નિશાની રાખી તે ઘેર ગઈ, ને રાત્રે દેવીનું રૂપ લીધું. મધ્ય રાત્ર વડી જવા આવી હતી, ને ગામમાં સોપો* પડી ગયો હતો તે વખતે તે આખલા પર ચઢી બહાર નિકળી. એ હાથ કૃત્રિમ બનાવી ચાર હાથ કસ્યા: એક હાથમાં બળતી સગડી, એકમાં ખરપર, એકમાં ઉધાડી તલ-વાર ને એકમાં ત્રિશળ એમ આયુધ ધારણ કરી, કેશ છુટા મૂકી ભવ્ય ભેગમાયાનું સ્વરૂપ કરીને તે ચારવાડામાં ગઈ. ને પેલા ચારના ઘર આગળ જઈ ખારણું ઠોક્યું! ઘરમાંથી તેઓ બહાર નિકળી નીચે છે તો સાક્ષાત્ ભેગાણી તેમને ઘેર આવેલી છે એમ ધારી તેઓ, “માતાજીને ઘણી ખંમા, જય જય ભવાની, જય જય અંબે,” વગેરે શબ્દોથી તેને વધાવવા લાગ્યાં. કારણ કે ચાર લોકો ચૂરત દેવીભક્ત હોય છે. પછી તેઓ આગળ ગંભીરવાણીથી તે કહેવા લાગી છે, “કેમરે નગણાઓ! તમારા મનમાં શું ધાર્યું છે? આઠ આઠ દિવસ થઈ ગયા મોજ કરેલો તોયે હું કોઈને તમારું નામ લેવા દેતી નથી; ને ચારેકોરથી રક્ષા કરેલું, છતાં હજી તમે મારું બળિદાન આપવું બૂઝી કેમ ગયા?” આણું સાંભળી તેઓ ભયથી થરથર ધ્રૂજવા માંડ્યા, ને માતા કોણ જાણે શુંનું શું કરી નાખે એવી બીકથી તે ચારે બાઈ લાંબા થઈ માતાને પગે લાગ્યા. ને હાથ જોડી કહેવા માંડ્યા કે, “અહો! માતાજી, આપે અમારા પર બહુ કૃપા કરી, કે અમોને આજે દર્શન થયાં. ઓ મા, તમારી કૃપાથી અમને જે કંઈ મળ્યું છે, તેમાંથી હજી સુધી એક પાઈ પણ અમે વાવરી નથી. બધું એમને એમ આ ઠેકાણે અકબંધ દાટેલું છે. એ તો પેહેલું તમને બળિદાન આપીને પછી અમે લઈ-શું; ત્યાં સુધી તો અમારે તે હરામ ખરોખર છે. હજી સુધી શેહે-રમાં તપાસ ચાલે છે માટે તમને અપાયું નથી, માટે ક્ષમા કરો.”

આથી તે પછી બીજી કેવી તપાસ તે વેશ્યાને કરવી હતી? આથી વધારે બીજી શી ખાત્રી કરવી જોઈએ? આટલી પાકી ખબર મેળવતાં જ પોતાનું કામ થયું એમ જાણી મનમાં હુરખ પામતી વેશ્યા ત્યાંથી “ઠીક ત્યારે, બૂલતા નહિ, નિકર આ ખરપર જાયું છે?” એમ કહેતી કે ઝટ લઈને ચાલી નિકળી. તેના હાથમાં બળતી સગડી

* સં જીવનં ત સમસમાકાર નિદ્રાવશ થઈ ગયાં હોય તે વખતને સોપો પડ્યા એમ કહે છે. આ શબ્દ કાઠીવાણી છે.

હોવાથી તેના અન્નવાળાને લીધે તેણી જ્યારે ચાલી ત્યારે તેના શરીરનો છાંયડો પડ્યો. એ જોઈ પેલા ચોરને તુરત ચાદ આંધું કે “અરે, આતો દેવી ન હોય. કારણ કે દેવને તો છાંયો ન હોય, ને આનો તો છાંયો પડે છે; માટે જરૂર કંઈક દગો છે, તેથી રખે ને કંઈ ઉંધું મારશે.” એમ ધારી લાગલોજ તેની પછવાડે દોડ્યો, ને રાંડને પકડી આણી ભોંયરામાં પૂરી દીધી.

વેશ્યાની મુદત પૂરી થઈ, ને ચોરની ભાળ જડી નહિ, તેથી રાત્રીએ ખીન્ને ઠરાવ બહાર કસ્યો કે, “જે ચોર પકડી આપે તેને મારી દીકરી પરણાવું, ને અર્ધરાજ્યનો માલિક કરું.” આવી વાત જાણીને તો ખીન્ને દિવસે ચોર પોતેજ કચેરીમાં જઈ ઉભો, ને રાત્રીને કહ્યું કે, “આપનું વચન પાળો. હું પોતેજ ચોર છું તથા દ્રવ્ય સધળું મારી પાસે તૈયાર છે.” તેજ ચોર છે, એમ ખાત્રી થતા માટે ધણીક વાતે પરીક્ષા કીધા બાદ રાત્ર પોતે વચન બાંહેધો તે પ્રમાણે તેને કહ્યું કે “તેમ છે, લે આ કન્યા પરણ, ને તારું અર્ધું રાજ્ય સંભાળી લે. હું એક વખત જે બોલ્યો છું તે સહી છે” આ સાંભળી ચોરે વિચાર કીધો કે, “અહો ! કેવું આશ્ચર્ય ! શું ચોરને તે ફટકાના માર અને ખેડી હોય કે રાજકન્યા સાથે લગ્ન તથા રાજવૈભવની પ્રાપ્તિ હોય ? શું ચોરને તે મારો, તાડો, બાંધો, એમ હોય કે આ તારું અર્ધું રાજ્ય લે, અને આ કન્યા પરણ એમ હોય ! અહા ! કેવી અદ્ભુત વાર્તા ! પણ એ શાને લીધે છે ? ગણિકા અમને ઠગીને સહીસલામત ચાલી ગઈ હોત તો ખીન્નેજ દિવસે અમારું મોત હતું. પણ તેણીનો છાંયો ભાળી, પેલા મંદિર આગળ ઉભો રહી સાંભળેલું વાક્ય ચાદ આંધું તેણેજ મને ઉગાસ્યો, ને આવો ભાગ્યવાન બનાવ્યો છે. અહો ! એકજ દિવસે, માત્ર એકજવાર અને તેપણુ ક્રૂર એકજ શબ્દ : અને તે વળી વગર ઈચ્છાએ, પરાણે સાંભળવામાં આવ્યો હતો, તેનાથી મારો આવો ભાગ્યોદય થયો છે, તો એ સત્સંગ નિરંતર થાય અને કથા સંભળાય તો તેથી શું ખાત્રી રહે ? અરે, મારા મૂર્ખ પિતાએ કહ્યું, કે સત્સંગ નજ કરવો ! એ કેવા અજ્ઞાની, કેવા મૂઠ, કે પોતે પણ એમના એમ ટાંટિયા ઘસતા દૂવામાં (નરકના) પડયા, ને પાછળથી ખીન્નેઓને પણ તેમાં પડવા કહેતા ગયા !” આમ વિચાર કરતાં તે પરમ વૈરાગ્યમાં રૂપી ગયલા જેવો

થઈ ગયો, ને પછી જેમ હંધમાંથી જાગે તેમ એકાએક ઝબકી યો-
હ્યો, “રાજાધિરાજ, આ રાજ્ય વૈભવ ! એને મારે શું કરવો છે.
ને રાજપુત્રી મારે ભગિની સમાન છે, તેને હું શું કરું ? હરિ, હરિ,
એતો મહા અપાયની વાત છે. કારણ કે એમ કરી શું મારા હાથમાં
આવેલો અમૂલ્ય હીરો હું ગુમાવું ? માત્ર એકજ દિવસ, અને એક-
જવાર ઈચ્છાવિના અનાયારે, એકજ યોલ મારા શ્રવણ દ્વારા
જાણવામાં આવ્યો, તેનાથી આવો અદ્ભુત અને અસંખ્ય લાભ મને
થયો, તો નિરાંતર શાસ્ત્ર શ્રવણ અને સત્સંગથી શી વાતની ઝોટ
રહે ? માટે મારે એ રાજ્ય વૈભવ સુખ નથી જાગેલું. હું તો હવે
આ સંસારને પણ ચઢાતો નથી.” એમ કહી તેણે તુરત સદ્ગુરુ
પાસે જઈ ઉપદેશ લીધો, ને જ્ઞાન થતાં વૈરાગ્યવાન થઈ પરમપદને
પામી ગયો !

એ પ્રમાણે હે વત્સ, સત્સમાગમથી કેવા કેવા લાભ થાય
છે. તે તારા જાણવામાં આવ્યું ? સત્સંગ એજ સર્વ શુભ સાધનનું
મૂળ, ભગવત્પ્રાપ્તિનું કારણ, અને મોક્ષની નિસરણી છે, ને એને
માટે જોઈએ કહીએ તેટલું થોડું જ છે.

એકોનવીંશ બિંદુ-વૈરાગ્ય.

શિષ્ય-મહારાજ આપે હમણાં જે વૈરાગ્ય કહ્યો, તે કેવો
હોય છે? વૈરાગ્ય ક્યારે અને કેને ઉત્પન્ન થાય છે? ને તેથી શું
ફળ થાય છે?

ગુરુ-વત્સ, આ માયાની ઉપાધિરૂપ જગત્ છે, તેમાંની સારી
કિંવા માઠી સર્વ વસ્તુને મિથ્યા માની તેપરથી પ્રીતિ ઉઠાડી દેવી,
તેનું નામ વૈરાગ્ય છે. આ સૃષ્ટિમાંની સર્વ વસ્તુ પરમાત્મા વિના
મિથ્યા-અસત્યજ છે, એવું દૃઢ જ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાની-મુમુક્ષુને
વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. પછી તેને લીધે કોઈપણ વિષયપર
જ્ઞાનીનું ચિત્ત ચોટતું નથી. માત્ર આત્મસ્વરૂપમાંજ દૃઢપણે લીન
થાય છે તેથી તે (જ્ઞાની) પરમ મુક્તિને પામે છે. હવે વૈરાગ્ય
કેવો હોય છે, તે વિષે સાંભળ:-

પૂર્વે મિથિલાપુરીને વિષે જનક નામના રાજાએનો વંશ
રાજ્ય કરતો હતો. મિથિલાના રાજા પુરુષપરંપરા સૌએ જનક
નામથીજ ઓળખતા હતા, ને તેમના ગુરુ યોગીશ્વર યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ

હતા. યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ મહા પ્રતાપી અને બ્રહ્મવિદ્યાના નાણુનાર હતા, તેથી તત્ત્વજ્ઞાનીઓમાં તે અગ્રગણ્ય હતા. એજ પ્રમાણે જનક પણ ઉત્તરોત્તર ગુરુપ્રસાદ મહા તત્ત્વવેત્તાજ્ઞ થતા આવતા હતા. કોઈ એક જનકે, એક સમયે યોગી, યાજ્ઞવલ્ક્યને પ્રશ્ન કર્યો કે, “મહારાજ, ગુરુદેવ, આપે ધણીક વખત કહ્યું છે કે વૈરાગ્ય વગર પ્રાણીની મુક્તિ નથી, તો એ વૈરાગ્ય કેને કેહતા હશે?” એ સાંભળી રાજગુરુ યાજ્ઞવલ્ક્યે વિચાર કાઢ્યો કે હવે આને તે શું સમજતું? કારણ કે કોઈ અજાણ હોય તેને વર્ણન કરી બતાવીએ કે ભાઈ આવી સ્થિતિ થાય ત્યારે તેને વૈરાગ્ય કહેવાય; પણ આ કંઈ અજાણ નથી; એ પોતે વિરક્તની સ્થિતિ કેવી હોય તે સારી રીતે સમજે છે; હું પણ જાણું છું” ને એ પણ જાણે છે, ને બંને તત્ત્વવેત્તા કહેવાઈએ છિયે છતાં વિરક્તની પેરે વર્તતા નથી. હું પણ વ્યવહાર અને વિપયોગા હ્રુબ્ધ છું” ને એ પણ ફરેલો છે. તો એને કેમ કરીને સમજાવાય? એને તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સમજાવવો જોઈએ એમ ધારી તેને કહ્યું કે, “હે રાજન્, આજે સમય છે નહિ, માટે આવતી કાલે તને વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ યથાર્થ દર્શાવીશ.”

યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિશ્વરને કાત્યાયની અને મૈત્રેયી એવે નામે જે સ્ત્રીઓ હતી. માટે ઋષિએ રાજસભામાંથી ઘેર આવી પોતાનું સર્વ ધન તે બંનેને તેમના પછવાડે પોતપોતાની પ્રજાના સંરક્ષણાર્થે વહેંચી આપવા માંડ્યું. ત્યારે તેમાંની મૈત્રેયી, જે પતિપ્રેમથી પૂર્ણ અને પાનિવ્રત્ય પાળનાર સતી હતી, તેણીએ તો ઋષિને કહ્યું કે, “સ્વામીનાથ, મારે શું પોક મૂકવી છે? ચાહે તો એપર પૂજો મૂકેાની. હું તો જ્યાં આપ જશો, ત્યાં આપના ચરણની સેવા કરવામાં હાજર થઈશ. મારે તો ધન, માલ મતા અને આખું જીવંતર તેમજ! આલોક અને પરલોક તથા પરમેશ્વર એ સહુ પણ તમેજ !” એ સાંભળી ઋષિયે તેને કહ્યું, “સ્ત્રી, હું તો સન્યસ્ત ધારણ કરીશ, માટે સંન્યાસીની સાથે સ્ત્રી કેમ રખાય?” તોપણ તેણીએ માન્યું નહિ ને દ્રવ્ય પણ લીધું નહિ, તેથી સર્વ દ્રવ્ય કાત્યાયનીનેજ તેમણે આપી દીધું. પછી મૈત્રેયી સતી, સદ્ગુણનું પાત્ર અને પતિપ્રેમ મગ્ન હોવાથી તેણીને એક રાત્રમાં તત્ત્વોપદેશ કરી જ્ઞાન આપી યોગ ધારણ કરાવ્યો. પ્રાતઃકાળ થતાંજ સર્વ વસ્ત્ર વગેરે ઉપાધિ તજ દઈ લંગોટ મારી યાજ્ઞવલ્ક્ય બાહ્ય નિકળ્યા, તે લાગતા રાજદ્વારે જઈ પહોંચ્યા.

વેશ તો સૌએ દરરોજ કરતાં તદન નિરાળોજ દીડો. પરંતુ કાંતિ કંઈ છાની રહે નહિ, તેથી રાજના ગુરુ છે, એમ ઓળખી રાજદરબારમાં જતાં કોઈએ તેમને અટકાવ્યા નહિ. રાજ સભા ભરીને બેઠેલો છે તેવા ઋષિ ત્યાં જઈ “ઉત્તત્સત્પરમાત્મનેનમઃ” કરી વિલક્ષણ સ્વરૂપે હજારો રહ્યા ! આ જોઈ સર્વ સભા અત્યંત આશ્ચર્ય પામી, ને રાજ એકાએક ઋષિને આવા ડોળમાં નિરખી દિગ્ભૂત સરખો બની ગયો. તેણે ઋષિને પૂછ્યું કે, “અહો ઋષિરાજ, ગુરુદેવ, આ શું ? !” યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું, “એજ તમારા કાલના પ્રશ્નનો જવાબ: વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ !” જનક તુરત સિંહાસન પરથી નીચે ઉતરી દંડવત્ પ્રણામ કરી ઋષિના ચરણાર્વિદમાં પડ્યો, અને કહ્યું કે, “મહારાજ, હવે ધણું થયું. હવે તો હું વળી રહી. હું વૈરાગ્યનું ખરું સ્વરૂપ સમજ્યો. માટે હવે આપ કૃપા કરી આ યોગીવેશનો શીઘ્ર ત્યાગ કરો.” ત્યારે સર્વ સભા સાંભળતાં જોમ ઉપદેશ આપતા હોય તેમ મોટીથી ઋષિ કહેવા લાગ્યા કે, “હે રાજન, શું મળમૂત્રનો ત્યાગ કરી પુરુષ ફરીને કદી પણ તેની તરફ પાછું વાળી જોવા ઈચ્છે છે ? વળી હાથીના દંતુશળ મ્હોંમાંથી બહાર નિકળેલા ફરી પાછા બેસે છે ? સતી માયીક સંસાર ત્યજ સહજમનની ઈચ્છા કરી નિશરેલી પાછી ફરે છે ? નહીં. તેજ પ્રમાણે આ ધારણ કરેલો વૈરાગ્ય-યોગ હું કેમ તજ દઉં ? બસ; હવે તો એજ. હવે તો સંન્યસ્ત ધારણ કીધું તે કીધું હું તો મારા મનને ઉલટા કૃતાર્ય માનું છું, અને હવે પામું છું કે આવો અમૂલ્ય સમય ઈશ્વરે મને અનાયાસે પ્રાપ્ત કરાવ્યો. કારણ કે આ અસાર અને વિષયોનો ભરેલો સંસાર, કે જેમાંના વિષયો ભોગવતાં કોઈપણ કાળે તૃપ્તિ થતી નથી તેમાંથી, પ્રભુએ મને એકાએક છૂટા કીધો. માટે હે જનકરાજન, આ ભવની જળમાંથી પરાણે છૂટેલો હું ફરી તેમાં ફસાવાને કદી ઈચ્છતોજ નથી. હવે તો મને યોગ યોગ અને યોગજ અત્યંત પ્રિય અને કલ્યાણકારક છે. જાણ (જ્ઞાન થયા) પછી સંસાર રંગડામાં પડ્યા રહેવું એ જ્ઞાતા પુરુષોનું લક્ષણ નથી.” એ વર્ણે ધણીક રીતે યોગ પ્રશંસા કરી યાજ્ઞવલ્ક્ય યોગીશ્વર ત્યાંથી ચાલી નિકળ્યા.

એજ યાજ્ઞવલ્ક્ય કે જે અત્યાર સુધી જનકના પુરોહિત અને ઋષીશ્વર કહેવાતા હતા, તે ત્યાર પછી યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ યવાથી યોગીશ્વર એવે નામે પ્રખ્યાત થયા છે.

વીંશમ્ બિંદુ-આત્માનંદ.

શિષ્ય-હે તરણતારણ ગુરુદેવ, આપના ઉપદેશથી મને જે જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તે કેવળ અવર્ણનીયજ છે. હે પ્રભુ, આપ જે જે કહેો છો તે સધળું-અર્થાત્ મનુષ્ય પ્રાણીએ અવશ્ય સત્સમાગમ કરવો, ગુરુ ઉપદેશથી જ્ઞાન સંપાદન કરવું, સંસારના સર્વ વિપયોમાંથી ચિત્ત ઉકાટી દઈ વૈરાગ્ય ધારણ કરવો; તથા અનુક્રમે કહીએ તો પ્રથમ વર્ણાશ્રમ ધર્માનુસારે મીમાંસાએ પ્રતિપાદન કરેલાં કર્મો કરવાં, અર્થાત્ ચિત્તની નિર્મળતા અને સન્માર્ગે વલણ થયા પછી સગુણના નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના (ભક્તિ) કરવી, ને એ સર્વને લીધે અંતઃકરણ દૃઢ તથા પવિત્ર અને જ્ઞાન સંપાદન કરવાને યોગ્ય થયા પછી મહાત્મા ગુરુને શરણે જવું, ને તેમના ભવતારણ ઉપદેશ (તત્ત્વમસિ ઈત્યાદિ મહા વાક્યો)નું વારંવાર મનન કરી વૈરાગ્યથી ઉપાધિયો માત્ર તજી દઈ આત્માને ઓળખવો-એ સર્વ કાર્યો માત્ર આત્માને ઓળખી તેના અનુભવથી થતા સુખની પ્રાપ્તિને માટેજ કરવાં જોઈએ છે. તો હે દયાનિધે, મને એથી પરમ આશ્ચર્ય થાય છે કે એવાં પરમ દુષ્કર સાધનોથી પ્રાપ્ત થનારું જે આત્માનુભવ સુખ, તે જેને પ્રાપ્ત થતું હશે તેને તે સમયે કેવો અને કેટલો આનંદ થતો હશે, તે કૃપા કરી જણાવશો ?

ગુરુ-હે બાપ, તેં કહ્યું તે સર્વ યથાર્થ છે, ને એ કર્મ, ઉપાસના, જ્ઞાન ઇત્યાદિ સર્વે માત્ર આત્માની ઓળખાણ અને તેનાથી થતાં મહાસુખની પ્રાપ્તિને અર્થેજ છે. પણ ભાઈ, શું એ આત્મસુખ કંઈ વર્ણવી શકાય એવું છે ? અહો ! એ મહાસુખનું સ્વરૂપ કોણ કલ્પન કરી શકે એમ છે ? શેષ, શિવ, અજ (બ્રહ્મદેવ), તથા સનકાદિક બ્રહ્મકુમારો, એ વગેરે મહાજ્ઞાની મહાત્માઓ પણ તે સુખનું વર્ણન કરી શકે એમ ત્રિકાળે પણ નથી. પરંતુ આવોજ પ્રશ્ન પૂર્વે એક મહાત્માને, તેના મુમુક્ષુ શિષ્યે પૂછ્યો હતો, જેનો પ્રત્યુત્તર તેમણે ઘણીજ વિલક્ષણ પ્રકારે આપી તેનું સમાધાન કયું હતું તે સર્વ ઈતિહાસ વિસ્તારપૂર્વક હું તને સંભળાવું છું, જેથી તારી શંકા નિવૃત્ત થશે.

પૂર્વે કોઈએક રમણીય નગરને વિષે જ્ઞાનસિંહ નામનો મહા પ્રતાપી રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે મહા વિલક્ષણ, ન્યાયી, દયાળુ,

પ્રજાપાલન કરવામાં તત્પર, શૂરવીર અને તેજસ્વી હતો. તેને બક્તિમતિ નામની મહા પતિવ્રતા સ્ત્રી હતી. આ સૌંદર્યસંપન્ન અંગનાની સાથે પોતાના સર્વ રાજવૈભવ સહિત, અત્યંત પ્રેમ સાથે, જ્ઞાનસિંહ નિત્ય નવનવા વિલાસ કરતો હતો. આમ કરતાં તેઓને ઘણાંક કાળ વ્યતિત થઈ ગયા છતાં તે બક્તિમતિને પેટ પુત્ર વા પુત્રિ કશી પણ સંતતિ થઈ નહિ. આથી બંને દંપતિ દિન દિન પ્રત્યે સંતતિની ઈચ્છાથી આતુર રહેવા લાગ્યાં. સ્ત્રી પુરુષનું નેહું એ પ્રણેત્રપતિને માટેજ ઈશ્વરે કલેષુ છે, માટે તેમને પુત્રની ઈચ્છા થાય એ સ્વાભાવિકજ હતું. પરંતુ ઘણાંક વર્ષો એમ પુત્ર વગરજ વહી ગયાં તેથી તેમની આતુરતા અત્યંત વધી પડી. એથી એક દિવસે પોતાના પુરોહિત તેમજ પ્રધાન વગેરેને એકાંતમાં બોલાવી રાજ્યે જણાવ્યું કે, “કોઈપણ ઉપાયથી મારું વાંઝિયાપણું ટાળવું નેહએ.” એ સાંભળી સં વિદ્વાનોએ વિચાર કરી જણાવ્યું કે, “હે રાજન્, આપે સંતાન પ્રાપ્તિ અર્થે પુનઃષ્ટિ યજ્ઞ કરવો નેહએ.” પછી પુત્ર પ્રાપ્તિમાંજ પોતાનું શ્રેય સમજનારા જ્ઞાનસિંહે તુરત મુદ્ધર્ત નેત્રવાળી યજ્ઞમંડપ રચાવ્યાં. ને તે શિવાય બીજી સર્વ યજ્ઞમાં આવશ્યક વસ્તુઓ સત્વર એકઠી કરાવી દીધી. દેશાંતરોમાંથી સર્વ વિદ્વાન્ બ્રાહ્મણો તથા રાજ્યોને નિર્ગત્રણ કરી બોલાવ્યા, ને સ્ત્રી સહિત યજ્ઞ દીક્ષા લઈ યજ્ઞ ચાલુ કરી. મંડપમાં કાનને આનંદ ઉત્પન્ન કરનારા સુસ્વર વાજિત્રો વાગી રહ્યાં છે, સુંદરીઓ મંગળ ગીતો ગાઈ રહી છે, બ્રાહ્મણો વેદમંત્રના ઉચ્ચારો કરી સ્વાહા, સ્વાહા, એવા શબ્દોવાડે આહુતિઓ આપી રહ્યા છે, ને દેવતાઓ પોતાના યજ્ઞભાગ મેળવે છે, એવી રીતે ધમધોંકાર યજ્ઞ ક્રિયા ચાલી રહી છે એવામાં એક આશ્ચર્ય થયું:

યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિનો સમય થયો હતો. ને બ્રાહ્મણો ઈષ્ટિ કર્મ કરી રહ્યા હતા તેથી યજ્ઞ સમાપ્તિનું બળિદાન આપવાની તૈયારી હતી એટલામાં, યજ્ઞકુંડમાંથી એક મહા અગ્નિસમાન તેજસ્વી પુરુષ, હાથમાં દૂધપાકથી ભરેલી સોનાની યાળી લઈ પ્રકટ થયો. એકાએક સહુ ચકિત થઈ ગયા, ને સાક્ષાત્ યજ્ઞ પુરુષ પ્રકટ થયા તે નેહ રાજ સહિત સર્વે બીમા થઈ તેમની બહુ પ્રકારે રતુતિ કરી. એથી પ્રસન્ન થઈ યજ્ઞદેવે રાજ પ્રત્યે કહ્યું, “હે જ્ઞાનસિંહ, તારા હૃતકર્મથી હું અત્યંત પ્રસન્ન થયો છું, માટે આ મારા પ્રસાદરૂપ ચર (યજ્ઞ પુરુષે

આણેલો તે દુધપાક)ને તું ગ્રહણ કરી તારી સ્ત્રીને ખવરાવ; જેથી તેને સર્વગુણસંપન્ન પુત્ર થશે. પણ એટલું સાચવજે કે તેને ખવરાવ્યા પહેલાં કોઈ વાતે તે અપવિત્ર થવા પામે નહિ. નહિ તો એનાથી ચનાર પુત્ર અદ્વિપાયુધી થશે.” આટલું કહી તુરત તે યજ્ઞનારાયણ અતંદ્રાન થઈ ગયા, પછી તે ચરૂ લઈ યજ્ઞની સમાપ્તિ કરીને રાત્ર અંતઃપુરમાં ગયો.

અવિધ્યમાં ચનાર વસ્તુ કોઈથી મિથ્યા થઈ શકતી નથી. બાવી હરકોઈ વાતે બૂલવેજ છે. તેવી રીતે રાત્રએ તે ચરૂ લઈ જઈ રાત્રીને આપ્યો, ત્યારે રાણી સ્નાન કરી પવિત્ર વસ્ત્ર પેહેરી ઉમંગભેર તે ચરૂ મૂક્યો હતો ત્યાં આગળ આવી, જૂએ છે તો એક બિલાડી તે પાત્રમાંથી મોંઢું ભરી નાસતી તેની દૃષ્ટિએ પડી. આથી બહુ ખેદ પામી તેણીએ તે વાત રાત્રને જણાવવાનો વિચાર કીધો, પરંતુ ચરૂ અપવિત્ર થયો જાણી તે ધણો કોપાયમાન થશે એમ ધારી તેને બિલકુલ જણાવ્યા વગર રાણી તે બક્ષ કરી ગઈ. જો કે અપવિત્ર થયો છતાં તે સાક્ષાત્ યજ્ઞનારાયણે સ્વતઃ આપેલો પ્રસાદ હતો એટલે તેનો પ્રતાપ કંઈ જોવા તેવો હોય નહિ; તેથી ઋતુકાળ પ્રાપ્ત થત્તજ રાણીએ ગર્ભ ધારણ કસ્યો, ને સંપૂર્ણ દશ માસ થતાં તેણે એક દિવ્ય સ્વરૂપવાળા પુત્રને જન્મ આપ્યો. જાતકમંદિ સર્વ સંસ્કારો જેમ જેમ સમય આવતો ગયો તેમ તેમ તેના પિતાએ બ્રાહ્મણો પાસે કરાવ્યા. વય થતું ગયું તેમ તેમ તેને વિદ્યા કળા કૌશલ્ય વગેરેમાં ખૂબ પાવરધો કીધો, ને અશ્વારોહણ (ઘોડાપર ચઢવાની) વિદ્યા, ધનુર્વિદ્યા, મહુર્વિદ્યા વગેરે રાત્રપુત્રને આવશ્યક બાબતોનું એક પછી એક અનુક્રમે જ્ઞાન આપવા માંડ્યું. થોડાક વર્ષમાં એ સર્વ બાબતોથી નિપુણ થયેલો એ રાત્રપુત્ર, સ્વરૂપ સૌંદર્યની અંદર અલંકારરૂપ થઈ પડેલા ઉપરના અમૂલ્ય ગુણોથી બહુ શોભવા લાગ્યો; ને અત્યાર સૂધી કેવળ અપુત્રપણે સંસાર ગુન્હરનાર માનીતરોને તે પોતાની લાવણ્યતાથી અત્યંત આનંદ આપી તેમનાં અંતઃકરણને બહુજ શાંતિદાયક થઈ પડ્યો. સ્ત્રી પુરુષ બંને પુત્રના રનેહમાં તદન ડૂબીજ ગયાં, ને પોતાના સર્વ મનોરથ સિદ્ધ થયા જાણી પરમ આનંદમાં દિવસો વ્યતિત કરવા લાગ્યાં. એમ કરતાં કુંવરની ઉમર સોળેક વર્ષની થઈ ત્યારે તેના સમાન ગુણોવાળી સૌંદર્યવાન્ રાજકન્યા સાથે તેનાં લગ્ન કરવાનો રાત્રએ નિશ્ચય કસ્યો.

પણ એટલામાં તો તે પુત્ર સુખમાં લીન થયલાં દંપતિનાં સર્વ સુ-
ખોનો અંતજ આવ્યો. કારણ કે ઈશ્વરેચ્છાજ સર્વથા બળવાન છે.
કહું છું કે—

અપને મન કહુ ઔર હૈ, શ્રી હરિકે મન ઔર;
ઉધોસેં માધો કહૈં, મૂઠી મનકી દૌર.

તેની પેઠે અહીં પણ બન્યું. રાજકુમારને ખીજ પ્રધાન પુત્રો સાથે
બહુ ગાઢી મિત્રતા બંધાઈ હતી, તેથી તેઓ ધણી વખત, સાથે
મળી અશ્વારૂઢ થઈ વનમાં મૃગયા સાડ જતા હતા. તેઓ જતા તેમાં
રાજ પણ અંતઃકરણમાં ખુશી હતો; કારણ કે રાજપુત્રને એથી અ-
શ્વારૂહણ, ધનુર્વિદ્યા વગેરેની પુનરાવૃત્તિ થઈ સંવય પડતી હતી.
એક દિવસે તેઓ આગળ પ્રમાણે સર્વ મળી વનમાં ગયા, ને એક
એકની સ્પર્ધાથી તેઓએ મૃગો પછવાડે હોડવા માંડ્યું. મૃગો પણ
તે વન બહુ વિસ્તીર્ણ હોવાથી ઘણાજ હતા, તેથી સૌએ પોતપોતાની
મરજ પ્રમાણે નૂદાં નૂદાં મૃગયથા પછવાડે હોડ ચલાવી. વાથી
કોઈ ક્યાંઈ અને કોઈ ક્યાંઈ એમ ચારે દિશાએ સહુ વિખરાઈ
ગયા. મૃગની જાત હોડવામાં ને થેકડા ભરવામાં ધણી ચપલ હોય
છે, ને વળી વનમાં ઝાડી પણ ધણી ધીચ હતી તેથી હજી સુધી એક
મૃગ કોઈના ખાણની ઓટમાં આવ્યો નહોતો. આથી તે જીવાની-
આઓ વધારે ચડસે ભરાયા, ને જેમ જેમ હોડ કરતા ગયા, તેમ
તેમ એક એકથી વધારે છેટે પડતા ગયા. રાજકુમારનો ઘોડો ધણો
તેજવાન હોવાથી તે ધણે દૂર ચાલ્યો ગયો, ને ત્યાં કેટલાક મૃગો
તેના સપાટામાં આવી ગયા. પણ ધણો વખત સુધી એક સામટા
હોડવાથી ઘોડો અને રાજકુમાર બંને અતિ અમિત થઈ ગયા હતા,
તેથી બંનેને શરીરે પરસેવાના ઝાળેઝાળ થઈ જઈ ઘોડાને મોંઢે ફીણ
તથા શ્વાસ માતો નહોતો. એથી રાજપુત્રે એક વૃક્ષ તળે ઉતરી પડી
ઘોડાપરનું સાજ ઉતારી ઝાડના થડ આગળ નાંખ્યું, ને ઘોડાને
ખાંધી પોતે તે સાજને અઢેલી જરાક અમ નિવારણ માટે આડો
થયો. વન લતાઓમાંથી મંદ અને શીતળ પવન આવતો હતો, ને
નિર્જનસ્થાન હોવાથી સધળે શાંતિ પસરી રહી હતી તેથી રાજકુમા-
રને થોડીકવારમાં મીઠી નિદ્રા આવી ગઈ.

કેટલાક સમય પછી વનમાંથી ફરતો ફરતો એક મોટો વિક-

રાસ નાગ ત્યાં આવ્યો, ને ઝાડની આસપાસ ફેરા મારવા લાગ્યો. તે પોતાનું દર શોધતો હતો, ને વનમાં ચારેચરી આવેલો હોવાથી તેને વિશ્રામ સાડ પોતાના રાફડામાં જવું હતું. પરંતુ તેનું દર કે જે તે ઝાડના મૂળમાંજ આવેલું હતું, તેના ઉપર તો આપણા રાજકુમારે અનન્યથી ઘાડાનો સાજ નાંખ્યો હતો. ને પોતે તેનું ઓસીકું કરી સૂતો હતો. ચારે કોરથી પોતાનું દર મજબૂત દબાઈ બંધ થયું હોવાથી નાગે તેને માટે ઘણાં ફાંફાં માચ્યાં, પણ આખરે તેનો પત્તો નહિ લાગવાથી તે બહુજ ચીઠાઈ ગયો. કહેવત છે કે નાગ ખીજવાયો, બૂંડો તેમ આણે એકાએક રીસ ચઢાવી રાજકુમારના પગના અંગૂઠાને ભેરથી દંશ દીધો, ને તુરત પાસેના ઝાડની બખોલમાં સંતાઈ ગયો. તુરત તો રાજકુમાર નિદ્રાવશ હોવાથી તેના દંશનો ચટકો ઝાઝો લાગ્યો નહિ; માત્ર કોઈ સાધારણ જીવનંતે ચટકો ભર્યો હશે એમ ધારી પગ તરછોડી તે પાછો જેમનો તેમ સૂતો. પણ ગરમદેશના સૂર્યે ઘણાજ ઝેરી હોય છે તેથી જરાક વાર નહિ થઈ એટલામાં તો તેનું વિષ એકાએક આખા શરીરમાં ફેલાઈ ગયું, ને રાજકુમાર ચારંતરફથી મૃત્યુપાશમાં ઘેરાયો. નિદ્રાભેગી તેને તો મહાનિદ્રા આવી, ને શરીર લીલુંછમ થઈ ગયું; તથા મર્મસ્થાનોને ભેદી રૂંધે રૂંધે વિષ વિષ અને વિષજ પ્રસરી ગયું, તેથી એ માતપિતાને અત્યંત પ્યારા અને સ્વર્ગ કરતાં પણ અધિક સુખના ભોગી, તેમજ થોડા કાળમાં યુવરાજપદ ધારણ કરવાને યોગ્ય થયલા રાજકુમારે પોતાનો આત્મા શ્રીહરિને સ્વાધીન કરી દીધો-અર્થાત્ વિષ ચડવાથી ત્યાંજ તે મરણ પામ્યો.

હવે સર્વ પ્રધાનપુત્રો ધણેક સમય વટી જવાથી ઘેર જવા માટે એકત્ર થઈ રાજપુત્રને ખોળવા મંડયા. કુંવરજી ફલાણી દિશાતરફ ગયા છે એમ પ્રથમનું તેમના ધ્યાનમાં હોવાથી તેઓ સર્વ તે રસ્તે શોધવા ચાલ્યા, તો ધણેક દૂર એક ઘોડો વારંવાર ખેંખારતો તેમને સંભળાયો. તે આધારે ત્યાં જઈ તેઓ નૂંએ છે તો, સમય થઈ ગયો છતાં પોતાનો ધણી ગઈતો નથી તેથી ઘોડો બહુ ખડતાલ કરી રહ્યો છે, ને રાજકુમાર લાંબો થઈ સૂતેલો છે. પાસે જઈ “કુંવરજી, કુંવરજી, ગઠો, હવે ધણી વાર થઈ ગઈ છે, તેથી રાજજી બહુ ચિંતા કરતા હશે,” વગેરે ધણી રીતે હાંકો પાડી ગઈડવા માંડ્યો, પણ ગઠે કોણ! પછી થાકી તેઓ તેને હાથેવતી

ઠંઠાળવા લાગ્યા તો તેનું શરીર તદન લીલ્લુંછમ થઈ ગયલું જેવામાં આભ્યું. એથી આશ્ચર્ય પામી તેઓ માંહોમાંહે કહેવા લાગ્યા કે— “અરે! રાજકુમાર નળતા નથી અને તેમનું શરીર ને ગુલાબના ફૂલ જેવું સુંદર સકોમલ હતું, તે આજે લીલવરાણું કેમ થઈ ગયું છે? જરૂર કંઈ કારણ છે, અને અંગરંગથી માલમ પડે છે કે તેમને કાઈ ઝેરી જનાવરનું વિષ ચઢ્યું છે.” આથી તેઓ આશિયાળા થઈ ગયા, ને ગભરાઈ જઈ વિચારવા લાગ્યા કે હવે શું કરવું. પણ પછી તેઓમાંથી એક જણને તુરતા તુરત મારતે ઘોડે શહેરમાં મોકલ્યો, ને કહાવ્યું કે કુંવરજીને શરીરે આરામ નથી માટે એક રથ મોકલવો. રાજમાં આવી ખળર કહેતાં સહુ હાંફાંફાંફાં થઈ ગયાં. રથ જોડાવી રાજ તુરત વનમાં ચાલ્યો. વત્સ, પુત્ર એજ પોતાનું જીવંત સમજનારા આ રાજ્યે પોતાના પુત્રની આવી દશા જોઈ હશે તે વખતે તેના શા હવાલ થયા હશે? અહા! તેનું બ્રહ્માંડ તૂટી પડ્યું હશે. અરે! તેનો આત્મા પોતાના પુત્રની સાથેજ ચાલ્યો ગયો હશે. પણ ના. તેમ નહીં બન્યું. તે જોવો પુત્રના શબ આગળ ગયો કે તુરત તેને મૂછી આવી ગઈ. ધણીક મેહેનતે આસનાવાસના કરી તેને સાવધ કરી રડતો કકળતો રથમાં બેસાડ્યો, ને કુંવરના શબને પણ રથમાં નાંખી રડતા કકળતા સૌ નગરમાં ચાલ્યા. શહેરમાં પહોંચતાં તો સર્વત્ર હાહાકાર વર્તી રહ્યો. રાણી માથું અને છાતી ફટવા મંડી, ને કુંવરનું માથું ખોળામાં લઈ અખંડ અશ્રુધારાએ મહાકલ્પાંત કરવા માંડ્યું. વિવિધ પ્રકારે તેના ગુણોને સંભારીને વિલાપ કરતાં તે માતપિતાનાં ચક્ષુઓમાંથી નીર પણ ખૂટી પડ્યાં, ને અશ્રુને ટૂંકાણે રક્તની ધારાઓ વરસવા લાગી! ધણી ધણી પ્રકારે સર્વ મંત્રિયો વગેરે એ આસનાવાસના કરી તેમને જરાક શાંત પાડ્યાં, ને તે મરનારના શરીરને અગ્નિદાહ કરાવ્યો. પછી તે પુત્ર વગર મહાશોકસાગરમાં પડેલાં તે દંપતિ એકલાં અટૂલાં જેવાં થઈ મોટા સમુદ્ર પણ સુકાઈ જાય તેવો નિસાસા નાંખતાં અત્રજળ ત્યાગ કરી મહા દુઃખે દિવસ નિર્ગમન કરવા માંડ્યાં, ને આખરે તેમને કશું ન સૂઝતાં શોકમાં ને શોકમાંજ તેમણે દેહને અંત આણવાનો નિશ્ચય લીધો. રાજસભાખંધ થઈ, શહેરમાં સઘળે હડતાળ પડી, ને તેમના શોકને લીધે આખા નગરમાં સર્વત્ર શોકજન વર્તી રહ્યો. ઘણાક કાળ વાંઝિયાપણું ભોગવવા છતાં છવટ

મોહાપરિશ્રમે ઈશ્વરે અમૂલ્ય પુત્રરત્ન આપેલું, તે ચાર દિવસના ચાંદરણાની પેઠે સુખનો આભાસ દેખાડી પાછું છીનવી લીધું, એ શું માતપિતાના દ્વંદ્વને આણું કંપાવનારું છે ? આથી રાજદરબારમાં તો શું, પણ શેરીએ, ચૌકે, મોહોલ્લે ને ઘરોઘર શોક સંતાપે નિવાસ કીધો.

એવામાં એક મહર્ષિ ફરતા ફરતા તે નગરમાં આવ્યા. તેમની અર્ધપાદાદિથી પૂજા કરી રાજા નિસાસા નાંખતાં તેમની આગળ ખેડા, ત્યારે ઋષિએ પૂછ્યું કે, “હે રાજા, તું આમ શોકસિંધુમાં ડૂબેલા જેવો કેમ દેખાય છે ? હું જાણું છું કે એકના એક પુત્રના મરવાથી શોક થાય. પણ તારા જેવા સમજી મનુષ્યો એવી અનિત્ય વસ્તુપર સદાકાળ શોક કરતા હશે ? એ તને ઘટતું નથી. આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું સગું નથી. કોણ કોનાં બાપ અને કોણ કોનો પુત્ર છે ? પોતપોતાના ઋણાનુબંધે સહુ ભેગું થાય છે, ને નિમિત્ત પૂરું થયે પોતપોતાને રસતે પડે છે, તેમાં હર્ષ કે શોક શાનો ? જો કે હમેશાં દૃઢ સંબંધ ધરાવનારી આ દેહ છે તેને પણ મૃત્યુને આત્મા ચાલ્યો જાય છે, ને આટલા બધા દિવસ સુધી તેની સંગે રહી અનેક પ્રકારનાં સુખ ભોગવ્યાં તેની કશી દરકાર કરતો નથી, તો પછી બીજાની શી વાત ? જો એ પુત્ર તારો હતો, તો તું પહેલે વાંઝિયો કહેવાતો હતો તે વખતે તે ક્યાં ગયો હતો ? ને અત્યારે તને મૃત્યુને કેમ ગયો ? કેમકે જો પોતાનું છે તે તો સદા પોતાની સંગેજ રહે છે; પોતાને મૃત્યુ એક ડગલું પણ તે ક્યાંઈ દૂર જતું નથી. આ દેહને અવતાર ધારણ કરાવનારાં પ્રારબ્ધો પણ પોતાનાં નથી, કેમકે તેઓ પણ ભોગવાઈ રહ્યા પછી સમૂળાં નાશ થઈ જાય છે. માટે પોતાનો કહેવા યોગ્ય તો આત્માને આત્માજ છે-કે જો સદા સર્વદા અખંડ નિર્વિકાર અને અવિનાશી છે. માટે હે રાજા, જે મહામૂર્ખ જનો છે તેઓજ અનિત્ય વસ્તુપર પ્રીતિ કરનારા છે. તેથી તું એ પુત્રશોકનો સર્વથા ત્યાગ કરી સાવધ થા; ને પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા, કે જે નિત્ય, શાશ્વત, અખંડ, અને પૂર્ણાનંદરૂપ છે, તેની સાથે દૃઢ પ્રીતિ કર. કારણ કે તેજ માત્ર તારો-પોતાનો કહેવા યોગ્ય અને સદા સંગે રહેનારો છે. (અર્થાત્ આત્માની સંગે સદા સર્વદા માત્ર આત્માજ રહે છે.) તેને ઇચ્છનારા આ સંસારનાં દેખીતાં સારાં પણ પરિણામે દુઃખરૂપ નિવડનારાં

શુલ્ક સુખને કોઈ વાતે ઈચ્છતાજ નથી. કારણ કે એના (આત્માના) અખંડ સુખનો ઉપભોગ લેવાને જેઓનું મન તદ્દપી રહ્યું છે, તેઓ એ સંસાર સુખને કેમ હિસાબમાં પણ લેખવે? અને તેઓ માટે તે અવિનાશી સુખ કેમ ગુમાવે?” એ પ્રમાણે અનેક પ્રકારે તે મહાત્માએ તેને સદ્બોધ દીધી, તેથી તે રાજાનો શોક ધણીક રીતે નરમ પડ્યો. ગુરુ ઉપદેશનો પ્રતાપજ એવો હોય છે કે તે કર્ણદ્વારાએ અંતઃકરણમાં જતાંજ અંતરનાં પાપોને ધોઈ નિર્મળ કરે છે, ને ફરી ફરી તેવા ઉપદેશની નવીન ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી ઋષિ જેવા ઊભા થઈ જવાની ઈચ્છા કરવા લાગ્યા કે તુરંત રાજા લાંબો થઈ તેમના ચરણમાં પડી વિનંતી કરવા લાગ્યો કે, “હે દયાળ, હવે આપ એક ઘુંટડોજ અમૃત પાઈ કેમ નહોં છો? તૃષાતુરને જળદાન કરનારાએ જ્યાં સુધી તેની તૃષા છીપે ત્યાં સુધી જળ પાતું જોઈએ-કેમકે તે તૃષા વધારી સોપ પાડે છે. પણ એકાદો ઘુંટડો પાવો તે કરતાં તો બિલકુલ નહિ પાતું એ વધારે હાથે. માટે આપનું ઉપદેશરૂપ અમૃત હવે મારી તૃષા મટે ત્યાં સુધી પાઓ. હે ગુરુદેવ, હું આપને શરણે છું. આ શોકરૂપી સમુદ્રમાં ટૂંકલાને હાથ પકડી કિનારાપર લાવનાર આપજ છો, માટે મને શરણે રાખી સંસાર ત્રાસથી સર્વ વાતે અભય કરો.” એ સાંભળી ઋષિને દયા આવવાથી તેમણે કહ્યું, “હે રાજાજ તારી પૂર્વની ખેડ ધણી ઉત્તમ છે, પરંતુ એક પુત્ર શોકથી હાથે કરીને દુઃખી થતો જાણી હું અહીં આવ્યો હતો, તે તારા મિથ્યા શોકનો ત્યાગ થવાથી હું બહુ સંતોષપૂર્વક મારા આશ્રમે નહોં છું; પણ તારી તરવોપદેશ શ્રવાણ કરવાની જિજ્ઞાસા છે. તો હવે તું મારા આશ્રમે આવજે. કારણ કે વિરક્ત પુરુષોએ એક દિવસ ઉપરાંત વસ્તીમાં રહેવું જોઈએ નહિ. આ નગરથી ઉત્તર દિશાએ ગંગાના તટપર થોડેક દૂર પર્વતની તળેટીમાં મારો આશ્રમ આવેલો છે. જ્યાં હું નિરંતર સમાધિસ્થ રહ્યા કરું છું.” એમ કહી ઋષિ રાજાની પૂજાનો અંગીકાર કરી ત્યાંથી આશ્રમ પ્રત્યે ચાલી નિકળ્યા.

એને બીજેજ દિવસે પ્રાતઃકાળમાં રનાન સંધ્યાદિક કર્મથી પરવારી રાજા અશ્વારૂઢ થઈ તે મુનિ પાસે જવા નિકળ્યો, ને ઉપવન આલંધી મહાવનની સરહદ ઉપર ગયો એટલે તેને ગંગા તટપર જોડાં ખાતાં તે આશ્રમનાં ગગનચુંગિત વૃક્ષો દેખાયાં. તેને આધારે ચાલ્યો ચાલ્યો ગયો તો તે સુંદર આશ્રમની અપ્રમિત શોભા જોઈ

તેને બહુ આનંદ ઉત્પન્ન થયો. સુંદર પુષ્પો તથા ફળોવાળાં સુસો-
ભિત વૃક્ષો મંદ મંદ વાયુને લીધે લેલેછી રહ્યાં છે, ને તેઓપર અનેક
પ્રકારનાં પક્ષીઓ મધુર વાણીથી કલરવ કરી રહ્યાં છે; તેથી અંતઃકરણમાં
બહુ હર્ષ ઉત્પન્ન થયો. એ સર્વ શોભા નિરખતો તે મટૃલી અંદર ગયો.
તો આશ્રમની બરોબર મધ્યમાં આવેલી એક પર્ણશાળામાં પૂર્વાક્ત
મહાત્મા ભગવન્નામોચ્ચારણનો ધ્વનિ કરતા બેઠા જણાયા ને ઘણાક
મુમુક્ષુ શિષ્યો તેમની આસપાસ નાના પ્રકારના પ્રશ્નો કરી પોતાની
શંકાઓનું સમાધાન કરતા હતા. ત્યાં જઈ આ જ્ઞાનસિંહે ઘોડાપરથી
ઊતરી પડી ગુરુચરણમાં સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કર્યા. પછી ગુરુએ
તેને પાકો બિજાસુ બાળી “અર્હેબ્રહ્માર્સિમ” મહા વાક્યનો ઉપદેશ કરી
પોતાનો શિષ્ય કર્યો. પછી ત્યાં થી જ્ઞાનગોષ્ઠિથી પરમ આનંદ
પામી સર્વ મુમુક્ષુઓ સાથે રાજ પુત્ર ગુરુની આજ્ઞા લઈ ચાલી
નિકળ્યો, ને ગુરુ વાક્યનું મનન કરતો ઘેર આવ્યો. હવે જેને જ્ઞાન
રસની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેને તે શિવાય બીનું કશું મીઠું લાગતું
નથી. માટે પ્રતિદિન નિયમપૂર્વક જ્ઞાનસિંહ તે ગુરુઆશ્રમે જવા
લાગ્યો. ને તેથી દિવસે દિવસે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતાં તે મહાજ્ઞાની
થયો. પોતે ગુરુ પાસે તત્વ કથા શ્રવણ કરવા જાય અને ત્યાંથી ઘેર
આવી પોતાની સ્ત્રીને તે સર્વ વાતનો ઉપદેશ કરે તેથી ભક્તિભતિ
પણ સર્વ શોક વિટંબણા તજી પરમજ્ઞાની બની ગઈ.

પુત્ર પુત્રને ઉકાળે ગયો. ને ગુરુ કૃપાથી બને દંપતિનું
સમાધાન થઈ તેમના અંતઃકરણોમાંથી શોક દુઃખનો સમૂળો નાશ
થઈ ગયો, તેથી પરમ આનંદથી નિત્ય પ્રત્યે ગુરુની સેવા કરવી
અને પ્રભુ એજ પોતાના પુત્રો તથા પુત્રીઓ વગેરે સંતતિ છે એમ
જાણી તેવાજ પ્રેમથી તેઓનું પાલન કરવા માંડ્યું. નિત્ય પ્રત્યે
શ્રવણ કરી આવેલા ગુરુવાક્યોનું સારી પેઠે મનન કરતું, ને તેમ
કરતાં ઉપજેલી શંકાઓનું બીજે દિવસે ગુરુ પાસેથી સમાધાન
કરતું એજ હમેશાં પોતાનો ઉદ્યમ થઈ પડ્યો. એક દિવસે ઉપદેશમાં
એમ કહ્યું કે, “મુક્તિ પામેલો (જીવન્મુક્ત થયેલો) પુરુષ આત્મા-
નુભવજન્ય-(આત્માને ઓળખી તેના અનુભવથી થયેલા)-સુખમાં
ગરક થઈ જાય છે તેથી પછી તેને તે શિવાય કોઈ કાળે બીનું કશું
પણ રચતું નથી.” એ સાંભળી જ્ઞાનસિંહ તે દિવસે તો ત્યાંથી થઈ
આવ્યો, પણ તે વાક્યનું મનન કરતાં તેને શંકા ઊઠી કે, “અરે,

એવું તે આત્માનુભવ સુખ કેવું હશે, કે જેમાં મુક્ત જનો સદાજ લોભાદિ રહે છે, ને મુમુક્ષુઓ જેની નિરંતર ઈચ્છા કરે છે?” પછી બીજે દિવસે તે શંકા ગુરુને નિવેદન કરતાં ગુરુએ વિચાર કીધો કે, “આણે પૂછ્યું તે બે કે ચતુર્થ છે, પરંતુ તેનું સમાધાન માત્ર મોટેથી કહેવા વડેજ થઈ શકશે નહિ, માટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી તેની શંકા દૂર કરવી જોઈએ.” એમ ધારી તેમણે તેને કહ્યું, “વત્સ જ્ઞાનસિંહ, તને ધન્ય છે. અહો! તારી હું શી પ્રશંસા કરું કે જેથી તને આવી શંકા ઉત્પન્ન થઈ! ગુરુ વાક્ય મનન કરવાનું એ મહત્ત્વ ધરાવે છે. પરંતુ હે બાપ, એનું સમાધાન હું પાતે કરીશ નહિ. માટે અહીંથી તું વિષ્ણુપુરી પ્રત્યે જા. ત્યાંના વિષ્ણુપ્રતાપ નામના મહાપરાક્રમી રાજા માથે શિષ્ય છે, જે તારું સર્વ રીતે સમાધાન કરશે.”

ગુરુની આજ્ઞા થવાથી જ્ઞાનસિંહ ભેર આવ્યો, ને બીજે દિવસે રાત્ર્યંતર્યમાર પોતાના વિશ્વાસુ પ્રધાનો તથા પુરોહિતોને સાંપી કેટલુંક સૈન્ય સજ્જ કરાવ્યું. પછી પ્રધાનો વગેરેને પ્રેરત પાત્રન માટે સારી રીતે બલમણ કરી રાણી સહવર્તમાન સુખપાલોમાં ભેસી વિષ્ણુપુરનો રસ્તો લીધો. માર્ગમાં અનેક વનો, પર્વતો, નદીઓ, શેહરો વગેરે સૃષ્ટિ રચના અવલોકન કરતાં કેટલેક દિવસે સૈન્ય સહિત તે વિષ્ણુપુર નજીક જઈ પહોંચ્યાં. વિષ્ણુપ્રતાપ, ગુરુ કૃપાથી સાક્ષાત્ અક્ષેપ પદની પામ્યા હતાં માટે તેણે આગળથીજ યોગબળવડે બાગી લીધું હતું કે જ્ઞાનસિંહ આત્માનુભવનન્ય સુખનું સ્વરૂપ જાણવાને પોતાની તરફ આવે છે. માટે તે પચરંજી સૈન્ય તૈયાર કરાવી બહુ હાડમાઠ સાથે તેના સામે આવ્યો. વિષ્ણુપુરના ઉપવનમાં તેમની પરસ્પર ભેટ થઈ. ઘણાજ આદરપૂર્વક પોતાના ગુરુ ભાઈને વિષ્ણુપ્રતાપ નગરમાં તેડી લાવ્યો, ને એક સુંદર મહેલમાં સૈન્ય સહિત તે દંપતિને ઉતાર્યાં. પછી નાનાપ્રકારના પક્વાત્રો સિદ્ધ કરાવી તે સૌને જમાડ્યાં, ને માર્ગના શ્રમથી નિવૃત્તિ પામ્યાં એટલે વિષ્ણુદત્તે તે દંપતિ પાસે આવી વિવેક યુક્ત વાણીથી પૂછ્યું, “હે ક્ષત્રિય કુલ શોભન, હે શુભદર્શન જ્ઞાનસિંહજી, આપને અહિં સુધી શ્રમવડે પધારી હમારા દેશ તથા શ્રદ્ધને પાવન કરવાની મતિ કેમ ઉપજી? આપ ભલે પધાસ્યા. આપે અહીં પધારી મને કૃતાર્થ કીધો છે, માટે હવે આજ્ઞા હોય તે સેવક

પ્રત્યે કહો." એ સાંભળી જ્ઞાનસિંહ બોલ્યો, "હે સત્કર્મરત, હે ભૂપતિ વિષ્ણુપ્રતાપજી, ભગવત્ સ્વરૂપ મહર્ષિ ડાંડિન્ય, કે જે જગદુદ્ધારક છતાં તમારા તેમજ અમારા દેહના માલીક તથા ગુરુ છે, તેમણે મને આપની પાસે મોકલ્યો છે, અને કહ્યું છે કે વિષ્ણુપ્રતાપ તારી સર્વ શંકાઓનું સમાધાન કરી સત્ય વાર્તા યથાર્થ સમજાવશે. તે ઉપરથી હું અહીં આપની પાસે આવ્યો છું, અને આત્માનુભવજન્યસુખ કેવું છે એ જાણવાની મારી ઈચ્છા છે." એ સાંભળી વિષ્ણુપ્રતાપ બોલ્યો "પ્રિય બાંધવ, (આપણે એક ગુરુના શિષ્ય છીએ માટે) આ ઘર તમારુંજ છે; માટે સર્વ વાતે મન સ્થિર કરી નિઃશંક થઈ અત્રે રહો. આપની શંકાઓ સર્વ રીતે ગુરુ કૃપાથી હું નિવારણ કરીશ." પછી વિષ્ણુપ્રતાપ પ્રતિદિન તેને એકજ આસને બેઠે લઈ જમવા બેસે, સાથે લઈ રાજસિંહાસને વિરાળે, વાડીઓ બગીચા રંગેરમાં પણ સાથેજ ફરવા જાય, એ પ્રમાણે ધણીજ પ્રીતિથી તેની સાથે વર્તવા માંડ્યો. પછી એ વિષ્ણુપ્રતાપ, કે જે મહા જ્ઞાની તત્ત્વવેત્તા, વેદ વેદાં-ગપારંગત અને સર્વ લલિતં બ્રહ્મ એ ન્યાયે કરી આખા જગતને શ્રદ્ધારૂપ જાણવાને લીધે સર્વપર સમાન દૃષ્ટિ રાખનારો-શ્રદ્ધારૂપ જાણનારો હોવાને લીધે સાક્ષાત્ બીજે જનકજી હોયનીશું તેવો પ્રતાપી હતો તેણે, જ્ઞાનસિંહની શંકા નિવારણ કરવાનો ઉપાય કરવા માંડ્યો.

તેણે પોતાના નગરથી સુમારે એ ત્રણ કોશ દૂર આવેલા પોતાના વિલાસકુંજમાં, જ્યાં એક સુંદર મેહેલ રચાવ્યો હતો, ત્યાં ત્રયોદશીને દિવસે મધ્યાહ્ને તૈયાર થઈ રહે એ પ્રમાણે સર્વ જાતનાં પકવાન્નો તથા બીજાં અનેક પ્રકારનાં ધણાંજ સ્વાદિષ્ટ અન્નો તૈયાર કરાવવાનો કાર્યભારીઓને હુકમ કર્યો. હવે એકાદશી વ્રત કરનારને દશમીને દિવસે એક ટાણું જમી દ્વાદશીએ પારણું કરવાનું છે, પરંતુ વિષ્ણુપ્રતાપે એવો યોગ સાંધ્યો કે દશમીને દિવસે જ્ઞાનસિંહથી કંઈ કારણને લીધે જમાયું નહોતું, બીજે દિવસે એકાદશી, ને ત્રીજે દિવસે વામન દ્વાદશી આવી, એમ લાગટ ત્રણે અપવાસ અને ઠંઠ ત્રયોદશીને દિવસે પારણું થઈ શકે એવું હતું. હવે વિષ્ણુપ્રતાપે એવો યોગ આગળથી જાણીનેજ ખરોખર તેરશને દિવસે મધ્યાહ્ને રસોઈ તૈયાર થાય એવો હુકમ કીધો હતો. અન્નાદ્ ભવંતિ મૂતાનિ એવી રીતે અન્ન આધારે પ્રાણ છે માટે ત્રણ દિવસના સામટા અપ-

વાસ થવાથી જ્ઞાનસિંહનો આત્મા તેો આકુલવ્યાકુળ થઈ રહ્યો. પણ પોતે પરમ વૈષ્ણવ-ભગવત્પરાયણ હોવાથી નિશ્ચયપૂર્વક વ્રત કરનારો હતો તેથી સહન કરી ત્રણે દિવસ તેણે ભગવન્નામોચ્ચારણ કરતાં ગુળથ્યા, ને હવે ત્રયોદશીનો પ્રાતઃકાળ થયો. સ્નાન સંધ્યાદિ

હનિકથી પરવારી વિષ્ણુપ્રતાપ તથા તે (જ્ઞાનસિંહ) બંને તૈયાર થયા, ને મુખપાલ સન્ન કરાવી કેટલાક કાર્યભારીઓ સાથે તેમણે પેલી વિલાસકુંજ તરફ પ્રયાણ કર્યું. તડામાર કરતા વાહકો મધ્યાહન થતા પહેલાં ત્યાં પહોંચ્યા, તો સર્વ પક્વાન્નો રૂઢી રીતે તૈયાર થયેલાં હતાં. પછી આકરોએ રાત્રને જમવા બેસવા માટે બે એક તૈયાર કરી રાખ્યો હતો તેમાં ચપોચપ રંગોળીઓ પૂરી સુવર્ણના બાજઠ ઢાળી દીધા. સુવર્ણનાં જળપાત્રો તથા ઉપપાત્રો બરી દરેક બાજઠની બાજુએ મૂકી દીધાં, દરેક બાજઠની આગળ મનને અત્યંત આનંદ પમાડનારી સૌગંધિક અગરતગરની બત્તીઓ ધરી દીધી, ને એ વગેરે બીજી સર્વ તૈયારીઓ કરી અનુચરો કોરે ખરી ગયા કે તુરત રસોઈયાઓએ ચપોચપ સર્વ અન્ન સામગ્રીથી પીરસેલા રત્નજડિત સુવર્ણના થાળો દરેક બાજઠ આગળ ગોઠવી દીધા. પછી વરદી પહોંચતાંજ સર્વ સાથસહિત બંને રાજવીરો પીતાંબરો ધારણ કરી તૈયાર થયેલાજ હતા તે ઝટાઝટ આવી બાજઠોપર વિરાજ ગયા. પછી ઉપોષણાદિ બોજનવિધિ કરી ઓં તત્સત્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ કરતા કે સૌ જમવા બેસી ગયા. જ્ઞાનસિંહ તો એક અક્ષર પણ બીજા કોઈની સાથે બોલ્યા વગર, કિંવા નજર સરખી પણ કોઈ તરફ ફેરવ્યા વગર એકચિત્તે મોઠા મોઠા કોળીઆજ ભરવા મંડી ગયો. તે છેક લગભગ અર્ધ ઉપરાંત જમી રહેવા આવ્યો ત્યારે મધ્યજળ કરવા માટે માત્ર મુખ ઊઘું કીધું. પછી અનેક પ્રકારના હાસ્યચિત્તોદ કરતા સૌકો જમી તૃપ્ત થયા, ને હાથ મોં પ્રક્ષાલન કરી ઊઠ્યા. એટલે સેવકોએ કેસર કસ્તૂરી આદિ પદાર્થોથી ભરેલાં પાન બીટાં લાવી સૌને આપ્યાં. પછી વસ્ત્રો સજી એક ઈલાયદી બેઠકમાં સીંચે વિનોદ કરતા બેઠા, ત્યારે વિષ્ણુપ્રતાપે એક મંત્રીને આગળથી કહી રાખેલું હતું તેથી તે બોલ્યો કે, “ભાઈઓ, આજે બોજન કરતી વખતે આપણને કેવો આનંદ પ્રાપ્ત થયો હતો વારૂ ?” ત્યારે સૌના બોલતા પેહેલાં જ્ઞાનસિંહજ તુરત બોલી ઊઠ્યો કે “અરે, શું આજનો આનંદ ! અહા ! તેનું વર્ણન કે-

જુ કરી શકે એમ છે? તે તો માત્ર હુંજ કે પછી સૌ જમનાર પોત પોતાના મનમાંજ જાણુતા હશે. મારી તો શક્તિ કોઈ પણ કાળે એને વર્ણવી શકવાની નથી કે એ આનંદ આવે અને આટલો હતો! મારી જિવ્હા ઈંદ્રિ કે જેના દ્વારા મને એ આનંદ થયો, તે પણ એને વર્ણવી શકવાને કોઈ કાળે સમર્થ થઈ શકે એમ નથી. (કારણ કે પોતે તો ચાર દિવસનો બ્રૂખ્યો હતો તેથી તેને જમતાં જે મીઠાશ પડી હશે તે બીજા સૌ કરતાં અધિકજ્ઞ હતી.)

પછી એક બીજા દિવાનખાનામાં નાના પ્રકારની મખમલની તળાઈઓ બિછાવેલા સુવર્ણ પલંગો તૈયાર હતા તેમાં સૌ જરાક વાર આટા થયા*. પછી ત્રીજે પહેરે બીડી મુખ પ્રક્ષાલન કરી સૌ એકત્ર થયા ત્યારે તંબોળીએ, કેસર, કરતૂરી, બરાસ, એળચી વગેરે પદાર્થો નાંખી બનાવેલાં નાગરવેલનાં પાનનાં બીરાં લાવી હાજર કસ્યાં, જેનો મુખવાસ કરી સૌ ગપાટા મારતા બેઠા હતા એટલામાં રાતનો માળી આવ્યો, તેણે નાના પ્રકારનાં ગુલાબ, મોગરા, ચંબેલી વગેરે પરિમળ પુષ્પોના તોરાંઓ તથા હારો લાવી દરેકના કંઠમાં આરોપણ કરી દીધા. કે તુરત એક અત્તરિયો બોલો હતો તેણે પોતાનો અત્તરનો દાખડો ઉઘાડ્યો, ને અનેક પ્રકારનાં એક કરતાં એક ચડિયાતાં અત્તરો અત્તરદાનીમાંથી તેમના શરીરોપર નાંખવા માંડ્યાં. અનુક્રમે ગુલાબ, મોગરા, ચંબેલી, જાંબ, અંબર, મલિયાગર, કેવડા વગેરે તે ઋતુને અનુસરતાં બિંચામાં બિંચાં અત્તરોની સુગંધથી તેઓને લીન કરી નાંખ્યા. આથી એકાએક હરખાઈ જ્ઞાનસિંહ બોલી બઠ્યો કે: “અહા! હા! હા! હા! બાઈ વિષ્ણુપ્રતાપ, આજે તમે તો મારી પરોણાગત કરી મને આનંદના સમુદ્રમાં છેકળ હુબાડી દીધો છે!” એ સાંભળી વિષ્ણુપ્રતાપ બોલ્યો કે, “પ્રિયબંધુ, એવો તે શો તમને આનંદ થાય છે? તેનું કંઈક પણ વર્ણન તો કરી બતાવો! તે વિના અમે જાણીએ કેમ કરીને?” ત્યારે જ્ઞાનસિંહ બોલ્યો કે: “શું એ આનંદ કહેવાને કોઈ પણ શક્તિમાન થાય ખરું? એ તો માત્ર મારી નાસિકા ઈંદ્રિજ જાણે છે.”

હવે આખો ચોરડો પુષ્પના અને અત્તરોના અનુપમ સુગંધથી

* (કારણ કે જમ્યા પછી થોડીક વાર કાણું પડણું દબાવી સૂડું ગુણકારક છે.)

મધમઘાટ થઈ રહ્યો છે, એટલે વિષ્ણુપ્રતાપે કહ્યું કે: “ચાલો હવે ઠંડો પહોર થયો છે માટે આપણે બાગમાં ફરવા જઈએ.” તેથી સૌ બીડીને ચાલ્યા. બાગની શોભા તો વળી કંઈ અપ્રતિમજ હતી. તે સઘળી શોભાનું યથાર્થ વર્ણન કરવું એ તો કેવળ અશક્યજ છે, પરંતુ સંક્ષેપે વર્ણવીએ તોપણ દિવસના દિવસ વિતિ જાય માટે એટલું કહેવું ઘણું છે કે તેમાંનાં જળાશયો, ફલ તથા પુષ્પવાળાં વૃક્ષો, તેઓપર ક્ષોભ કરતાં પક્ષીઓ, તેમાં પિંજરાઓમાં રાખેલાં તેમજ છૂટાં ફરતાં અનેક દેશાંતરમાં ઉત્પન્ન થતાં વિલક્ષણ પ્રાણીઓ, તેમાં ફરવાના નાના પ્રકારના માર્ગો, દ્રાક્ષના તથા પુષ્પવેલીઓના ખીલેલા માંડવાઓ, તેમાં ફરતી આવેલી સુંદર બેઠકો, ને એ શિવાય બીજી મનને આનંદ આપે એવી વાડીની રચના જેતા જેતા તેઓ ફરતા હતા એટલામાં એક દ્રાક્ષના માંડવા નીચે જઈ પહોંચ્યા, તેની નળેની શીતળ બેઠકમાં સૌએ બેસી ગયા. જે જે કંઈ કરવું હતું તે સઘળાની તૈયારી રાજાએ આગળથીજ કરી રાખેલી હતી માટે સૌ સ્થાને આપેલા હુકમ પ્રમાણે વગર કલે પોતાનું કાર્ય બંજવવાને તે તે પુરુષો સમયસર હાજર થતા હતા. આવખતે તેઓ બેઠકમાં બેઠા હતા ત્યાં એક વિલક્ષણ પુરુષ હાજર થયો, ને રાજાને આશિર્વાદ દઈ તુરત પોતાની માયિક વિદ્યા ફેલાવવા માંડી. એકાએક સૌની નજરમાંથી તે બાગ, બેઠક અને મેહેલ સર્વે ગુમ થઈ ગયાં, ને એક તેજનો અંબાર તેમના સામે ખરો થયો! આથી અંતર્ધ જઈ તેઓ આંખો મીચી દઈ ફરી ઉઘાડવા જાય એટલામાં એક અત્યંત સુંદર નગર તેમના જેવામાં આવ્યું. તેનો દેખાવ, તેનો વિસ્તાર, તેની અંદરનાં સુવર્ણમય અને રત્નજડિત અવર્ણનીય શોભાવાળાં સુંદર મંદિરો, તેમાં આનંદબેર ફરતાં દિવ્ય સ્વરૂપ તેજસ્વી નવધૈવન સ્ત્રી પુરૂષો, તેના રાજાની ભવ્ય રાજસભા, તેમાં વિરાજનારા મહાન્ દેવર્ષિઓ, દેવતાઓ સરખા વીરપુરૂષો, તેમાં નાય કરતી લાવણ્યવતી રંભાઓ, અને એ વગેરે બીજે સર્વ ઇંદ્ર સમાન વૈભવ નિરખી શું આ ઇંદ્રપુરીજ હશે કે? એમ અનુમાન કરવા જાય છે એટલામાં તે નગર એકાએક અદૃશ્ય થઈ ગયું ને તેમની દૃષ્ટિ આગળ બીજીજ ભવ્ય શોભા ખડી થઈ! તેમાં આગળની ઇંદ્રપુરીની શોભા કરતાં પણ કંઈ વિલક્ષણ પ્રકાર જેવામાં આવ્યો. ત્યાં તો સૂર્ય કે ચંદ્ર એકેના પ્રકાશની જરૂર નથી. કારણ કે

જ્ઞાનવાળાં પશુઓ પણ વશ થઈ જાય છે, તો પછી તેનો સંપૂર્ણ રસ સમજનારા પુરુષનું શું કહેવું? હવે આ ગાયનોથી ઉત્પન્ન થયેલો મોહ, અને વિષ્ણુપ્રતાપે વાળુ કસ્યા પછી પાનમાં ખવરાવેલી કામોદીપન ગુટિકા, એ બંનેનો એકઠો માર થવાથી જ્ઞાનસિંહ તદ્દન કામ વશ થઈ ગયો, ને બોલી બોલ્યો કે, “અહા ! વિષ્ણુપ્રતાપ, હવે હદ થઈ રહી ! આ આનંદ મારા હૃદયમાં માતો નથી. હવે સમાપ્ત કરો.” તુરત ગાયન બંધ થયું, ને સૌ શયનાર્થે જૂઠા જૂઠા ચારડા-ઓમાં વિખરાઈ ગયા.

જ્ઞાનસિંહની સ્ત્રી ભક્તિમતિને આગળથીજ વિષ્ણુપ્રતાપે દાસીઓ સાથે શેહેરમાંથી ત્યાં તેડાવી અણાવી હતી, તે પણ સમયસર આવી પહોંચી અને કામવશ થયેલો જ્ઞાનસિંહ, જેવો પોતાના ઈલાયદા ચારડામાં જઈ સૂતો કે તુરત તેણી નાના પ્રકારના હાવભાવ કરતી તેના પલંગપર જઈ તેની પાદ સેવા કરવા લાગી. જ્ઞાનસિંહને એટલું જ નેહનું હતું તેથી તેણે ઘણાજ હર્ષ-પ્રેમપૂર્વક તેણીને આલિંગન દીધું, ને રતિયુક્ત કરી કામને તૃપ્ત કીધો.

બીજે દિવસે સંધ્યાકાળે વાળુ કરી ચંદ્ર હૃદય થયા પછી અગાસીપર સૌ એકત્ર થયા, ત્યારે જ્ઞાનસિંહે વિષ્ણુપ્રતાપને કહ્યું, “બાઈ, આપ હવે મારી શંકાનું નિવારણ તે ક્યારે કરશો ?” આપે તો મને આ સર્વ વિષયોમાંજ ફસાવેલો ધાસ્યો હોય એમ લાગે છે. કારણ કે આપને ત્યાં આઠવા પછી અત્યાર સુધીમાં મેં કેવળ વિષયોમાંજ રમણુ કીધું છે; અને હમણાં પણ માત્ર વિષય, વિષય ને વિષયજ હું નજરે જોઉં છું. જ્ઞાન સંબંધી પવિત્ર વાર્તાતો પિસારીજ મૂકી છે.” એ સાંભળી વિષ્ણુપ્રતાપે હસીને કહ્યું, “મહાત્મા જ્ઞાનસિંહ, એ તમે શું કહ્યું ? શું હજી સુધી તમારી શંકા નિવારણ થઈ નહિ ? લમે પરમ જ્ઞાની છતાં આટલી બધી વાતોપરથી કંઈ સમજી શક્યા નહિ ? અને ઉલટા વિષયોને નિંદવા મંડી ગયા ? પણ બાઈ, એ વિષયો શું એટલા બધા ધિક્કારવા જોગ છે ? મહાત્મા પુરુષો જ્ઞાની કહેવાય છે તે શાને લીધે ? એ વિષયો સૃષ્ટિમાં ન હોત અને ભોગવવા ન પડતા હોત તો પછી પુરુષે વિરક્ત કોનાથી થવાનું હતું ? જ્ઞાની થવાની શી જરૂર હતી ? દીવાના આહું કશાયનું અંટર પટ છે તો અંધારૂં પડે છે, ને તેથી તેને કોરે કરવાનો ચત્ત કરવો પડે છે. પરંતુ તે ન હોય તો તો નિર્મળ દીપક પ્રકાશીજ રહ્યો છે,

એટલે શાનો અધિકાર પડે ? અને શું દૂર કરવાની જરૂર પડે ? કશુંય નહિ. માટે પ્યારા બાંધવ, એ વિષયો પ્રાણીને સાવધ અને જ્ઞાની કરનારા છે. (જે તેઓના પરિણામ ઉપરથી જે ગૃહણ કરવાની ખૂબી છે તે જાણી લઈ તેનો સદુપયોગ કરવામાં આવે તો.) માટે તેમનો એકાએક તિરસ્કાર કરવો નહિ. તેઓમાંથી તો ઘણુંક જાણવાનું અને સમજવાનું મળે છે. અત્યાર સુધીમાં જેને મહાન્ જ્ઞાની પુરુષો થઈ ગયા છે, તેને સઘળા પ્રથમ વિષયોના 'ભોગીજ' હતા, અને તેને સન્માર્ગે ભોગવતાંજ તેઓ જ્ઞાની થયલા છે. સંપૂર્ણ વિષય ભોગવેલા જ્ઞાનીનું જ્ઞાન દૃઢ-કોઈ વાતે ન ચળે એવું હોય છે. તેમ આ વિષયો, જે તમે ભોગવ્યા, ને જેને હમણાં તમે નિંદો છો તેમાંથીજ તમેએ વિચાર કીધો હોત તો તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો આપ મેળવી શક્યા હોત." એમ કહી વળી તે બોલ્યો, "ભાઈ, એ બધું તો દીક. પણ ગઈ કાલે શીશી મઝા તમારા જોવામાં આવી ? એ સંબંધે તો આપણે વાતચિતજ કરવી ભૂંડી ગયા." એ સાંભળી જ્ઞાનસિંહ બોલ્યો, "અહા ! કાલની વાત તે શી કરવી ? એ રંગના ચટકા તો કાલેજ વહી ગયા. ભાઈજી, કાલે તો તમે મારી પાંચે ઈંદ્રિયો આનંદથી તૃપ્ત કરી દીધી હતી ! ભાત ભાતનાં સ્વાદિષ્ટ ભોજનો, શૌચાલિક પુષ્પો અને અત્તરો, રંભાઓનાં નૃત્ય અને ગાયનો, અને છેવટે પ્રત્યક્ષિત થયલા કામદેવને શાંત કરનારી મારી પ્યારી પ્રિયાનો મૃદુ અંગોને દીધેલાં આલિંગનો એ વર્ગરેથી માફ મન આખી રાત અને દિવસ આનંદના સમુદ્રમાંજ તરતું હતું. હજી પણ તે આનંદ સાગરની લહરીઓ કોઈ કોઈ વખતે મને સાંભરી આવી મારા મનને પુલકિત બનાવી મૂકે છે ? અને અરે ! હું ભૂલી કેમ ગયો. પેલા માયાવી ખેલે તો વળી હદજ વાળી દીધી હતી. અહો ! ઘેર બેઠે સ્વર્ગ અને પાતાળના દિવ્ય લોકનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં એ શું થોડી વાત છે ? વળી વિષ્ણુપ્રતાપજી, એક વાત તો તેમાં મેં એવી જોઈ કે તેથી થયલું આશ્ચર્ય મને જન્મોજન્મ યાદ રહેશે; કારણ કે તે મનોહર અને આનંદપ્રદ અદ્ભુત દેખાવ મારા હૃદયમાં આબેહુણ ચિતરાઈ રહ્યો છે. ભાઈ તેમાં મારા મરી ગયલા પુત્રને મેં જોયો, ને વળી તેની સાથે કેટલીક વાતચિત પણ કીધી. અહા ! એ સંબંધે મને જે આનંદ થયો સ્વભાવિક છે, તેનો ખ્યાલ તમેજ કરો. એ પ્રમાણે જિન્હા, નાસા, ચક્ષુ, શ્રોત્ર અને સ્પર્શદ્રિય-ત્વચા એ પાંચે ઈંદ્રિયો હજી સુધી તે સમયના સુખમાં ઝોકાં ખાય છે."

એ સાંભળી વિષ્ણુપ્રતાપ બોલ્યો “ભાઈ, તમે ક્યારના આનંદ થયું તે આનંદ અને સુખ સુખ કરી રહ્યા છો, પણ એવું તે કેવું સુખ તેમને જરાક તો સમજવો !” ત્યારે જ્ઞાનસિંહે કહ્યું, “સુખ તે હું કેમ કરીને વર્ણવું ? મારા મનમાં એ નથી આવતું, તો હું વાણીએ કરી તમને કેમ કરી કહી શકું ? જમવાનું સુખ માત્ર જિવ્હાજ નાણે છે. સુગંધથી જે લેહેજત આવી તે મારી નાસિકાનેજ ખબર છે. ગાય-નથી જે આનંદ થયો, તેના ભોગી તો કાનજ થયા. ને એકંદર એ પાંચે જ્ઞાનેદ્રિયોને થયલું સુખ માત્ર તેઓજ નાણે છે. મારાથી તો શું, પણ હું નાણું છું કે આપણા ગુરુજીથી પણ કહેવાઈ શકાતું તદન અશક્ય છે.” “બસ, બસ, બસ, હું એટલુંજ નાણુવા માણું છું. ત્યારે હવે તમારા મનમાં નિશ્ચય થયો કે ઇંદ્રિય-જન્ય સુખ એ તેનો ભોક્તા વર્ણવી શકતો નથી; તો એટલા ઉપ-રથીજ સ્વષ્ટપણે સમજી લ્યો કે માત્ર અલ્પ ઇંદ્રિયોથી દેહને થતા સુખનું સ્વરૂપ કહેવાઈ શકાતું નથી એવું અવર્ણનીય છે, તો કેવળ નિર્વિકાર આત્મા, કે જે તેના અનંત પ્રભાવવડે કરીને અર્તીદ્રિય (ધણીજ-અપાર ઇંદ્રિયોવાળો) છે, તેના અનુભવથી થતું અપાર સુખ, કે જે મનમાં રકુરાયમાન પણ નથી થતું, તેનું સ્વરૂપ વર્ણ-વવાને કોણ સમર્થ હોય ?” એ સાંભળી, “ત્યારે શું આત્માનું ભવજન્મ સુખ કેવળ અવર્ણનીય-અનિર્વચનીયજ છે કે ? અહા ! હા ! હા ! હવે હું ચથાર્ય સમજ્યો, રસમજ્યો. ધન્ય છે મારા પ્યારા બાંધવ.” એટલું કહી તુરત આસનપરથી ઉઠી જ્ઞાનસિંહ વિષ્ણુપ્રતાપના ચરણમાં પડ્યો, ને દંડવત્તમસ્કાર કરી હૃષીલિંગન દીધું, પછી સ્વસ્થ થઈ તે આસનપર બેઠો; ત્યારે તેના સમાધાનનું વધારે દૃઢિકરણ થવાને વિષ્ણુપ્રતાપે કહ્યું, “ભાઈ, જુઓ કે આ આકાશમાં ખીલી રહેલો ચંદ્ર, તમારા કંઠમાં પડેલી માળામાંનાં મોતી, તમારા હાથમાં રહેલું મોગરાનું પુષ્પ અને આ કઠોરામાં રહેલું દૂધ, એ ચારે વસ્તુઓ આપણે સૌએ નાણીએ છીએ કે શ્વેત છે. પણ એ કેવું શ્વેત છે, તે કોઈ કહી શકશે ? ના. કારણ કે ચંદ્ર જેવું દૂધ શ્વેત નથી. દૂધ જેવું મોતી શ્વેત નથી, ને મોતી જેવો મોગરો શ્વેત નથી. એ પોતપોતાના સ્વરૂપમાં કેવાં શ્વેત છે તે કોઈથી કહી શકાય એમ નથી. માત્ર અધ્યારોપ કરીને (એક ખીજની સરખામણીથી ઉપમા આપીને) કહેશે કે ફલાણુ જેવું ફલાણું શ્વેત છે, પણ ખુદ તે કેવું

એત છે તે કહી શકાશે નહિ (જે કે પ્રત્યક્ષ હોવાથી મનમાં રહે છે તોપણ). ધી ખાધું તેનો કેવો સ્વાદ છે તે ફક્ત ખાનાર જાણે. લાડુ જમી તૃપ્ત થયો, પણ તેનો સ્વાદ માત્ર જમનારનું મન જ જાણે; ખીન્નના કહેવાથી તે સ્વાદ કેવો હશે તેનો આભાસ પણ મનમાં થશે નહિ. તેવીજ રીતે પરમાત્માનું નિરાકાર-નિર્વિકારરૂપ તે ગુરુ શી રીતે વાણીથી કહી સમજાવે? એ તો માત્ર અધ્યારોપ કરીને (ફલાણું ફલાણું જેવું) સુખ-આના જેવો આનંદ વગેરે) સમજાવે. પણ એ તો જ્યારે તેનો અનુભવ કરી શિષ્ય જાતે તે લેવાને-જાણવાને સમર્થ થાય ત્યારે લેશે (સુખાનુભવ), ને જાણે, (પરમાત્માનું સ્વરૂપ), ત્યારેજ સમજશે કે આ સુખ તે આવું છે! અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ તે આવું છે. માટે દુઃકાલમાં એટલુંજ કહેવું બસ છે કે ઇન્દ્રિયજન્ય પદાર્થોથી ભાસતાં રૂપ-વર્ણ, સુખ વગેરે, વાણીથી કહેવાઈ શકતાં નથી, તો અર્તદ્રિય આત્માનું સ્વરૂપ કે તેના અનુભવથી થતું સુખ એ વાણીથી કેમ કહી શકાય? માટે “આત્માનુભવજન્યમુક્ત કેવલ અનિર્વચનીય છે!”

એ પ્રમાણે જ્ઞાનસિંહની શંકાનું પૂરેપૂરું સમાધાન થયું, એટલે ખીજે દિવસે તેઓ સર્વે વિષ્ણુપુર ઉપડી ગયા. ત્યાં કેટલાક દિવસો પર્યંત આનંદથી જ્ઞાનવાર્તામાં કાળ ગાળી જ્ઞાનસિંહ વિષ્ણુપ્રતાપની આજ્ઞા લઈ સ્વદેશપ્રત્યે આલી નિકળ્યો, ને ગુરુપ્રતાપે પરમજ્ઞાની થઈ અવસાને સ્ત્રીસહિત મોક્ષને પામ્યો.

એકવિંશ ખિંદુ-જીવશિવ.

શિષ્ય-હે દીનદયાળ, આપ કહો છો કે આ જીવ દેહધારી અને અવિદ્યા પ્રપંચમાં પચેલો (ચક્ર્યૂર થયેલો) છે; છતાં તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી દેહમાં હોવા છતાં શિવ (બ્રહ્મા) રૂપ થઈ જાય છે; એ સંબંધે મને મોટું અશ્વર્ય છે કે એમ તે કેવી રીતે બને?

ગુરુ-વત્સ, એ જીવ અને શિવ (આત્મા અને પરમાત્મા), જેમને તુ (અજ્ઞાત પ્રાણીઓ) જૂદા માને છે, તે એમ જૂદા ન છતાં કેવળ એકરૂપ અર્થાત્, એકજ છે; પરંતુ ઉપાધિ ભેદ કરીને જૂદા ભાસે છે. આત્મા છે તો સદૈવ એક રસજ, પણ પ્રારબ્ધોને અનુસરીને દેહમાં વસી જીવ કહેવાય છે; છતાં ગુરુ ઉપદેશ (તત્ત્વમસિ-તે આ-

ત્રા) તે તું જ છે.) લાગવાથી તે પોતાને, “હું આત્મા છું-બ્રહ્મ છું, (અર્થાત્ જીવ નથી)” એમ માનવા લાગે છે, ત્યારે તેની વૃત્તિ દેહ-માંજ રહ્યાં છતાં કેવી રીતે ફેરવાઈ જાય છે, તે વિષે કર્ણનો ઈતિહાસ તેં સાંભળ્યો નહિ હોય.

પૂર્વે દ્વાપર યુગના અંતને વિષે ચંદ્રવંશી શંતનુ રાજના વંશમાં પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્ર એ તેના પૌત્રો થયા. તેમાં ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તે ધાર્તરાષ્ટ્ર (કૌરવો) કહેવાયા અને પાંડુના પુત્રો તે પાંડવો કહેવાયા. એ પાંડવો ખરું નેહએ તો છ ભાઈઓ હતા: કર્ણ, ધર્મ, અર્જુન, ભીમ, નકુલ, અને સહદેવ. પરંતુ લોકો તેઓને પાંચ ભાઈજ નજીત હતા. કેમકે કર્ણ તેઓનો મોટા ભાઈ છે, એ તેમને તેમજ બીજા કોઈને ખબર નહોતી. એમ હોવાનું કારણ એ કર્ણનો વિલક્ષણ પ્રકારે થનાર જન્મજ હોતો. કર્ણ પોતાની મા કુંતાને પેટ કુમારિકા અવસ્થામાં અવતર્યો હતો. એ કુંતા બાહ્યાવસ્થામાં પોતાના પાળક પિતા કુંતિભોજને લ્યાં રહેતી હતી, તે વખતે તેને, કોઈ મહર્ષિયો, સાધુ પુરોહિ વગેરે પોતાને લ્યાં આવે તેમની અતિથિ સેવા કરવાનું કામ તેના પાળક પિતાએ સોંપ્યું હતું, તેથી જે જે બ્રાહ્મણો, મહાત્માઓ વગેરે લ્યાં આવે તેમની તે ઘણીજ રીઝી પ્રકારે સેવા કરતી હતી. એમ કરતાં કોઈ સમયે લ્યાં દુર્વાસા મહામુનિ પધાસ્યા. રાત અને દિવસ આ મહર્ષિની કુંતાજી અત્યંત સેવા કરવા લાગ્યાં. દુર્વાસા જ્યાં સુધી લ્યાં રહ્યાં લ્યાં સુધી પરમ પવિત્રપણે અને એક સરખી રીતે આ કુમારિકાને પોતાની પરિચર્યા કરતી નેઈ તેનાપર તે બહુજ પ્રસન્ન થયા હતા, તેથી કુંતિભોજને લ્યાંથી જતી વખતે તેમણે તે બાળાને કહ્યું, “હે કન્યકે, બેટા, તેં મારી ઘણીક સેવા કરી છે જેથી હું અતિ સંતોષ પામ્યો છું, માટે તારું હું શું પ્રિય કરું? મારો વિચાર છે કે તને યથેચ્છ પુત્ર સંપાદન કરવા માટે કેટલાક દેવતાઓના મંત્રો આપું. તે તે દેવતા મંત્રોના જપ કરવાથી તે તે દેવ તને પ્રત્યક્ષ થઈ તારી મનકામના સિદ્ધ કરશે. પણ ખરેખરી અડચણ વગર તારે તે દેવોનું આવાહન કરવું નહિ, અર્થાત્ તારે જે સમયે પુત્ર અવરય થવો નેઈએ એવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારેજ તેમાંથી ગમે તે દેવનું ચિંતન કરી તેનો જપ કરવો, એટલે તે પ્રકટ થઈ તને પુત્ર આપશે.” એમ કહી ઋષિયે તેણીને યમ-ધર્મ, સૂર્ય, વાયુ, ઇંદ્ર અને અશ્વિની-કુમાર એ પાંચ દેવોના મંત્રોનો ઉપદેશ કર્યો, ને આસિંહીદંદ દઈ પોતે સ્વસ્થાન પ્રત્યે આલ્યા ગયા.

દુર્વાસા ઋષિ ગયા બાદ કોઈ સમયે કુંતીના મનમાં એવો સંદેહ ઉત્પન્ન થયો કે, “જેલું તો ખરી, ઋષિએ આપેલા મંત્રોથી દેવતાઓ અહીં આવે છે કે કેમ ? વળી શું દિવ્ય દેહધારી અમર પુરૂષો આ ભૂમિ પર વસનારાં મનુષ્યોને સાક્ષાત્કાર થતા હશે ? અરે એમનાં તેજસ્વી સ્વરૂપો કેવાં હશે ?” આવા કુતૂહલથી તેણે પવિત્ર થઈ એકાગ્રચિત્તે સૂર્યનારાયણનો નમ્ર કરવા માંડ્યો, ને તે પૂરો થતાંજ થોડીક વારમાં તેના એકાંતભવનમાં ઝગઝગાટ પ્રકાશ થઈ ગયો. તુરત આદિત્યમંડળના અધિપતિ સૂર્યદેવ તેની આગળ દિવ્ય સ્વરૂપે આવી ઉભા ! આ સમયે કુંતીના એકાંતગૃહમાં માત્ર પોતે અને પોતાની એક માયાળુ-વિશ્વાસી દાસી એ બે જણ જ હતાં. એકાએક પ્રકાશ થઈ જવાથી તેજને લીધે અંતર જઈ તે બંને જણાં આશ્ચર્ય ચકિત થઈ ગયાં, ને કુંતા નીચું મ્હોં ધાલી સ્તબ્ધ જેવી થઈ જીભી રહી. આ બંને બાળાઓમાંથી કોઈ પણ બોલી શકી નહીં કે પોતાને આદર સત્કાર કરી શકી નહિ, તેથી સૂર્યે પોતેજ પેહેલ કરી કહ્યું, “રે, બાલિકે, તેં કિન્નિમિત્ત માત્ર આવાહન કર્યું છે, તે મને સત્વર નિવેદન કર.” આ સાંભળી તેમનું આતિથ્ય (પૂજાઆદિ સત્કાર) કરવું તો એક કોરે રહ્યું, પણ કુંતા ઉલટી ભયભીત થઈ, તેથી થરથર ધ્રુજતાં ધ્રુજતાં બે કરજોડી તેમને પ્રત્યુત્તર દીધો કે, “મહારાજ, મહા-મુનિ દુર્વાસાએ આપેલા મંત્રોની પરીક્ષા જોવાના હેતુથીજ માત્ર મેં આપનું આવાહન કર્યું હતું; તો હવે કૃપા કરી આપ સ્વસ્થાને પધારો.” ત્યારે સૂર્યે કહ્યું, “સુંદરી, કોઈ પણ સ્થળે માત્ર ગમન મિથ્યા થતું નથી. તેથી અહીં પણ માત્ર આગમન (આવવું) વ્યર્થ થશે નહીં. માટે તારે મારી સાથે રતિવિલાસ કરવો જોઈએ.” એ સાંભળી કુંતીએ લજ્જાનયમાન્ થઈ નીચું મ્હોં ધાલી દીધું. ત્યારે દાસીએ સાવધ થઈ તેણીને સમજાવી કે, “બાઈ, તમારા અહો ભાગ્ય છે જે સાક્ષાત્ સૂર્યનારાયણ તમારા સુખની માગણી કરે છે. તમારું સૌંદર્ય આજે સફળ થયું છે, ને દુર્વાસા ઋષિનો મંત્રો-પદેશ પણ આજે સફળ થયો છે કે જેથી તમે અને તમારે લીધે મેં, આ સવિતાનારાયણનાં દર્શન કર્યાં. તો હવે તમે લજ્જા મૂકી-સૂર્યદેવનું આતિથ્ય કરી તેમની આજ્ઞાને અનુસરો. તમારું વય તો યોગ્ય થયેલું છે, પરંતુ હજી કુંવારા છો તેથી મનમાં લજ્જા ધરો છો એ હું જાણું છું. પણ સૂર્યદેવની કૃપાથી સર્વ સારાં વાનાં થશે.

માટે કોઈ વાતની હાતિ ન ધરતાં તેમની આજ્ઞા માન્ય કરવારૂપ પૂજ કરો.” એમ કહી દાસી આડી અવળી ખસી ગઈ એટલે સૂર્યે કુંતીને આલિંગન દીધું, ને રતિકેલીથી સંતુષ્ટ થયા બાદ સ્વસ્થ થઈ વરદાન આપ્યું કે, “હે સ્ત્રી, મારા પ્રસાદથી તારે એક મહા તેજસ્વી અને પૂર્ણપરાક્રમી પુત્ર થશે. વળી જો કે કુમારી અવસ્થામાં તેં મારી સાથે સંગ કર્યો છે, છતાં તેથી તારી તે અવસ્થા ભ્રષ્ટ થશે નહિ. (અર્થાત્ તું કુંવારી જેવીજ દેખાઈશ. તારામાં બિલકુલ સ્ત્રીભાવ દેખાશે નહિ.) વળી તે પુત્ર મારો અંશ હોવાથી મહા પ્રતાપી થશે.” આટલું કહી તુરત સૂર્યનારાયણ ત્યાંજ અંતર્ધાન થઈ પોતાના લોકપ્રત્યે આદ્યા ગયા.

કુંતાએ આ વાતથી પોતાના મનને કૃતકૃત્ય માન્યું તો ખરું, પણ પોતાને સૂર્યથી રહેલા ગર્ભને કેવી રીતે છુપાવવો, અને આળસું કેવી રીતે રક્ષણ કરવું, એ વાતની તે બહુ ચિંતા કરવા લાગી. પણ દાસીએ તે સહુ વાતની ચિંતાથી તેને બચાવવાનું વચન આપ્યું, ને એવી યુક્તિ રચી કે જેથી દશ માસ પૂરા થતાં સુધીમાં કોઈને કશો સંશય ન આવે, તેમ બીજા કોઈ પણ મનુષ્યને કુંતાનું મુખ દેખાવા દીધું નહિ. પૂરે દશ માસે કુંતાને પોતાના એકાંતમેહેલમાં એક મહાતેજસ્વી અને દિવ્ય, કુંડલ તથા કવચ ધારણ કરેલો સોંદર્યવાન પુત્ર જન્મ્યો ! પુત્રને જોઈ કુંતા અત્યંત હર્ષ પામી અને પ્રીતિમાન થઈ, તેમજ તેને પોતાના બાળામાંથી વેગળો કરવો એ તેને દેહમાંથી આત્માનો ત્યાગ કરવા કરતાં પણ વધારે દુઃખકારક થઈ પડ્યું. છતાં કોઈ પણ ઈતર મનુષ્યને બહુ થતાંજ આત્મા કરતાં પણ વહાલી પોતાની લગ્ન સમૂળી જવાના મહાભયથી તેણે તે પુત્રને અળગો કરી એક પાણીમાં તરી શકે તેવા આકારની પેટીમાં સુવાડ્યો; ને પેટી બંધ કરી તે વિશ્વાસુ દાસીને આપી જણાવ્યું કે એને માર્ગરથ કરી દે. દાસીએ કોઈ ન જાણે તેમ તે પેટી પોતાના નગરની સમીપ વેહેતી નદીમાં તરતી મૂકી દીધી. હવે કુંતા તો સૂર્ય કૃપાથી કન્યારૂપજ થઈ રહી, ને તે સર્વ વાતને તદન વીસારી મૂકી.

યયાતિ રાજના અતિ પ્રસિદ્ધ અને મહાપવિત્ર વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા સત્કર્મી નામના પ્રતાપી રાજાને અધિરથ નામનો એક પુત્ર હતો. એ રથ હાંકવાની વિદ્યા ધણીજ ઉત્તમ બહુતો હોવાથી ધણીક

વેળા યુદ્ધ સમયે મોટા મહારથીયો પોતાનો રથ* હાંકવા માટે તે અધિરથને બહુ આજ્ઞવ કરી લઈ જતા હતા. અધિરથ પોતે મહા વિર્યવાન અને ધનુર્વિદ્યામાં કુશળ યોધો હોતો છતાં ધણે ભાગે તે રથજ હાંકવાનું કામ કરતો હોતો. માટે તેને સૂત (રથ હાંકનાર-સારથિ) કરીને કહેતા હતા. એક દિવસે તે ‘અશ્વ’ નામની નદીના તીરપર સ્નાન કરી પોતાનું આહ્નિક કર્મ કરતો હોતો તેવામાં નદીના પ્રવાહપર તેને છેટેથી કંઈ તરતું આવતું દેખાયું. થોડીકવાર સુધી તે શું છે એમ જાણવા માટે અધિરથ આતુર થઈ જઈ રહ્યો હતો એટલામાં તણાતી તણાતી એક વિલક્ષણ આકારની લંબવર્તુળ પેટી તેની આગળ થઈને ચાલી. તુરત તેણે કિનારેથી ફેફકો મારી પ્રવાહની ઝડપમાંથી તે પેટી ઝડપી લીધી અને કિનારે આવી જાયું તો તેને ખૂબ મજબૂતાઈથી બંધ કરેલી દીડી. પછી ઘેર આજી કોઈ ચતુર દારીગર પાસે તેને ઉઘડાવી તો તેમાં તેણે મોટું આશ્ચર્ય જોયું. એક દિવ્યસ્વરૂપવાન, તેજસ્વી, અને કવચકુંડલાદિ દિવ્ય અલંકારો સહિત અંગવાળો તેમજ નાલચ્છેદન ક્રીધા વિનાનો તુરતનો જન્મેલો કોમળ બાળક, તેમાં પગનો અંગૂઠો ધાવી મંદમંદ હસતો પડેલો હતો. આ જોઈ તેને બહુ હર્ષ થયો, અને ઇશ્વરેચ્છાથી અનાયાસેજ તેની મનકામના પૂર્ણ થઈ એમ તેણે માન્યું; કારણ કે હજી સુધી તેણે પોતાને ત્યાં પુત્ર પુત્ર્યાદિ કશી પણ સંતતિનું મુખ જોયું નહોતું. તુરત તે તેને પોતાની રાધા નામની પતિવ્રતા સ્ત્રીની પાસે લઈ ગયો, અને તે પોતાને પ્રાપ્ત થયો માટે “ઈશ્વરેજ આપણને તે પુત્રભાવે અર્પણ કર્યો છે, એથી આપણું અપુત્રત્વપણું મટી ગયું, ને હવે આપણે પુત્ર સુખ ભોગવીશું, તેથી તું એને ખૂબ સંભાળથી ઉછેરજે,” એમ કહી તેને સોંપ્યો. આ જોઈ રાધાને પણ પરાકાષ્ઠનો આનંદ વ્યાપ્યો, ને બાળકનું મુખાન્વલોકન કરતાંજ તે હર્ષવેલી થઈ ગઈ. પછી પોતાના પતિ પાસે તેનો નાલચ્છેદન કરાવી જાતકર્મ સંસ્કાર ધણી તૈયારી સાથે કરાવ્યો, ને નામકરણ સંસ્કાર પણ સમય આવતાં કરાવી “વસુધેણ” એવું તેનું નામ પાડયું. પછી ઘણાક પ્રેમથી તેનું પાલન પોષણ કરતાં તે પ્રતિદિન વૃદ્ધિગત થઈ પોતાનાં માતૃપિતાને

* સાધારણ રથ હાંકવા જેવુંજ કંઈ હુદ્ડ સમયે રથ હાંકવાનું કામ સુલભ નથી. તે વખતે તો લડનાર યોધાઓ કરતાં પણ અત્યંત પ્રકારનું આયુધ થયે હાંકનાર સારથિને વાપરવું પડે છે. નહિ તો સારથિની મદ્દતથી જ એ તેવો યોધો પણ સંકટમાં આવી પડે છે.

ખહુ આનંદ આપવા લાગ્યો. આજ પ્રતાપી પુત્ર આગળ જતાં કહ્યું એવે નામે પ્રખ્યાત થયો. એમ કરતાં એનાં રૂડાં પગલાંના પ્રતાપે તેની મા રાધાને એક બીજો ઔરસ પુત્ર (પોતાના પેટનોજ પુત્ર-રાખેલો કિંવા દત્તક લીધેલો નહિ.) પણ થયો, તેનું નામ રાધેય પાડયું.

આ વસુષેણ કેટલાંક કારણને લીધે કહ્યું એવે નામે પ્રખ્યાત થયો હતો, પરંતુ પચાપન કરાવીને તેનું પોપણ રાધાએ કરેલું હોવાથી રાધેય એવે નામે પણ કવચિત્ તેને ખેલાવવામાં આવતો હતો. વળી તેનો પિતા સારથિપણું કરતો હોવાથી બીજા રાજપુત્રો તેને સૂતપુત્ર અથવા દાસીપુત્ર કહીને પણ ચીઢવતા હતા. કહ્યું તથા રાધેય બંને વયે યોગ્ય થવાથી તેમના પિતાએ ધનુર્વિદ્યા શિખવવાનું ધાસ્યું. એવામાં હસ્તિનાપુરને વિષે દૈરવો તથા પાંડવોને દ્રોણાચાર્ય નામના ધનુર્વિદ્યામાં અતિકુશળ મહર્ષિ ધનુર્વિદ્યાનું અધ્યયન કરાવતા હતા, ને એ (હસ્તિનાપુરનું) રાજ્ય મોઢું હોવાથી ત્યાં બીજા ધણાક દેશના રાજપુત્રો પણ ધનુર્વિદ્યા ભણવા માટે આવેલા હતા. એથી અધિરથે પણ પોતાના ઔરસ તથા અનૌરસ બંને પુત્રોને હસ્તિનાપુરને વિષે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે અધ્યયન કરવા મૂક્યા. સઘળા રાજકુમારો જો કે એકજ ગુરુ પાસે ભણતા હતા પણ તેઓ કંઈ એક સરખીજ વિદ્યા સંપાદન કરી શકતા નહોતા. પાંડવો આદે બીજા ધણાક કુમારો, જેઓ વિચક્ષણ અને ચપલ હતા તેઓ સૌ કરતાં તેમાં આગળ પડતા હતા. અને દ્વેષીલા દૈરવો, કે જેમને માટેજ ખાસ કરીને ગુરુની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી તેઓ બિચારા ઘણે ભાગે ઢ જેવાજ રહેતા હતા. કારણ કે અભ્યાસ પર ચિત્ત ન હેતાં આગળ પડી ચાતુર્ય દેખાડનારાઓનો દ્વેષ કરવામાં તેઓ તત્પર હતા. એ સઘળામાં આપણો આ વસુષેણ (કહ્યું) ખહુજ ચાલાક નિકળ્યો. પાંડવોમાંના અર્જુનની ખરાખરી કહ્યું કરવા માંડી, ને કેટલીક વાતમાં તો અર્જુન કરતાં પણ વધારે ચાતુર્ય તેનું દેખાવા માંડયું. અર્જુનપર દૈરવોનો રવામાવિકજ ખાર હતો અને વળી તે સર્વ વિદ્યામાં નિપુણ થવા માંડ્યો એટલે તેઓ વધારે ઝેર કરવા લાગ્યા. પણ આ કહ્યું વળી તેના કરતાં પણ સરસ નિવડવાની વજી જણાવા લાગી એટલે દૈરવોએ તેને રાજી રાખી તેની સાથે સખ્ય કરી લીધું. કારણ કે અર્જુન જેવા બલવાન પ્રતિપક્ષીની સામે કહ્યુંની

સહાયથી પોતે ફાવી જાય. કૌરવોનો વડીલ ભાઈ દુર્યોધન કર્ણની સાથે બહુ બહુ પ્રીતિ રાખવા લાગ્યો, ને ધણીક વારે તેનો સત્કાર કરી પોતાના આશ્રય તળે રાખ્યો. પછી દિવસો દિવસ તેનો પ્રતાપ-બાહુબળ અને વિદ્યાબળને લીધે ધણો વધતો જતો જોઈ, તેમજ જરાસંધ વગેરે મોટા રાજાઓની સાથે તેની મૈત્રી થવાથી તેનો બગ ધણોજ મોટો થયો છે, અને તેથી તેના (કર્ણના) વગના તે તે રાજાઓ વગેરે યુદ્ધ પ્રસંગે પોતાને ધણા અપ લાગશે એમ ધારી દુર્યોધને તેને (કર્ણને) અંગ દેશનું રાજ્ય આપી તેનો અધિપતિ બનાવ્યો હતો. આ તો સાધારણ નિયમજ છે કે એકને સામાન્ય સ્થિતિમાંથી એકાએક ઊંચી સ્થિતિમાં ચઢેલો જોઈ કેટલાક ઓછી મતિવાળા દુર્જનો તેના પર નિષ્કારણ દ્વેષ કરે છે. તેવીજ રીતે બીજા રાજાઓ કર્ણને આમ હૈંચે પદે પહોંચેલો જોઈ દ્વેષ કરવા લાગ્યા. કર્ણને અંગદેશનું આધિપત્ય મળ્યું હતું ખરું, પરંતુ નિરંતર તે હસ્તિનાપુરમાં દુર્યોધનની સાથેજ રહેતો હતો. આથી તેના પર દ્વેષ કરનારાઓ તેને (ડરતા તે પછવાડે અને સમાન હતા તે સન્મુખ રહીને) સૂતપુત્ર, દાસીપુત્ર, રાધિય વગેરે હલકાં વિરોધણીથી બોલાવતા અને ચીઠવતા હતા. વળી ભીમ તો સ્વભાવેજ ટીખણી હોવાથી તેની સાથે વારંવાર ચડભઠી પડતો અને દાસીપુત્ર દાસીપુત્રજ તેને કહ્યા કરતો હતો. કર્ણ આવો તેજસ્વી, શૂરવીર અને પરાક્રમી હોવા છતાં આ વાતથી પોતાના મનમાં બહુ પીડાયા કરતો હતો. અને ભીમ જેવા તડાકીઆઓનાં મેણાં સાંભળીને ધણોજ ખેદ પામતો હતો. કોઈપણ કામમાં કર્ણ આગળ પડીને બોલવા જતો, તો “એસ એસ સૂતપુત્ર, જા, જા, દાસીપુત્ર, તું તે શું બોલે છે? તને તે શા અધિકાર છે? તું શું રાજપુત્રોની બરાબરી કરવા માંગે છે કે?” એમ તેને સાંભળ્યું પડતું હતું. પોતે પેદીમાંથી પ્રાપ્ત થયેલો અને સારથિનો પુત્ર છે એમ પોતાના સમજવામાં પણ પક્કું હોવાથી તે કોઈને કશું કહી શકતો નહોતો, પણ હલકું તે મેણાંટાણાં સાંભળી તેને મનમાંજ બળીને બેસકું પડતું હતું. “અરે, શું હું દાસીપુત્ર છું? રે, મને લોકો સૂતપુત્ર કહે છે? અરે પ્રભુ, હું તે કોનો અને કોને પેટ ઉત્પન્ન થયેલો પુત્ર હોઈશ? હે હરિ, આ સંકટમાંથી હું કેવી રીતે પાર ઉતરું?” હે દીનદયાળ, આ મહાન અપવાદથી આપ મને મુક્ત કરો, હું આપને શરણુ છું.” એવી રીતે તે એકાંતસ્થળમાં વારંવાર

પ્રભુની પાર્થના કરતો હતો. તે અતુલ પરાક્રમી હતો અને તેના હાથથી ધણાંજ ચમત્કારિક અને અશક્ય કાર્યો થતાં હતાં, છતાં આ વાત ન્યારે તેના અંતઃકરણમાં રુકુરતી ત્યારે તે સર્વ કાર્યોમાંથી તેનો ઉભંગ તદ્દન હેઠો પડતો હતો. આવી રીતે તે મહા કલેશાન્નિધમાં ડબકાં મારતો હતો તેનું કારણ માત્ર એજ હતું કે તેને પોતાનાં ખરાં માતપિતાની, અને પોતે કેવી રીતે, કયાં જન્મ્યો હતો તેની કશી ખબર નહોતી.

શ્રી હરિ અંતર્યામી અને ભક્તવત્સલ છે. પોતાના ભક્તને-શરણાગતને દુઃખ થયું હોય તો તેમને જરાપણ એન પડતું નથી, માટે આપોઆપ તે તેને દૂર કરે છે. એ તેમને રવભાવજ છે. વળી પોતે તે સંકટ એવી રીતે પરાક્ષ દૂર કરે છે, કે મનુષ્યના મનને કંઈ આશ્ચર્ય માનવાનું કારણ મળે નહિ. હવે કર્ણની શરણાગતિ ધ્યાનમાં લઈ તેનું સંકટ સહજ રીતે દૂર કરવાની પુરુષોત્તમ ભગવાન્ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રની ઈચ્છા થઈ. આ સમયે કૈરવ અને પાંડવો વચ્ચે રાજ સંબંધે ધણાક કાળથી વિગ્રહ ચાલ્યો આવતો હતો. કૈરવો સર્વ રાજ્ય પચાવી પડી, પાંડવોને તેમાંથી થોડો ભાગ પણ આપવાને તદ્દન નારાજ હતા, ને તેથી તેમણે, પાંડવોને ઈંદ્ર-પ્રસ્થ નામના નગરથી હાંકી મૂક્યા હતા. આટલો બધો અન્યાય પાંડવોથી સહન થઈ શકતો નહોતો, માટે તેમના અંતઃકરણમાં હવે એજ હતું કે યુદ્ધ કરી કૈરવોનો પરાજય કરીને રાજ્ય મેળવવું. પણ પેહેલે તેમને સામ, ભેદ ઈત્યાદિ યુક્તિઓથી સમજવવા; અને તેમ કરતાં તેઓ માને નહિ, તો પછી દાંડ દેવો, આવા વિચારથી તેમણે મહારાજ્યનીતિનિપુણ તથા પોતાને નિરતર સહાય કરનારા અને છાડ લડાવનારા શ્રી કૃષ્ણચંદ્રને હસ્તિનાપુરને વિષે સામ (વિશ્તિ-સમજૂતિ) કરવા સાડ મોકલ્યા. ભગવાનને તો “એક પંથ ને દો કાળ” એમ આ સમયે હતું. કૈરવોની સભામાં જઈ તેમણે, ધૃતરાષ્ટ્ર, દ્રૌણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય, ભીષ્મપિતામહ, શકુની, કર્ણ, ઈત્યાદિ મહાપુરૂષો, કે જેઓ સભાના પ્રમુખ નરો હતા તે સૌને સાંભળતાં શતબ્રાતા સહિત દુર્યોધનને ધણીક પ્રકારે પાંડવો સાથે ઐક્ય કરવા માટે સમજાવ્યા; ધણોક ભય બતાવ્યો, ને ધણોક ક્રોધ કરી તેમને પાંડવો પાસે નાશ કરાવાનું કહ્યું. છતાં તે દુષ્ટાએ માન્યું નહિ, અને અમે પણ પાંડવો સાથે યુદ્ધજ કરશું, પણ પાંડવોને ભાગ આપીશું

નહિ એમજ તેઓએ કહ્યું આથી શ્રીકૃષ્ણ રીસે ભરાઈ હસ્તિનાપુ-
રથી ઈંદ્રપ્રસ્થ જવા માટે ચાલી નિકળ્યા. આ વખતે લીઝમપિતા-
મહુ આદે લઈ સર્વ શિષ્ટજનો તથા કર્ણ, દુર્યોધનાદિ કૌરવો વગેરે
સૌ ભગવાનને વળાવા માટે ચાલ્યા. રોહેર બહાર નિકળ્યા પછી
ધણેક દૂર સુધી સૌ ભગવાનના રથની સાથે તેમની જોડે
વાતો કરતા ગયા, એટલે શ્રીકૃષ્ણે સૌને વિનયપૂર્વક આમ્રહથી પાછા
વાળ્યા, પણ એકલા કર્ણને પાછા વળવા માટે કહ્યું નહિ, તેથી
તે તેમની સાથે ચાલતોજ ગયો. પાછા વળાવનારાઓથી રથ કેટલેક
છેટ પડી ગયો એટલે કૃષ્ણે કર્ણને હાંક મારી પાસે બોલાવ્યો, અને
પ્રેમપૂર્વક રથમાં બેસાડી લીધો. પછી સારથીને ઘોડા ધીમે હાંક
વાને કહી ભગવાને કર્ણ સાથે અનેક પ્રકારે વિવેક સહિત વચનોથી-
વાતચિત કરવા માંડી:-

“હે કર્ણ, હું જે કંઈ બોલું છું તે સાવધપણાથી શ્રવણ કર. બાઈ,
તું મારી સાથે શો સંબંધ ધરાવે છે, ને તું કોનો પુત્ર છે તેની તને ખબર
છે? તને લોકો જે નામથી બોલાવે છે, અને જેથી તારું વારંવાર અપમાન
થાય છે, ને જેને લીધે તું નિરંતર બેદન પામતો રહે છે તે
હું સારી પેટે જાણું છું. પણ બાઈ, તું જ્યાં સુધી તે વાતથી અ-
જ્ઞાત છે ત્યાં સુધી તારો તે કલેશ મટવાનો નથી. તે દુર્યોધનને
આશ્રય કીધો છે, અને પાંડવો સાથે વૈરભાવથી વર્તે છે ખરો, પણ
વાસ્તવિકપણે જોતાં તેમ કરવું એ તને સર્વથા અયોગ્ય છે, કારણ કે તું
કૌરવ પક્ષીય નથી, એટલુંજ નહીં પણ પાંડવ પક્ષી છે; અને પાંડવોનો
સગ્ગો બાઈ થાય છે. તારો જન્મ મારી ફોઈ કુંતાના ઉદરથી થયો
છે અને તું તેનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર છે, એમ તું સાંભળીશ ત્યારે તને આ-
શ્ચર્ય થયા વિના રહેશે નહિ. અમારું વૃષ્ણિકુલ સંપુર્ણ તારા
માતૃપક્ષતું હોઇને સર્વ પાંડવો એ તારા સગ્ગા બાઈઓ છે. તું
યુધિષ્ઠિરનો મોટા બાઈ છે એવું જ્યારે તેના સમજવામાં આવશે
ત્યારે તેને એટલો બધો આનંદ થશે કે તે પોતાના સર્વ
બંધુ સહિત તારો સેવક થશે એટલુંજ નહિ, પણ લીમ વગેરે તને
દાસીપુત્ર, સૂતપુત્ર વગેરે કહી ચીઠવે છે, તે ઉલટા તેને માટે તારી
ક્ષમા માગી, તને પાંડવ કરીને કહેશે.” એ સાંભળી અઘાપિ-
પર્યંત કર્ણ, જે મહા કલેશસમુદ્રમાં ડૂબેલો હતો તે એકાએક મહાહર્ષમાં
આવી ગયો, અને ભગવાનને પૂછવા માંડ્યા કે, “હે શ્રીકૃષ્ણ, આપ

એ શું બોલ્યા? શું હું કુંતાપુત્ર છું? અહો! તે કેવી રીતે? હે પ્રભુ, કૃપા કરીને મને તે વૃત્તાંત સંભળાવો.” એથી શ્રીકૃષ્ણે તે કુંતાને પેટ કુમારીઅવસ્થામાં કેમ પ્રગટયો ને તે અધિરથને હાથ કેવી રીતે આપ્યો તે વગેરે સર્વ ગુપ્ત ઇતિહાસ પ્રકટ કરી કહ્યું કે, “હે ભાઈ, હવે તું તારા મનને નિશ્ચિતપણે શાંત કર. તને લોકો રાધેય કહે છે પણ તું રાધેય ન છતાં હૈંતયજ્ઞ છે. તને સૂતપુત્ર કહેતારાઓના મઢોમાં ધૂળ છે, કેમકે તું સૂતપુત્ર નહિ પણ સૂર્યપુત્ર છે.” પોતાનું સર્વ પૂર્વ વૃત્તાંત સાંભળી, કર્ણનો સર્વ શોક મટી જઈ તે આનંદ સાગરમાં તરવા લાગ્યો. અને પછી પોતે જોકે ખરી રીતે પાંડવોનો બ્રાતા અને કુંતાપુત્ર છે માટે તેઓનેજ પોતાને અનુસરવું જોઈએ એ ખરું છે, પરંતુ અધિરથ અને રાધાએ પોતાનું પાલન કયું છે માટે તેમનીજ સેવા કરવી પોતાને યોગ્ય ગણ્યું. વળી દુર્યોધનનુંજ સાહાય્ય કરવું અને તેનાજ આશ્રયમાં રહેવું એમ પોતે ધણા કાળથી બંધાઈ ચૂકેલો છે માટે હવે તેથી ફરી જવું એ સજ્જન પુરૂષનું લક્ષણ નથી માટે કોટિ ઉપાયે પોતાથી પાંડવોના પક્ષમાં જઈ શકાશે નહિ, વગેરે બાબતોથી શ્રીકૃષ્ણનું સમાધાન કરી કર્ણ તેમને દાંડવત્તમસ્કાર કરી તેમનાથી જૂદો પડ્યો. પછી કેટલેકકાળે કુરુક્ષેત્ર વિષે કૌરવ પાંડવના યુદ્ધમાં તે નારાયણના સાથી નર (અર્જુન) ના હાથે મરણ પામ્યો.

હે વત્સ, (ગુરુ શિષ્યને કહે છે) આ ઇતિહાસ પરથી તારા સમજવામાં આવ્યું હશે કે આત્મા બ્રહ્મરૂપજ છે છતાં પોતાને જીવ માનવાને લીધે નાના પ્રકારના કલેશ ભોગવે છે પણ જ્યારે તેને જ્ઞાન થાય છે ત્યારે આપોઆપ “હું બ્રહ્મ છું” એમ જાણી આનંદ પામે છે. જેમ કર્ણ, હું રાધેય-દાસીપુત્ર છું, સૂતપુત્ર છું” એમ જાણી મહાકલેશ ભોગવતો હતો, તે શ્રીકૃષ્ણે તેને પૂર્વવૃત્ત જણાવી, તું કુંતા પુત્ર છે એમ કહ્યું ત્યારે તુરંતજ તેની વૃત્તિ ઠેરવાઈને આનંદમય થઈ ગઈ, ને સર્વ કલેશ છૂટી ગયો. તેમજ આત્માની જીવવૃત્તિ જ્યારે પોતાનું પૂર્વ વૃત્ત જાણે છે ત્યારે તેમાંથી ફેરવાઈ શિવ (બ્રહ્મ) વૃત્તિ થાય છે, ને તે પછી જીવન્મુક્તપણાનું સુખ ભોગવે છે.

ઇતિ શ્રી પ્રથમ પ્રવાહ:

यं द्रुतं।

द्वितीय प्रवाह-चैतन्य.

અં દ્રકાન્ત.

દ્વિતીય પ્રવાહ—ચૈતન્ય.

ખીઠિકા.

પૂર્વે દૃઢદુર્ગા નામની અતિ રમણીય નગરીને વિષે યજ્ઞભૂ ના-
મનો મહાપ્રતાપી અને ધર્મશીલ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે
ક્ષત્રિયના સર્વ ધર્મોથી પરિપૂર્ણ હતો. ધણા વર્ષોથી તેનું રાજ્ય
એકસરખી રીતે પ્રતિદિન વૃદ્ધિગત થતું ચાલ્યું આવતું હતું.
પોતે રાજ્યાસનપર અભિષિક્ત થયા પછીથી તેણે ખીજા અનેક
રાજાઓને જીતી સ્વરાજ્યને ધણા વિસ્તારવાળું કીધું હતું. વળી
એકેવખતે સૌ રાજાઓને તેણે જીતેલા અને વળી ઉત્તરોત્તર ખીજાં
પણ ધણાંક અદ્ભુત પરાક્રમે કરેલાં હોવાથી તેની સામે
અં કે આં કરવાની કોઈની હીમત ચાલતી નહોતી, અને તેથી રાજ્ય
ખિલકુલ નિષ્કંટક અને પરમ શાંતિનું સુખ ભોગવતું હતું. પ્રજા
પણ સર્વ વાતે નિરંતર સુખી રહેતી હતી. રાજ્યમાં કોઈપણ
વાતની અનીતિ કિંવા ઓર, છુટારા, દગાઓરા, ચાડીઆ, પાપી,
હરામી, વગેરે હીણા લોકોનું નામે નહોતું. પ્રજાને યજ્ઞભૂ પોતાની
સંતતિજાળ જાણતો હતો ને તેનું રૂઢી રીતે પાલન કરતો હતો.
યજ્ઞભૂ, જોવા પરાક્રમી અને વિદ્વાન હતો, તેવોજ સત્વશીળ અને
મજાતાવડો પણ હતો. તેને સૌ કરતાં તત્ત્વજ્ઞાન વાર્તા ઉપર ખુબ પ્રીતિ
હતી. તે વળી શ્રેષ્ઠ પંક્તિનો રસિક પુરુષ હોવાથી ધણીક વેળાએ
નાના પ્રકારના વિલાસોમાં મગ્ન થયેલો તેને જોવામાં આવતો હતો.
પરંતુ એવી રીતે વિલાસો ભોગવવામાં ખીજા પશુ સમાન એકેંદ્રિય
જ્ઞાનવાળા વિષયી પુરુષોની માફક વિષયની લેહેજતજા લીધા કરવી
અને તેને પરાયણ થઈ જવું એમ ન જતાં, તે વાતમાં તેનો ધણોજ
જોડો હેતુ સમાયેલો હતો. કોઈ કોઈ વાતમાં તો સાધારણ જનોને

તેની પ્રકૃતિ એવી વિલક્ષણ પ્રકારની જણાઈ આવતી કે ધણીક વેળા તેઓ તેને યજ્ઞભૂ 'ગાંડો વા બ્રમ્હિષ્ઠ છે' એમ કહી દેતા હતા. પરંતુ તે જ્યારે રાજ્યાસનપર ન્યાય તુલના કરવા વિરાજતો ત્યારે તેની અદ્ભુત તુલના શક્તિ અને ન્યાયપરાયણપણું તેઈ લોકોને અદ્ભુતાશ્ચર્ય થયા વિના રહેતું નહિ. તે દાન કરવામાં પણ અતિ-શય ચમત્કારિક સ્વભાવે વર્તતો હતો. પરંતુ તેમાં પાત્રાપાત્રનો સારી પેઠે વિચાર કરતો હોય એમ જાણી નજરે જોવાથી માલમ પડતું હતું. તે કોઈ વેળા કર્મ માર્ગને માન આપતો, તો કોઈ વેળા કર્મ તથા ઉપાસના બંનેને એક બાજુ પર મૂકી દઈ પરમ નાસ્તિક સરખો શક દેખાતો હતો, પણ ખરી રીતે તેમ ન હતું. એનો સર્વ વાતનો હેતુ ધણોજ ગૂઢ હોવાથી તે માત્ર કોઈ મહાત્મા જનોનાજ જાણવામાં આવી શકતો હતો. ખરી રીતે એને વર્ણવવા ચાહીએ તો આપણે તેને બીજે જનક વિદેહીજ કહેવો પડે.

આ યજ્ઞભૂ જે જે સાંસારિક વ્યાપાર કરતો તે સઘળા માત્ર બહાર દેખાડવાનાજ હોવાથી અને તેની ખરી પ્રીતિ માત્ર એકજ વસ્તુ પર હોવાથી તે સાચો બ્રહ્મવંશ હતો. બીજા રાજાઓની પેઠે તેને કંઈ દશ દશ કે સો સો સ્ત્રીઓ નહોતી-તે માત્ર એકજ અને વળી પોતાને પૂરેપૂરી સાનુકૂળ ભાગ્યવતી ભાર્યા સાથે પરણ્યો હતો. સ્ત્રી સાનુકૂળ હોય તે કંઈ માત્ર સંસાર કાર્યમાંજ સુખરૂપ થઈ પડે છે એમ નથી, પણ તે તો પરમાર્થિક કાર્યમાં પણ એક બુદ્ધિમંત સહાયક થઈ પડે છે. આ યજ્ઞભૂને પેટ કશી સંતતિ હતી નહિ, છતાં તે વાતની તેની સ્ત્રીને કશી જાણે અપેક્ષાજ હોય નહિ તેવી તે સદા આનંદિત રહેતી હતી. એમ કરતાં કેટલેક કાળે તેને ગર્ભ રહ્યો, ને પૂર્ણ દશ માસ થતાં એક ધણોજ સુંદર પુત્રનો તેણીએ જન્મ આપ્યો. ધણાક દિવસથી અપુત્ર છતાં આજે રાજાને પુત્ર થયો તેથી સર્વ પ્રજામંડળમાં જયજયકાર અને આનંદ ઉત્સવ વર્તાઈ રહ્યો. જ્યાં જોઈએ ત્યાં મંગળમય ચિહ્નો જણાવા લાગ્યાં. પરંતુ યજ્ઞભૂને તો તે નહોતો તોય શું અને હવે થયો તોપણ શું, એમ હર્ષે નહિ ને શોકે નહિ તેમ હતું. તે એવા પ્રકારે પુત્ર સંબંધમાં, પ્રિયા સંબંધમાં, પ્રજા સંબંધમાં આ સમયે વચ્ચે કે તેથી પ્રધાનમંડળમાં અદ્ભુતાશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થયું. પણ મંત્રિયો વગેરેના કેહેવાથી મોટા સમારંભ સાથે પુત્રજાતકર્મ આદિ સર્વ સંસ્કારો

વખતો વખત કરી તેને રૂડી રીતે સંસ્કૃત ક્રીધો. રાજકુંવર એટલો બધો સૌંદર્યવાન હતો કે તેની કાંતિને માટે દેશદેશાંતરોમાં પ્રશંસા થઈ રહી. વયે આવતાં પરાક્રમમાં પણ તે પોતાના પિતાના જેવાજ અત્યંત શૂરવીર જણાયો. રાજ્યે પોતાને ઘેર, ખાસ કરીને તેનેજ માટે અશ્વારોહણ, રથારોહણ, ગજારોહણ વગેરે બાબતો શીખવવા માટે, તે તે વાતમાં નિપુણ ઉસ્તાદો રાખી તેને સર્વ વાતે કુશળ ક્રીધો. ધનુર્વિદ્યા પણ બહુજ શ્રમ સાથે શિખવવામાં આવી. થોડાક વર્ષોમાં તે વેદ, શાસ્ત્ર, ધનુર્વેદ અને બીજાં સર્વ કળા કૌશલ્યોમાં સંપૂર્ણ થયો. મોટા પ્રતાપી રાજાનો કુંવર ને વળી સૌંદર્ય ગુણાદિથી સંપન્ન એટલે તેના રાજ્યના તાબાના બીજા અનેક રાજ્યો પોતાની પુત્રી યજ્ઞભૂના કુંવરને આપવા માટે વારંવાર કહેવરાવવા લાગ્યા. પરંતુ યજ્ઞભૂ તે સર્વ રાજ્યોનાં માગાં પાછાં વાળતો હતો. આમ છતે દીકરે આવતી વહુ કોને ન ગમે ? અને તે પણ વળી પરાણે દેવા આવતા છતાં કોણ ના કહે ? પણ તેમ કરવાનો યજ્ઞભૂનો હેતુ નૂદોજ હતો. વખત વિતતાં કુંવરની ઉમર પણ વિવાહ કરવા યોગ્ય થઈ. એટલે તેની મા અને યજ્ઞભૂના મંત્રી વગેરે સૌએ રાજાને વારંવાર એ સંબંધે કહેવા માંડ્યું કે, “મહારાજ, હવે કુંવરજીને પરણાવો.” પરંતુ રાજા તે કોઈનું કશું સાંભળે નહિ. “આપણે આપણા કુળના મોભા પ્રમાણે કુંવરને હવે કુંવારો રાખવો જોઈતો નથી. આપણા શત્રુઓ એથી રાજ થશે, અને પછવાડે એમ કહેવા ચૂકશે નહિ કે યજ્ઞભૂના કુળને કન્યા મળતી નથી. માટે હવે તા આપે કુંવરનાં લગ્નને માટે તૈયારી કરવી જોઈયે. હજારો ઠેકાણેથી કુંવરનાં માગાં આવે છે તોપણ આપ શા માટે હવે તે પાછાં વાળો છો ?” આ પ્રમાણે તેને ઘણુંએ કહેવામાં આવ્યું છતાં તેણે કંઈજ સાંભળ્યું નહીં. ત્યારે તેનો એક ઘણોજ વિશ્વાસુ અને વહાલો પ્રધાન હતો તેણે આ સંબંધે રાજા સાથે એકાંતમાં વાતચીત કરવાનો વિચાર ક્રીધો. તેને ઘણા દિવસનો અનુભવ હોવાથી તે જાણતો હતો કે રાજા જ્યારે જ્યારે આવી હડ લઈ ખેંસે છે, ત્યારે ત્યારે તેનો વિચાર કંઈ નૂદીજ પ્રકારનો હોય છે. એક દિવસે સ્નાનસંધ્યાદિ કરી રાજા તૈયાર થયો હતો એવો સમય સાંધી, તે પ્રધાન રાજા પાસે ગયો. તુરત રથમાં ખેસી માત્ર તે ખે જણાજ શહેર બહાર આવેલા એક

સુંદર ઉદ્યાનમાં હવાખાવા માટે ગયા. વાટિકામાં અનેક પ્રકારના પુષ્પોનો પરિમળ લેતા તેઓ કુંજલતામાં ફરતા ફરતા એક બેઠક આવી ત્યાં બેઠા. ત્યાં અનેક પ્રકારની વાતો કરતા હતા, તેવામાં જ્યારે પ્રધાનને લાગ્યું કે રાજા હમણાં ખુશીમાં છે, ત્યારે તેણે લાગ જોઈ પોતાની વાત કાઢી. તેણે ઘણી નમ્રતાથી રાજાને પૂછ્યું: “રાજાધિરાજ, આપને હું એક વાત પૂછવા માગું છું—જે કૃપા હોય તો પૂછું.” રાજાએ તે સાંભળવાની મરજી નજાવી એટલે તેણે કહ્યું, “ખહારાજ, આપણા કુંવરજી હવે પૂર યુવાવસ્થામાં આવેલા છે, ને બહારનાં રાજ્યોમાંથી તેમને પોતાની કન્યાઓ અર્પણ કરવા માટે ઘણાક રાજ્યોએ આપની મરજી પૂછાવી છે, તો હવે આપ શા માટે તેમને પરણાવવાની ઈચ્છા કરતા નથી? હું બહુ જીલ્ડા કે એ વાતમાં આપનો કંઈ ગૂઢ હેતુ હશે; જે તેમ હોય તો કૃપા કરી તે સેવકને જણાવશો?” રાજાએ કહ્યું, “સુઝ સચિવ, એ સંબંધે તું કહે છે તેમજ છે, અને તેથી હું તે કોઈને જણાવવા માગતો નથી. પણ તું મને અતિ પ્રિય અને મારો વિશ્વાસપાત્ર છે તો તનેજ માત્ર તે કહું છું; સાંભળ: એ મારો પુત્ર વિલાસચક્ર (એ તેનું નામ હતું.) જોકે તમારી સૌની દૃષ્ટિએ યુવાન અને કન્યા યોગ્ય થયેલો જણાય છે, પરંતુ હું તેને મરણના મુખમાં પડેલો જોઉં છું. એ હવે થોડા માસમાં મૃત્યુને અધીન થશે. માટે હે જીવિમાન, તું વિચાર કર કે એમ જાણી જોઈને કોઈ પણ રાજાની સુકોમલ અને સૌંદર્યવતી કન્યાને હું એની સાથે વિવાહિત કરી જન્મોજન્મપર્યંત વૈધવ્ય દુઃખના ઉંડા કૃપમાં કેમ હડસેલી પાડું?” “હરિ, હરિ, રામ રામ, આપ એ શું કહો છો? રંભાવૃક્ષના ગર્ભસમાન કોમલ અને ચંપાની પાંખડી સમાન વર્ણવાળો સુકુમાર રાજકુંવર વિલાસચક્ર, શું મરણ પામશે? આપે એ શાથી જાણ્યું, ને તે કેવી રીતે તથા ક્યારે મરણ પામશે?” એ પ્રમાણે આતુરતાથી પ્રધાને પૂછ્યું ત્યારે ચક્ર-ભૂએ કહ્યું કે, “હે વિશાલકેતુ. (એ સચિવનું નામાભિધાન છે) આજ પછી છ માસે એ કુંવર મારા શત્રુની સામે યુદ્ધ કરતાં, તેની કાલશક્તિના પ્રહારથી મરણ પામશે. પરંતુ તેના મરણથી તે પોતાની પછવાડે મોટો યશ વર્તીવતો જશે. એ મહત્ત્વ યુદ્ધ એને ગાયેની સહાયતા કરવાને માટે કરવું પડશે.” ત્યારે આપણે હર કોઈ રીતે તેને યુદ્ધમાં જતો બચાવીશું, કેમકે એ બહાનેજ એનું

મરણ છે તો યુદ્ધમાં એને ન મોકલતાં આપણે જઈશું ને એનું મરણ નિવારશું. લોકોનાં જે મરણ થાય છે તે તો તેઓ ખિચારા બળતાજ નથી કે આપણે ક્યારે મરીશું; ને તેથી મરણ આવતાં પેહેલાં સાવધ થતા નથી; નિકર જે સાવધ થઈ મરણ વેળા સુકાવે તો “અણીચૂક્યો સો વર્ષ જીવે” તેની પેરે જરૂર તેઓ મરણથી બચે એમ ધારણું. માટે આપ કુંવરનાં લગ્નને માટે તૈયારી કરો; અને મરણની કશી ધાસ્તી રાખો નહિ.” ચક્ષુએ કહ્યું, “વિશાલકેતુ, તું કહે છે કે આપણે એનું મરણ ટાળીશું, એ શું મૂર્ખતા નથી? નિર્માણ કરેલી વસ્તુ શું ઘસા પણ ફેરવવા સમર્થ છે ખરો? પણ તું કહે છે કે એનું મરણ ટાળીશું તો તે ટાંકણું જશે, ત્યાર પછી વિવાહ અને લગ્ન બંધુએ સાથે કરીશું. એનું મરણ ટાળવા માટે જેટલી થાય તેટલી હોંશીઆરીથી પેરવી કરો. અને એનું મરણ કેવી રીતે થશે તે બાજુવા માગતા હોતો તું કહ્યું તેપર લક્ષ્ય ઘોઃ આવવી વિજયાદશમીને દિવસે આપણા સૈન્યને શણગારી આપણ સ્વારીએ ચઢીશું; ત્યારે નગરમાં કોઈ રહેશે નહિ; તે સંધી સાંધી આપણા શત્રુ યવન રાજ, આપણી ગોશાળામાં આવી ગાયોનું હરણ કરશે ને જેને વાળવા જતાં વિલાસચક્ર મરણ પામશે.”

રાજા તો બળતોજ હતો કે બલિષ્ઠ કોટિ ઉપાયે ટળતું નથી તેથી તે તો સર્વ વાતે નિશ્ચિંતજ થઈને બેઠો હતો; પણ સચિવ વિશાલકેતુએ કુંવરનું મરણ ટાળવાના ઉપાયો રચવા માંડ્યા. એક પછી એક દિવસ જતાં દશરા પાસે આવી, પરંતુ ત્યાં સુધી યવન રાજા નગરપર ચઢી આવવાની કશી નિશાની જણાઈ નહિ. તોપણ બે દિવસ અગાઉથી ગોરક્ષણાર્ય, પૌતાના સર્વથી વધારે બળવાન ઘોડેસ્વારોવાળું લશ્કર અને ધણીક તોપો, ગોશાળાની આસપાસ મૂકી, પૂરો બંદોબસ્ત કીધો અને દશરાના પ્રભાતના તે સેનાને જણાવ્યું કે, આજે સવારી ચઢે તે વેળાએ એકાએક યવનનું લશ્કર ગાયોનું હરણ કરવા માટે આવશે, માટે તેનો તે હેતુ કોઈપણ વાતે પાર ન પડવા હેતાં, પ્રાણાંત સુધી તમે એક પણ ગાયનું હરણ થવા દેશો નહિ. પછી બાકીનું હાથી, રથ, તથા ઘોડા અને પાયદળવાળું ચતુરંગ સૈન્ય શણગારી રાજા તથા રાજકુંવર સહિત પ્રધાન, પૂર્વ દિશાના ઉપવનમાં શમી પૂજન કરવા સ્વારી કાઢી મોટી ધામધૂમથી ચાલ્યા. હાથીઓપર સેનાની હીરાજડિત અંબાડીઓ આવી રહી છે, તેઓના ગળામાં

સોનાની સાંકળીએ બાંધેલા મોટા ઘંટના ધમકાર થઈ રહ્યા છે, તેમજ ખીબ સુવર્ણના શણગારો અને જરીની ઝૂંધેથી ઋષ્ટપુષ્ટ હાથીઓ અત્યંત શોભી રહ્યા છે. વળી ઘોડાઓને તો શણગારવામાં આજે કશી કચ્ચાસ રાખેલી નથી. નરદમ રત્નોથી જડેલાં ઉત્તમ સાજ તેઓપર આવી રહેલાં છે, માણિક અને પત્તાની તેજસ્વી માળાઓ તેમના ગળાંમાં ઝુલી રહી છે, રત્નજડિત લગામો લટકેલી છે, હીરાજડિત સોનાનાં ઝાંઝરો તેમના પગોમાં ઝણકારા કરી રહ્યાં છે; કુંકુમ કેસર, અખીલ, ગુલાલ, પુષ્પની માળા તથા ગુચ્છાદાર છોગાં, કલગી અને ગજરાઓથી તેમને ફક્કડ રીતે શણગારી મૂક્યા છે. તેમજ તેઓની ઉપર અસ્વારી કરનારા ફાંકડા જીવાનોની શોભાનો પણ કંઈ વર્ણ-વ્યે પાર આવે તેમ નથી. છત્રીશે હથિયારો ભીડી સોનાની અને રૂપાની ઝળકીતળાળાં રત્નજડિત બખતરો, મસ્તકપર સુશોભિત ટોપો, કેશર ચંદનાદિનાં ભાલે તિલક અને ગળામાં સુગંધ પુષ્પની માળાઓ, ખંભમાં પુષ્પના ગજરા તથા શિરપેચપર મોતીના કે ગુચ્છદાર પુષ્પના તુરરાઓ વગેરેથી સર્વ યોદ્ધાઓ દેદિપ્યમાન થઈ રહ્યા છે. પાયદળ સેનાની શોભા પણ સારી રીતે દીપી રહી છે. પણ તે સૈનામાં સુવર્ણના સાજવાળા ચાર ચાર અથો નેડેલા છે એવા અનેક સુવર્ણના રથો સૈને ચક્રિતજ કરી નાંખે છે. સૈથી ઉત્તમ શણગારેલા ભદ્ર નતિના શ્રેષ્ઠ ગજરાજપર, અંબાડીમાં મહારાજાધિરાજ ચઢ્યે વિરાજ્યા હતા. મહારાજાની પછવાડે બે દાસો ચામર ઢોળતા ઊભા હતા, ને નેડમાં સચિવ વિશાલકેતુ બેઠો હતો. બીજા બાજુએ રાજકુંવર વિલાસચક્ષુને બેસાડવા માટે જગા કરી રાખી હતી. પરંતુ ભવિષ્ય ટળે કેમ? રાજકુંવરે આજે પોતાના ખાસ અશ્વ ઉપર, બેસીનેજ સ્વારીમાં નિકળવું એવી હઠ લીધી. પ્રધાને અને રાજાએ ધણુએ સમજાવ્યા છતાં રાજકુંવર અંબાડીમાં બેઠો નહોતો. “હરો, આપણે કુંવરને સ્વારીમાંથી ક્યાંઈ આલોપાછો થવા દઈશું નહિ.” આવો વિચાર કરી પ્રધાને સારા શુકન લઈ સ્વારીને ઉપડવાનો હુકમ કીધો કે તુરત દડિંડ-ધિડ, દડિંડ-ધિડ, દડિંડ-ધિડ કરતો નોખતવાળો પોતાના હાથીને ડોલાવતો આગળ પડ્યો. એટલે તો તેની પછવાડે નાના પ્રકારના શંખ, ભેરી, તૂરી, શિંગી ઈત્યાદિ છત્રીશે પ્રકારનાં દીર્ઘસ્વરી વાજાં પોતપોતાની ઢુકડીઓમાં ઝોકવાઈ, ભાતભાતના શ્વર

ચઢાવનારા શબ્દો કરવા મંડી ગયાં. ચારે તરફથી ભાતભાતના રંગ વિરંગી નેનભા જળહળવા લાગ્યા તથા જરીનાં નિશાનો ફરકવા લાગ્યાં, રાત્રી તથા રાત્રીકુમાર ઉપર સુંદર છત્રો ધરાયાં. એમ સઘળી રીતે સેના ઉપડવાની તૈયારી થઈ ચૂકી, પણ માત્ર કોઈપણ ભતતના સારા શુકન* થાય એટલીજ વાર હતી.

* આપણા દેશમાં શુકન જોવાનો ચાલ છે, ને પરદેશ પ્રયાણ સમયે, કિંવા હરકોઈ કાર્યાર્થ પ્રસંગે તે પ્રથમ જોવામાં આવે છે. હમાણાં શુકન જોનારને વેહેમી અથવા જૂના વિચારના છે એમ કહે છે ને ઉપદેશ કરે છે કે “ન” શુકન તે વળી શાને માટે જોવા જોઈએ! એ કાલો વહેમ શો! શુકન સરા કિંવા માઠા મળે એટલે તેથી કામ સુધરતું વા બગડતું હશે? કંઈ નહિ, એ તો થવાનું હોય તેમ થાય માટે શુકન જોવા નહિ.” હું માનું છું ને ઘણાકનું એ કહેવું ખરું પણ છે; પણ આ બાબતમાં આછી સમજનો ઘણો ઉપયોગ થાય છે. શુકન એ શાને અર્થ હશે, કિંવા એ ઘણા દહાડાથી લોકોમાં પડેલા પ્રચાર કેમ દાખલ થવા પામ્યો હશે, ને તે ખરો હશે કે ખોટો, એ શુકન લેવા એટલે શું, વગેરે બાબતનો પૂર્ણ રીતે વિચાર કર્યા કે અનુભવ્યાં વિના જૂના વિચારવાળાઓને વગોવતા એ મને ચોગ્ય દિસતું નથી. હરકોઈ વાતને ધિક્કારવા કિંવા વખાણવા પહેલાં તેની ખૂબ ખામી તપાસ કરવી ને પછી તેને માટે પોતાનો મત જાહેર કરવો ઘટે તો કરવો. શુકન એ વસ્તુતઃ હશે તો ખરાજ, પરંતુ તે લેવાનો શો અર્થ છે, અને તે કેવી રીતે લેવા એ માત્ર જાણ્યા વગર લોકો ગાડીઆ પ્રવાહની પેઠે વર્તે છે. હાલમાં શુકન લેનારાઓનો હેતુ એવો હોય છે કે હરકોઈ કામ કરવાનો આરંભ કરતી વેળા તે જોવા માટે છે, ને તેમાં ગાય, દૂધ, દહિં, પુષ્પ, ફળ, દ્રવ્ય, ગજ, છત્ર, ચામર, આયુધધારી, શૂરવીર, વેશ્યા, સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની શુભ વસ્તુઓમાંથી એકાદીનું દર્શન થાય તો આપણું કામ સિદ્ધ થયું એમ માને છે. પણ એમ નહિ વિચાર કરે કે એ શુભ વસ્તુનું તો દર્શન માત્ર થયું, પણ બાજુમાં કોઈ માણસ મરી ગયું છે, તેની પછવાડે પોકળશ્રાધ કરી ચૂકી સ્ત્રી ને પુરવો રડે છે ને અંતઃકરણને શોકથી ભરપૂર કરી દે છે, તે મોટું અમંગલદાયકજ છે, તો પછી તેથી પોતાને કેઈપણ શુભ વસ્તુનું દર્શન માત્ર શું કાશું સિદ્ધિ કરી શકવાનું હતું? ને એ પ્રમાણેના શુકન શા કામના? -હૃદય ઉત્સાહ રહિત હોય, મનમાં ચિંતા ને ઉદ્વેગ હોય ને સારા શુકન થયા તો કાર્ય સિદ્ધિ શી રીતે થાય? વાત સત્ય આ છે કે કાર્યના આરંભમાંજ શુભ ચિન્હોનું દર્શન થય તો નિશ્ચે તે કાર્ય શુભ ફલદાયક અને પાર ઉતરશે, અને તેવીજ રીતે અશુભ ચિન્હોનું દર્શન થવાથી તેથી ઉલટું-અશુભ પરિણામ દેખાશે, પછી બીજા કોઈ પ્રયત્ને પણ તે પાર પડશે નહીં. શુકન એટલે મારા વિચાર પ્રમાણે સ્વાભાવિક, કુદ્રતિ, સ્પષ્ટિજન્ય કોઈપણ વસ્તુનું-શુણ્ણનું હરકોઈ કાર્યમાં સહજ દર્શન થઈ જવું, મનમાં સ્ફુરેલી આવૃત્તિ તેજ. તે વિના ઘડી પણ થોભવું ને સારા શુકન થયા માટે ચાલો કામ કૃતેહ થશે વા નહારા થયા તો કાર્ય વિફળ-બગડયું એ તો કેવળ મૂર્ખતા છે.

બહાં બહાં લગલગ મૂઢૂર્ત દોઢ મૂઢૂર્ત જેટલો સમય વીતી
 ગયો, ત્યારે યજ્ઞભૂએ પ્રધાનને કહ્યું કે, “શા માટે સૈન્ય ઉભું રહ્યું
 છે? કોની વાટ નૂઓ છો?” પ્રધાને હાથ જોડી કહ્યું, “દયાસિંધુ
 મહારાજાધિરાજ, આપણા યોદ્ધાઓ સારા શુકન થવાની વાટ જોઈ
 રહ્યા છે તો તે મળ્યેથી ધરીકમાં ચાલશે.” “સચિવ, હું તમને
 શું કહું? ક્યારના શુકન થતા નથી એજ અપશુકન છે, અને માહું
 ભવિષ્ય વર્તે આપે છે. માટે તેની વાટ જોતા ક્યાં સૂધી ઉભા
 રહેવું? ચાલવાને તત્પર થયા તેજ સમયે જે ચિહ્ન દેખાય તેનાજ
 ઉપરથી શુકન અપશુકન ગણાવા જોઈએ. અને એજ મુજબ આપ-
 ãણને શુકન કે અપશુકન ક્યારનાએ થઈ ચુક્યા છે, તો હવે કેમ
 ઉભા રહેવું? થવાનું છે તે કોટિ ઉપાયે થશેજ. કુંવરે પ્રથમજ હઠ
 પકડી અંબાડીમાં બેસવાની ના કહી આપણાં મનને દૂખવ્યાં છે તો એ
 અપશુકન નહિ ત્યારે શું? શુકનને માટે એક વચન મને યાદ છે કે,
 ઉષઃપ્રચારતે ગંગઃ શકુનેંચવૃહસ્પતિઃ । ઔગિરા સ્વમનોત્સાદો વિપ્રવાક્યો
 જનાર્દનઃ । ભાવાર્થ-શુકનને સંબંધે ગંગાચાર્ય મુનિનો મત એવો છે કે
 કોઈ સ્થળે પ્રયાણ કરવું હોય ત્યારે ઉષકાળમાં ઉડીને (ચાર ધડી
 રાત્ર લઇને) ચાલવું ઔરહે શુભજ છે. બૃહસ્પતિ ઋષિનો મત એમ
 છે કે શુભચિહ્નોનું દર્શન થતું હોય તોજ કાર્ય કરવું; ઔગિરામુનિ
 કહે છે કે મનમાં કોઈ વાતની ખિન્નતા ન છતાં ઉત્સાહપૂર્ણ મન
 હોય તે સમયે કાર્ય કરવું. અને જનાર્દન-(ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અથવા
 તે નામના કોઈ મુનિ) એમ કહે છે કે વિદ્વાન બ્રાહ્મણ કહે તે
 સમયે તેનું વાક્ય સાધી કાર્ય કરવું.] તો એમાં ઔગિરા મુનિના
 કહેવા પ્રમાણે આપણે બન્યું છે. માટે જેવી હરિઘચ્છા! હવે સૈ-
 ન્યને ચાલતું કરો.” આ પ્રમાણે રાજાએ કહ્યું ત્યારે પ્રધાને તુરત
 સૈનિકોને આજ્ઞા કરવાથી ધમધમાટ કરતું સૈન્ય ચાલ્યું, ને જોત
 જોતામાં રાજમાર્ગપર થઈ-માર્ગપર તેમજ બારીચઠાળીઓમાં જોવા
 ઉભેલા લોકોની ઠંઠને આનંદાશ્ચર્ય પમાડતું-પૂર્વ દિશાના દરવાજા
 આગળ આવ્યું, ને ત્યાંથી સામેના ઉપવનમાં શેઠરથી સુમારે કોશેક
 દૂર આવેલા રામી વૃક્ષની પૂજ કરવા ધામધુમભેર ચાલ્યું. ત્યાં તે
 વૃક્ષની બાજુમાં એક વિશાળ મેદાન હતું. એ સ્થળે વર્ષોવર્ષ
 દશરાને દિવસે ઘોડેસ્વારો, પૂજા કસ્યા પછી પોતાના ઘોડાઓને એક
 ખીખ સાથે ઘોડાવવાની સરસાઈ કરતા હતા. તેજ પ્રમાણે આજે

પણ સવારી તે શમી વૃક્ષ આગળ ઉતરી, ને રાજા, રાજકુંવર, મુખ્ય મંત્રી, ખીજા પ્રધાનો, ને અનુક્રમે સૂબાઓ કામદારોથી માંડી એક સાધારણ પ્યાદા સુધી સૌએ શમીવૃક્ષની યથાયોગ્ય ગંધાક્ષતપુષ્પ, જવારા, અખીલગુલાલ, ધૂપદીપ, નૈવેદ્ય, દક્ષિણા પ્રદક્ષિણા અને નમસ્કાર ઇત્યાદિ વિધિથી પૂજા કરી, એટલે સૌએ પાછા પોતાપોતાનાં વાહનોપર અસ્વાર થઈ ચાસ*દર્શન માટે તત્પર થયા. પણ આજે ઈશ્વરેચ્છાથી બન્યું એમ કે ચારે તરફ રાજાના સ્વારો ઉપવનનાં વૃક્ષે વૃક્ષે શોધી વળ્યા, પણ ક્યાંઈએ તે પક્ષી દેખાયો નહિ. હશે, થોડીક વારે ગમે ત્યાંથી ચાસ ઉડતો આવશે એટલે દર્શન કરીશું; એમ ધારી તેઓ હુવે ઘોડાઓની સરત કરવા માંડી ગયા. પ્રથમ સરખે સરખા પ્રધાનો, સૂબાઓ વગેરે બધે ચાર ચાર કે તેથી પણ વધારે સવારી સાથે મળી, રાજાના આગળથી પોતાના શણગારેલા અશ્વોને હોડાવવા લાગ્યા. તેઓ સૌમાંથી જેનો ઘોડો આગળ બધે તેને રાજા સેલાં મંડિલ વગેરે હાથ શિરપાવ આપતો હતો. એમ કરતાં કરતાં હુવે છેવટે સરખે સરખી વયના રાજકુમારના મિત્ર-પ્રધાન પુત્રો અને કુંવર વિલાસચક્રુનો વારો આવ્યો. પ્રધાન વિશાલકેતુના મનમાં હતું કે આજે રાજપુત્ર ઘોડાની સરતમાં ન હોડે તો ઠીક; કારણ કે હોડશે તો કંઈને કંઈ નવા જૂની થશે. માટે તેણે રાજપુત્રને કહ્યું, “કુંવરજી, આપ ન હોડાવો તો વધારે સારું. કારણ કે હજી ચાસદર્શન થયાં નથી, તેથી પિતાજીનું મન બ્યથ્ર છે, અને તેઓ તમને હોડાવવાની ના કહે છે.” આટલું કહેતાંજ કુંવર તો કોધે ભરાઈ ગયો, ને કહેવા લાગ્યો, “પ્રધાનજી, શું કહો છો? તમે જે તે વાતમાં આડા ક્યાં આવો છો? યાદ રાખો, આજે સપ્તમો દિવસ છે, મને છેડશો નહિ! ચાસદર્શન થયાં નથી તો શું થયું? બાર માસમાંનો શ્રેષ્ઠ દિવસ છે, તો આજે પણ ક્ષત્રિયપુત્ર હર્ષભેર અશ્વરોહણ કરશે નહિ કે? આજે હું ખીજા કોઈને અર્થે કિંવા મારા પોતાના આનંદને કે ભલાને અર્થેજ નહિ, પણ આ ભાગ્યશાળી ભારતવર્ષમાં એક ચક્રે સંઘાતકૃષ્ણ રાજનીતિથી પ્રબળનું પાલન કરનાર, ભરતખંડના, ભોમજ આખી પૃથ્વીના કંટકરૂપ

* દર્શનને દિવસે ચાસપક્ષીના દર્શન કરવાનું લોકો મોટું માહાત્મ્ય સમજે છે, અને કેટલાકો તો તેના બોલેલા શબ્દો ઉપરથી કંઈ ગણતરી કરી, આવતું વર્ષ કેવું આવશે તેનો પણ સુમાર બાંધે છે. પણ આ ચાસ સર્વત્ર હોય એમ લાગતું નથી,

રાવણ કુંભકર્ણીદિ રાક્ષસોનો તથા તેઓના કૃળનો નાશ કરનાર, મહાસતી સીતાના પ્રાણપતિ અને સાક્ષાત્ ઈશ્વરાવતાર એવા રામ-ચંદ્રના માનાર્યે, તથા રાવણકુલનો ક્ષય કરી તેમણે કરેલા મહાવિ-જયના સ્મરણાર્યે, હું મારા વહાલા અશ્વને ખૂબ ખેલાવી દોડાવી મૌજ માનીશ. આજે તમારે આડા આવી મને સંતાપવો નહિ. નિકર તેનું પરિણામ તમે સાડું જોશો નહિ.” કુંવરે પકડેલી હઠ કોઈ પણ મૂકાવી શકે તેમ નોહતું, તેથી પ્રધાને વિચાર કર્યો કે, “હશે, દોડાવીને કુંવર પાછો અહીંજ આવશે કેની ! ક્યાં દૂર જવાનો છે.” તેથી તે અણખોલ્યો, કુંવરનું કહેવું સાંભળી રાજ પાસે જઈ બેઠો. તુરત રાજપુત્રે ઘોડાને એડી મારી, ને તેના મિત્રો પણ તેની સાથેજ ઉપડયા. સૌ એકે નજરે જોઈ રહ્યા હતા, ને ઓ જય, ઓ જય, એમ દેખ દેખતાં રાજપુત્રનો ચપલ અશ્વ સૌથી આગળ નિકળી ગયો ! એટલામાં કાંચથી આકાશમાં ઉડતો ઉડતો ચાસપક્ષી સૈન્ય ઉપર આંચ્યો, ને દક્ષિણ દિશા ભણી આવેલા એક ઉંચા તર ઉપર જઈ બેઠો. તેને જોતાંજ રાજની સલા-મતીને અર્થે સૈન્યની ચારે બાજુએ તૈયાર કરી રાખેલી તોપો ઉપરા ઉપરી ધડાધડ છૂટવા માંડી; ને તોપના ગોળાઓ, જંતળો, વગેરેએ એકાએક છોડીને ઉત્સાહનું ધમસાણ મચાવી મૂક્યું. વાજિત્રો પણ એકે સામટાં વાગવા લાગ્યાં, ને સૌ પુનઃ દક્ષિણ દિશા તરફ દૃષ્ટિ કરી ચાસનાં દર્શન કરવાને આતુર થઈ રહ્યા. આ વખતે સૌ રાજ પુત્રની દોડની વાત ભૂલી ગયા, ને તે ક્યાં ગયો, તથા આંચ્યો કે નહિ, તેની કોઈએ યાદ પણ ન કરી.

હવે રાજપુત્રને થયું એમ કે પોતાના સાથીઓને છોડી તે જુમમાંને જુમમાં બહુ આગળ નિકળી ગયો; ને શૂરભેર દોડાવતાં ઘોડો ઉત્તર દિશા ભણીના આડે માર્ગે ચઢી ગયો; તેની પણ તેને ખબર રહી નહિ. ઉત્તર દિશાભણી અશ્વ હજીપણ દોડ્યો જતો હતો એટલામાં ડાબા હાથ તરફ કેટલેક દૂર રાજકુમારના જોવામાં સુમારે હજારેક ઘોડેસ્વારોની ટુકડી આવી. આ સ્વારોના હાથમાં જે ધન્યો હતી, તે લીલા રંગની હતી તે (પોતાના સૈન્ય કરતાં જૂદી) છેટેથી જોવામાં આવી, એટલે વિલાસચક્ષુએ, તેઓ કોણ છે તેની તપાસ કરવા માટે તેમની તરફ અશ્વને વાજ્યો. ત્યાં તેના ચાર મિત્રોના અશ્વો પણ પાછળથી આવી મળ્યા, એટલે સૌ સાથે સાથે ચાલ્યા.

આણી તરફ દૃઢદુર્ગાપુરીમાં આવી જોઈએ તો, બાળથી તે વૃદ્ધ સહિત, સર્વ પુરુષો, કોણ ગરીબ ને કોણ તવંગર સધળા, દશરાની સ્વારી સાથે સમીપજનાર્યે નિકળી ગયાં હતાં. જ્યાં ને ત્યાં આપ્ત નગર ખંખ સરખું થઈ રહ્યું હતું. જ્યાં જોઈએ ત્યાં સ્ત્રીઓ જ જણાતી હતી. નગરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પુરુષનો અવાજ કે બોલ સંભળાતો નહીં. રાજવાડા આગળ જોઈએ તો છુટાછવાયા પેદરેગીરો ચોખી કમ્તા હતા. માર્ગોપર ક્યાંય પણ મનુષ્ય કે હાથી ઘોડો વગરે વાહન કશુંએ જતું આવતું દેખાતું હતું નહીં. ગોશાળા આગળ બળવાન યોદ્ધાઓ આયુધોથી સજ્જ થઈ ઉભેલા હતા. વિશાલકેતુએ તેમને કહેલું છે કે, “ગાયોનું હરણ કરવાને જે દુષ્ટો આવનાર છે તેઓની સાથે, પ્રાણ સમર્પણથી યુદ્ધ કરવું; તેમાં જય પામનારને રાજ પાસેથી ઉત્તમ શિરપાવ મળશે;” માટે તે સર્વ યોદ્ધાઓ યવનોને આવવાની વાટ જોઈનેજ તત્પર ઉભા હતા. એકતો રાજ પાસેથી શિરપાવ મેળવવાની હોંશ અને બીજું, ગાય એ ભારતવર્ષવાસી મનુષ્ય માત્રની માતૃશ્રી છે તેનું રક્ષણ સર્વ આર્યે તનમન અને ધનથી કરવું જોઈએ એવી ધર્મ સંબંધી સ્વાભાવિક પ્રીતિ; એથી એ સર્વ સૈનિકોનાં મન યુદ્ધ માટે તત્પર થઈ રહેલાં હતાં. પાછલા પહોરને ચાર પાંચ ઘડી દિવસ બાકી હતો. ત્યાં સુધી તો કોઈ પણ રીતે ક્યાંયથી શત્રુસૈન્ય આવવાનાં ચિહ્ન જણાયાં નહિ. ત્યારે સર્વ યોદ્ધાઓ પરસ્પર વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “શત્રુ શો, ને ગાયોનું હરણ શું? પ્રધાનજીના મનમાં કંઈ ધૂન ભરાઈ આવી હશે તેથી આવે સપરમે દિવસે આપણને સ્વારીમાં જતા રાખ્યા છે ! પણ ચિંતા શી? એ નિમિત્તે પણ ગાય માતાની સેવા તો થઈ ! શત્રુ આવો કે ન આવો. આપણા રાજને માથે કોઈ શત્રુ છેજ નહિ. આપણી નજરે આગળ સૌને મહારાજ યજ્ઞભૂએ જેર કરી દીધા છે, અને સર્વ રાજ્યો તેના દાસ સરખા થઈ વર્તે છે.” ત્યારે બીજો કોઈ બોલ્યો, “ભાઈ, ભૂલી કેમ ગયો? આજથી સુમારે દશેક વર્ષ ઉપર મહારાજ રાજ્યપર્યટનાર્યે નિકળ્યા, તેવામાં કાંબોજ નામના યવન લોકોના અધિપતિને, તેમણે પોતાને તાબે કરી ખંડ-ણી કળ્યાવી હતી તે યાદ નથી? અને પછી તેણે ખાર રાખીને આપણા સુમારે હજારેક સ્વારો, તેને ત્યાં ખંડણી ઉધરાવવા ગયા હતા, તેઓને તે ન આપતાં હેરાન કીધા હતા તે શું અનશ્ચ”

છે ? મારા સાંભળવામાં છે કે તે કાંબોજધિપતિએ આપણા મહા-
રાજા ઉપર ઘણા દિવસથી ક્રોધો રાખેલો છે, ને તેને માટે તે પ્રતિ
દિન પોતાના બળ (સૈન્ય)માં વધારોજ કર્યો જાય છે, કે જેથી તે
આપણી સામે ફાવી શકે. હવે તમે જાણોજ છો કે યવનો કદી ધર્મ
ચુક્ર કરવામાં તો સમજેલાજ નથી. જ્યારે ને ત્યારે એ તો ધાડ
કે વાટ પાડવામાંજ ફાવી જાય છે. તો તેઓ ક્યારે આવશે તેનું
આગમ આપણને કેમજ ખબર પડે ? આપણા પ્રધાનશ્રીના વિચાર
ઘણા અગમચેતી ભરેલા છે, અને તેમણે તેને અનુસરીનેજ આ પાણી
પેહેલી પાળ બાંધેલી હશે. ”

આ પ્રમાણે તે યોદ્ધાઓના બંને સરદારો વાતચિત કરે છે, ને
આ બાબતથી પેલી બાજુ પેહુરાની માફક હેરાફેરા કરે છે, એટલામાં
શેહેરની દક્ષિણ બાજુએ એક ભયંકર ચીસ પડી ! આથી સર્વ સ્વારો
અમક્રોને સ્તબ્ધ થયા ! એટલામાં ઉપરાઉપરી ચીસો અને કાકિયારીઓ
પડવા લાગી. સરદારે કેટલાક સ્વારોને હુકમ કર્યો કે, “શેહેરમાં વળી
શું અકસ્માત્ બન્યો તે અપાટાબંધ જોઈ આવવું.” સુમારે પચીશોક
યોદ્ધા ઉતાવળી ચાલે પહોંચ્યા તો ત્યાં મહા ભયંકર બનાવ તેમણે
જોયો ! ઘણાક પાળા અને ઘોડેસ્વાર યવનો, કે જેઓને કેવળ કળિ-
યુગના રાક્ષસોનીજ ઉપમા આપી શકાય તેઓ, શેરીએ શેરીએ અને
ઘેરેઘેર ફરી વળેલા છે, અને કોણ કન્યા કોણ યુવા, અને
વૃદ્ધા સર્વ સ્ત્રીઓની મહા નિર્દયપણે લગ્ન લૂટવાનો યત્ન કરે છે.
વળી ઘણાક દુષ્ટ યવનો રાજવાડામાં પણ ઘુસી આગળના પેહુરગી-
રોને કતલ કરી છેક રાજમંદિર સુધી પહોંચી ગયા છે ! જ્યાં ત્યાં
અબળાઓના દીન દયામણા ને દામણા અંતઃકરણને ધ્રુજવી નાંખનારા
કારમા પોકરો પડી રહ્યા છે ! આવો અણધાર્યો બનાવ જોઈ ધડકતા
અંતઃકરણે તે સ્વારો પાછા હુકડી આગળ આવ્યા, ને પ્રત્યક્ષ
દૃષ્ટિગચર થયેલો સર્વ બનાવ વર્ણવી કહ્યું, “હવે અન્ય સ્ત્રીઓની
તો શું, પણ છેક રાજપત્નીઓ અને રાજપુત્રીઓની લગ્ન
રહેલી પણ મુશ્કેલ છે, માટે હવે જેમ આપને રુચે તેમ કરવું.”
આટલું સાંભળતાંજ સરદારોએ આખા લશ્કરને એકાએક ચેતાવી
દીધું, અને હુકમ આપ્યો કે, “જેણે પોતાના પિતાનાજ વીર્યથી દેહ
ધારણ કર્યો હશે તે સૌએ આજે આ નગરની નારીઓની લગ્નનું
પ્રાણપિણ થતાં સુધી રક્ષણ કરવું. આમાંથી ડરીને જે પાછો હઠશે

તેણે પોતાની માતૃશ્રીને દશ માસ સુધી મિથ્યાજ બારે મારી જાણવી.” આટલું કહેતાં તે સર્વે યોદ્ધાઓનાં અંતઃકરણ બિડળી આવ્યાં, ને ‘પડે તેના કડકા,’ એમ તડામાર કરતા સૌ હોડ્યા, ને મારો, મારો, કરતા તેઓ એકાએક ચવનોપર તૂટી પડ્યા.

ગોશાળા મૂકીને આખું લશ્કર શેહેરમાં હોડયું એ લાગ જોઈ ચવનોની એક બીજી, સુમારે હજાર દોઢેક સ્વારોની ટુકડી સપાટા ભેર હોડતી ગોશાળા આગળ આવી, ને ચારે બાજુ ઘેરો ધાક્કી દરવાજા બળાત્કારથી બિઘાડી નાંખ્યા; તથા ચક્કરબૂનું વહાલામાંવહાલું ગોધન, તે દુષ્ટાએ હરણ કર્યું. તોપણાનું ગોશાળા આગળજ હતું, તેણે અને તેટલો મારો ચલાવ્યો; ને સુમારે પાંચસોએક યોદ્ધાઓનો નાશ કર્યો, પરંતુ તેમનું બળ કેટલુંક ચાલે ? કેમકે ધણી વિના દોર સૂતાં.

આ રીતે દૃઢદુર્ગી નગરીમાં વિલક્ષણ ખેલ મચી રહ્યો હતો ! ચાસદર્શન વખતે રાજનો દેખાવ, પાસેના આખા સૈન્યની ધામધુમ, વાજિત્રો તથા તોપ-ખંડૂકોના એકે સામટા અવાજ, નગર વિષે સુંદરીઓના દયામણા, “સહાય કરો, સહાય કરો, આ દુષ્ટાથી કોઈ છોડાવોરે ! ઓ સ્વામીનાથ, ઓ પિતાજી, ઓ ભાઈરે, અરે કોઈ મૂકાવોરે !” એવા ત્રાસ બિપજવનારા પોકારો; તેમની વારે ધાયેલા યોદ્ધાઓના “મારો, મારો ! ખબરદાર, નાસે નહિ, જાય નહિ,” એવા સુંદરીઓને ધીરજ આપનારા તથા ચવનોને કંપાવનારા તાડુકાઓ; અને ગોશાળા આગળની ધમાધમ વગેરેથી અવનવો વિલક્ષણ પ્રકાર બની રહ્યો હતો ! તેની અંદર વળી ગાયોએ આ સઘળી ગડબડથી ચમકીને હુંભા : હુંભા : ઈત્યાદિ બરાડાઓ પાડીને પણ એક જૂઠુંજ રમખાણ મચાવી મૂક્યું હતું. છતાં તે આરડતી ગાયોને તડામાર હાંકીને તે ચવન લશ્કર માર્ગે પડ્યું. તે કેશેક દૂર ગયું નહિ, એટલામાં તેને જતું જોઈ તેની પૃથે, રાજકુમાર પોતાની સાથે ચાર પ્રધાન પુત્રો અને પોતે, એમ પાંચે ધનુર્વિદ્યાના શીખેલા મહાન્ યોદ્ધાઓ પડ્યા. તેઓ દરેકજણ એકેવખતે પોતાની સામેના હજાર હજાર યોદ્ધાઓથી બાથ ભીડનારા હતા. તેથી આ હજાર ચવનોનું લશ્કર તેમની કંઈ વિસાતમાં પણ નહોતું. તુરત રાજપુત્રે મહા ભયંકર ગર્જના કરી, ને તે લશ્કરના સરદારને લલકારી કહ્યું, “અરે પાપી ચાંડાલ ! અરે ચોર શિયાળવા ! હે દુષ્ટ ! આમ ચોરી કરી છતરીને

સિંહના આગળથી નાસી જાય છે ? ધિક્કાર છે તને ! સામી છાતીએ ઉભો રહી યુદ્ધ કર, ને અમને જીતી પછી બેલાશક ગાયોતું હરણુ કરીજા.” આટલું કહેતાંજ તે સરદાર તુરત ખમચાયો, ને આ મહારથીઓને ન પિછાણતાં, માત્ર તેઓ પાંચ જણાજ છે તે ક્રીસ ગણતીમાં ! એમ ધારી તેમને સામા મર્મવચને બેઠી, યુદ્ધની તૈયારી કરી. એટલામાં શહેરમાંના એકે એક યવનોનો નિપાત કરી, ગોરક્ષક યોદ્ધાઓ, તેઓની પૂઠે પડયા. સામસામા થતાંજ ને રાજકુમારને જોતાંજ તેમના મનમાં મોટી ધીરજ અને હીમત આવી. હવે તો પૂછવુંજ શું ? ગોરક્ષકોના મનમાં તો રક્ત વરસી રહ્યું હતું અને તેમનો હાથ ઉપડી ચૂકેલો હતો, તેથી તેઓ જરાપણ ધીરજ ન ધરતાં એકદમ યવનોપર તુટી પડયા. જો કે યોદ્ધાઓ પોતાના પરાક્રમથીજ લડી શકે છે, પરંતુ તેની પછવાડે પીઠ ઠોકનાર અને હંકારનાર હોય તો તેને યોગણું શૂર ચઢે છે, તેથી આ વખતે રાજકુમારનો લલકારો, અને પ્રધાનપુત્રો વગેરેથી અપાતી સાબાશી-આથી ગોરક્ષકોએ બાકી રહેલા યવનોને દાણાદાણુ કરી નાંખ્યા. કેટલાક નાસી ગયા તેજ માત્ર બચવા પામ્યા; બાકી સઘળાઓનો કચ્ચરદાણુ કરી આખીઅણીએ રાજપુત્રે ગાયોને પાછી વાળી, ને મિત્રો સાથે મળી ઉપવનવાળા સૈન્ય તરફ કુચ કરી. ઉતાવળમાં પેલા સવારોએ શહેરમાં શું બન્યું હતું તેની હકીકત પણ રાજકુવરને કહી નહોતી. રાજપુત્રે ઉપવન સામી ચાલ પકડી, ને લશ્કર ગાયો લઈ શહેરમાં વળ્યું, એટલામાં પછવાડે કેટલાક બળવાન યવન સવારોએ આવી રાજપુત્રને ઘેરી લીધો, ને તેના અસાવધપણામાં એકાએક તેનાપર, શસ્ત્રો લઈ તેઓ તૂટી પડયા. પાંચ સવારો એકાએક ચમક્યા, પણ હવે કંઈ તેમનો ઉપાય ચાલે તેવું નહોતું. તેઓ પોતાનાં શસ્ત્રો સંભાળે એટલામાં તો રાજપુત્રપર અનેક ધા પડી ચૂક્યા, ને એક યોદ્ધાએ (જે ગાયો હરણુ કરનારા ટોળાનો ઉપરી સરદાર હતો) એક તીક્ષ્ણ શક્તિ (સાંગ) રાજપુત્રના હૃદયપર મારી, જે આરપાર નિકળી જવાથી કુંવર વિલાસચક્ષુ મુર્છિત થઈને ઘોડાપરથી લથડ્યો. પણ એક પ્રધાનપુત્રે તેને પોતાના ઘોડા સાથે જોરથી તાણી બાંધ્યો, ને બીજા યવનો આવી પહોંચે તેટલામાં આ રાજપુત્રને મારનાર વગેરેનો સમૂળો ક્ષય કરી ત્યાંથી ઘોડા ઉપાડી મેલ્યા.

રાજપુત્રને લઈને તેઓ સૈન્યમાં આવી મળે છે તો સૈન્ય નગર તરફ વળેલું હતું, ને ચાલવાની તૈયારી હતી. રાજપુત્રની આવી દુરવસ્થા થઈ જોઈ સૈને સખેદાશ્ચર્ય થયું, ને પ્રધાન વિશાલકેતુ તો ચક્રિતજ થઈ ગયો. ક્ષણે ક્ષણે રાજપુત્રનો આત્મા વધારે ગભરાતો ગયો, ને અનેક પ્રકારની ચાંપતી તજવીજ કરવા છતાં તે જરાપણ સાવધ થયો નહિ. આ તેને લાગેલો મર્મસ્થાનનો ધાકંઈ જેવો તેવો નહોતો. વાતચીત કરતાં સૈન્ય નગરમાં પહોંચ્યું, ને રાજકુંવરને મેહલમાં લઈ ગયા. ત્યારે તે તદ્દન બેશુદ્ધ થઈ ગયો હતો. આખું કુટુંબ તેની આસપાસ વિંટીને બેઠું, ને ઉપરાઉપરી ઉપાયો લેવાયા છતાં તેની આંખ મીચાણી, તથા છેવટે “શ્રી હરિ, શ્રી હરિ, શ્રી હરિ,” એટલું પરાણે પોકારતો, તેનો આત્મા, ધાયલ થયલા દેહને છોડી શ્રી પરમપ્રભુ પરમાત્માને શરણે ગયો !

અહો ! ભાવી પદાર્થ હરકાઈ વાતે બનેજ છે. રાજપુત્રનું મરણ ટાળવા પ્રધાને બની શકી તેટલી પેરવી કીધી, છતાં આખર શ્રી હરિને ગમતુંજ થયું. રાજપુત્રનો શોક વીત્યા પછી એક દિવસે વિશાલકેતુ પ્રધાન સાથે વાત કરતાં રાજાએ કહ્યું, “ધ્યારા સચ્ચિવ, કેમ ભાવીના બેલની હવે સમજણ પડી ? રાજપુત્રને કન્યા પરણાવી હોત તો આજે આપણે સુખેથી વાત કરવા દહાડો દેખત ખરા ? એને પરણનાર વિધવાનો કેમજ કરુણાળ વિલાપ આપણાથી કેમ સહન થાત ? મારે જે થયું તે પ્રભુને ગમતુંજ થયું; અને તે વળી રહ્યુંજ થયું.” ત્યારે પ્રધાને વિનંતીપૂર્વક પૂછ્યું, “મહારાજ, ત્યારે શું એ ભવિષ્ય કોઈથી ટળતું નહિજ હોય ? કોઈ સમર્થ પુરુષ પણ એને ટાળી ન શકે ?” એ સાંભળી ચક્ષુભૂ ખાંડ્યો, “વિશાલકેતુ, એમ જો ભવિષ્ય ટળી શકતું હોય તો પછી જગતમાં મરે કોણ ? કાર્ય કોનું બગડે, ને દુઃખી કોણ થાય ? સૌ આગળ આગળથી પોતાના ભલાને અર્થે તજવીજ કરી મૂકે. પરંતુ ભાઈરે, મોટા મોટા ધીર પુરુષોએ પણ ભવિષ્ય આગળ છક્કડ ખાધી છે, તો આપણે કોણ ? એ ભવિષ્ય ટાળવા સંભધે હું તને એક ઈતિહાસ કહું તે સાંભળ.

ભાવી.

હે વિશાલકેતુ, એક સમયે પાંડવ કુલોત્પન્ન પરીક્ષિત પુત્ર જનમે-નથ રાજની સભામાં યદુચ્છાથી શ્રી વેદવ્યાસ મુનિ પધાસ્યા. જનમેજયે

સાધાંગ દંડવત્તમસ્કાર કરી અર્ધ પાઘાદિ ઉપચારોથી તેમની વિધિયુક્ત પૂજા કરી, ને સર્વાર્ણ સિંહાસન પર બેસાડી પોતે બે કર્ણેડી વિનંતી કરતો તેમના ચરણક્રમણમાં મસ્તક નમાવી ઉભો રહ્યો. ત્યારે મહર્ષિ વેદવ્યાસે ધણીક પ્રકારે તેની પ્રબલ, સૈન્ય, રાજ્યકાર્યભાર, કુટુંબ, સંતતિ, ધન, ધાન્ય, પશુ ઈત્યાદિ સંબંધે કુશળ સમાચાર પૂછ્યા બાદ કંઈ પ્રસંગ લઈને વાતચિત કરતાં બોલ્યા કે, “હે રાજન, હે નિષ્પાપ જનમેજય, ભાવી (ભવિષ્ય પદાર્થ) કોઈ વાતે ટળતું નથી. મોટા મોટા સમર્થ અને ભવિષ્યવેત્તા પુરુષો પણ તેને ટાળી (તેનાથી ઉલટું કરી) શક્તા નથી.” આ સાંભળતાં જનમેજય તારી પેઠે આશ્ચર્યયુક્ત થઈ બોલ્યો, “મહારાજ, આપ એ શું બોલ્યા ? શું ભાવી ટળી શકે નહિ ? કદાચ અન્નણમાં તો કોઈ વાત બની જાય, પણ તે જાણીને અગમચેતી વાપરવા છતાં ન ટળે એ કંઈ વાત હોય ? એ તો આપનું કહેવું મને આજપંપાજ સરખું લાગે છે.” રાજ્યના ગર્વને લીધે સર્વત્ર આમજ ચાલે છે, તેથી તેણે મહામુનિ વેદવ્યાસ જેવા મહાત્માના બોલવાને પણ તુચ્છ કરી કાઢ્યું. એ જોઈ વ્યાસમુનિએ તેને કહ્યું, “જનમેજય, તારા મનમાં એમ છે તો સાંભળ : તું લાંબો ક્યાં જાય છે ! તારૂંજ એક ભવિષ્ય-ઘણું અનિષ્ટ છે તે શું તું ટાળી શકીશ કે ?” “હા. આપ કહો તો ખરા, તે શું છે ?” રાજાએ કહ્યું. ત્યારે મુનિએ જણાવ્યું કે, “તને અઢાર પ્રકારનો કોઠ નિકળવાનો છે તે ભાવી તું ટાળજે. વળી તે ટાળવાનો તું સંપૂર્ણ યત્ન કરીશ તો હું તને તેના સર્વ ઉપાયો બતાવું છું. પ્રથમ તો ગમે તેમ થાય તોપણ તું અશ્વમેધ યજ્ઞનો અશ્વ ખરીદ કરતો નહિ. હવે એમાં તો તને કંઈ યત્ન કરવો પડે તેમ નથી ? જો કદાચ અશ્વ ખરીદ કરવો હોય તો કંઈ પણ યત્ન કરવો પડે, પણ આ તો ઉલટો ખરીદ કરવો પડતો હોય તોપણ ન ખરીદવો એમ કહું છું. પણ તે પ્રમાણે તારાથી બની શકવાનું નહિ; અને હરેક વાતે તું ભાવીને અધીન થઈ યજ્ઞાશ્વને લેવાનોજ. હવે બીજું; કદાચ એમ કરતાંએ તારે અશ્વ ખરીદ કરવો પડ્યો તો ખેર; પણ તે અશ્વને લઈને તું દક્ષિણ દિશાએ વિજય કરવા જઇશ નહિ. પરંતુ તેમ પણ તારાથી થવાનું નથી. તું હરકોઈ રીતે દક્ષિણ દિશાતરફ જવાનોજ. વાર; તેમ કરતાંએ કદાચ દક્ષિણે જઈ ચઢાયું તો ત્યાં તને એક અદ્ભૂત ભાવણ્યમયી સ્ત્રી મળશે તેને તું, તે ઘણા પ્રકારે લલચાવે તોપણ ઘેર

લાવતો નહિ. છતાં તું જરૂર લાવવાનો. વારૂ; કદાચ એ સ્ત્રીને ઘેર લાવે તો ભલે; પણ તેને ગમે તેમ થાય તોએ પટ્ટરાણીપદે થાપતો નહીં. પણ તારાથી તેને પટ્ટરાણી-સૌથી માનીતી રાણી કસ્યા વગર રહેવાશેજ નહિ. હશે; કદાચ પટ્ટરાણી ક્રીધી તોપણ પછી તું કદી યજ્ઞ ન કરતો. અને યજ્ઞ પણ કરે તો તેમાં અશ્વ-મેધયજ્ઞ તો કદી કરીશ નહિ. પણ તારૂં ભવિષ્ય તારી પાસે અશ્વ-મેધયજ્ઞ જરૂર કરાવશે. એટલું છતાં, કદી અશ્વમેધયજ્ઞ પણ કરે તો તેમાં જે વરુણી માટે અઢાર આઠાણી જેઈયે, તે વૃદ્ધ લાવજે-જી-વાન લાવતો નહિ. પણ તેમાંએ તને ભવિષ્ય ભૂલવશે, ને તું સર્વ આઠાણી જીવાનજ લાવીશ. તે આઠાણીથી કદાચ તારો કંઈ અપ-રાધ થાય તો તું તેઓપર પ્રાણાંતે પણ ક્રોધ કરતો નહિ. પણ તું જરૂર ક્રોધ કરવાનો. ક્રોધ કરે વા તારાથી થઈ જાય તોપણ તેઓને તું દેહાંતદંડ દેવાનો સંકલ્પ કરતો નહિ. પણ તે મનમાં વિચારતાંજ તેઓ-નો શિરચ્છેદ થશે; એટલે તુરત તને એ અઢાર અઠાણીના દોષથી અઢાર જાતના કુષ્ટ નિકળશે. એ કુષ્ટ (કાઠ) નિવારણાર્થ તું, જેનાં વાળી અને હસ્ત દગ્ધ થયાં ન હોય તેવા આઠાણી પાસે મહા ભારતનાં અષ્ટાદશ પર્વ શ્રવણ કરજે. પણ તેમાં કશી વાતે કંઈ શંકા કરતો નહિ, જેથી તારો કાઠ બધો સારો થઈ જશે. પણ તેમાંએ તને શંકા થશે, ને એ કાઠમાંથી એક ભાગ તેઓજ રહી જશે. લે, એ તને સઘળી અગમચેતી મેં કહી, તો હવે તારાથી અને તેટલા ઉપાયો કરીને ભવિષ્ય ટાળજે.” એટલું કહી વ્યાસ મુનિ ત્યાંથી અંતર્ધાન થઈ ગયા.

મુનિના ગયા પછી જન્મેજય રાજાએ તુરત “અગમચેતી કરવા માંડી. શેહેરમાં લાગલી હુંડી પીટાવી કે કોઈપણ ગૃહસ્થ અશ્વમેધનો અશ્વ ખરીદે નહિ. તેમ વિક્રયાર્થ યજ્ઞાશ્વ કોઈથી લવાય પણ નહિ. થોડા દહાડા પછી સર્વત્ર ‘પેં ચેં પેં ચેં’ વાતો થવા લાગી, ને સૌ કહેવા લાગ્યા કે, “ભાઈરે ! હવે હડહડતો કળિયુગ આવ્યો. રાજાએ અધર્મો થઈ ગયા. કર્મપરથી-યજ્ઞાદિ-વૈદિક કર્મોપરથી મનુષ્યની આસ્થા ઊઠવા લાગી! રાજાને ત્યાં શી ઘાડ આવી છે કે યજ્ઞાશ્વ ન લેવાય? તેની શી કુબુદ્ધિ થઈ છે કે પોતે તો યજ્ઞયાગાદિ કરવા બંધ કીધા, પણ ખીજા જે કોઈ કરે તેને પણ ન કરવા દેવાને યજ્ઞાશ્વ ખરીદવા અથવા શેહેર-માં લાવવા દેવા પણ બંધ કીધા? પોતે યજ્ઞ કરવાએ નહિ, ને ખીજાને

કરવા હેવો પણ નહિ. અધર્મ ! અધર્મ !” આ પ્રમાણે શેહેરમાં ઠામોઠામ નિંદા થવા લાગી, ને રાજના પ્રધાનો, કાર્યભારીઓ વગેરેને, વારંવાર કહી કહીને લોકો ચુંટી ખાવા લાગ્યા. ત્યારે એ ન ખમાવાથી તેમણે રાજને જાણાવ્યું, એટલે પોતાની નિંદા થાય છે એમ જાણી રાજએ કહ્યું કે, “ભલે અથો નગરમાં આવે; અને જેને જોઈએ તે ખરીદે. માત્ર આપણે ખરીદીશું નહિ.” ગામમાં અશ્વ આવવાની છૂટ થઈ એટલે તો અનેક દેશાંતરથી સોદાગર લોકો ભાતભાતના મહા મૂલી અથો લઈ વેચવા આવ્યા, ને તેમાં અશ્વમેધના ઘણાઘણા ઘોડાઓ આવવા લાગ્યા. પરંતુ અશ્વમેધના અશ્વ ખરીદવો એ કંઈ સહજ વાત નથી ! જે યજ્ઞ કરી શકે તે અશ્વ ખરીદે ને અશ્વમેધ યજ્ઞ પણ સર્વ િશાઓમાં વિજય કરનાર રાજથીજ થાય. માટે શેહેરમાં વેચાવા આવેલા અશ્વ પાછા જવાનો વખત આવ્યો. હવે અશ્વમેધના અશ્વ રાજ વગર કોઈ ખરીદી શકે એમ છે નહિ, ને રાજને તો ખરીદવા નથી. પણ જે નગરમાં આવેલા અશ્વ પાછા જાય તો દેશે દેશ અપકીર્તિ થાય, અને રાજ નિઃસત્વ ગણાય, તેથી ડરીને એક અશ્વ, કીર્તિને અર્થે લેવો પડ્યો. તેના પર સ્વારી કરવી નહિ એમ ધાર્યું, પણ રાજએ વિચાર કર્યો કે શી હરકત છે સ્વારી કરવામાં, આપણે ઉત્તર દિશા તરફ જઈશું. એમ કરીને સ્વારી કરી ને ઉત્તર દિશે પ્રયાણ કીધું, પરંતુ અશ્વ વેગમાં લઈ ગયો દક્ષિણે. માર્ગમાં કોઈ સ્થળે એક અતિ સૌંદર્યવાન સ્ત્રી મળી, જેનાથી અત્યંત મોહિત થઈ જવાને લીધે પોતેજ (જનમેજયે) આગળ પડીને પૂછ્યું કે, “હે મનમોહને, છેલ્લખીલી ! તું અકસ્માત્ ક્યાંથી આવી ?” તે બોલી, “સ્વર્ગ લોકમાંથી.” રાજ— “ત્યારે તારી શી ઈચ્છા છે ? તું મારી સાથે આવીશ ? હું પૃથ્વીપતિ રાજ છું.” તેણીએ કહ્યું, “હા, આવું ખરી; પણ મને પટ્ટરાણી પહેં થાપો તો.” જનમેજયે કહ્યું, “ચાલ, હું તને મારી પટ્ટરાણી કરીશ” (મનમાં એમ કે આપણે યજ્ઞ નહિ કરીએ.) એમ કહી તે સુંદરીને નગરમાં લઈ આવ્યો, ને પરણ્યો ને પટ્ટરાણી પહેં થાપી. બાવી મટાડવાને માટે યજ્ઞ નહિ કરવો એવો ઠરાવ કરી બેઠેલો છે પણ સર્વત્ર તેની અપકીર્તિ થવા લાગી કે, “અરે, રાજ પણ હવે સમયને અનુસરતાજ થવા લાગ્યા છે. કલિયુગ ખરેખરે પ્રવર્ત્યો. જ્યારે યજ્ઞયાગાદિ ક્રિયાઓ બંધ પડી ત્યારે હવે પર્જન્ય (વરસાદ) પણ કેમ વરસે ? દુષ્કાળ પડવા લાગ્યા, ને પ્રજા પણ પૂરી હેરાનગતિ ભોગવે છે;

ત્યારે અશ્વ ખરીદ્યા છતાં તેમજ દિગ્વિજય કસ્યા છતાં રાજ હવે શા માટે યજ્ઞ કરતો નથી ? અરે ભાઈ, રાજ્યો આગળથી કલિયુગથી ડરીને, ધર્મ પણ પલાયણ કરી જવા લાગ્યો. આગળના જેવા રાજ પણ હવે ક્યાં છે ? સમેકાળ બહુ માઠા આવવા લાગ્યા. જો તેમ ના હોય તો અશ્વમેધ જેવો મહાયજ્ઞ કરવાની તો રાજ્યોને મોટી હોંશ હોવી જોઈએ.” આમ અપદ્ધર્તિ થતી સાંભળી રાજ્યે યજ્ઞનો આરંભ કર્યો. દેશ દેશાંતરથી સર્વ રાજ્યો તથા યજ્ઞ કરાવનાર ઋષિ મુનિઓને આમંત્રણ કાઢ્યાં, ને સર્વ સામગ્રી તૈયાર કરી. યજ્ઞમાં વરૂણીમાં ખેસવા સારૂ મુનિના કહ્યા પ્રમાણે વૃક્ષ બ્રાહ્મણો લાવવા માટે ઘણી પણ શોધખોળ કરાવ્યા છતાં એકે બ્રાહ્મણ વૃક્ષ મળ્યો નહિ, પણ સધળા યુવાન અને લાંડિયા સરખાજ મળ્યા. યજ્ઞ ચાલતો થયો, બ્રાહ્મણો સ્વાહા, સ્વાહા, શબ્દોની ગર્જના કરી હૃતદ્રવ્યની આહુતિયો હોમવા માંડ્યા, મંત્રપમાં વેદમંત્રોના ઘોષ થઈ રહ્યો, વાગ્વિત્રો વાગવા લાગ્યાં, સુંદરીઓ માંગદય ગીતો ગાવા લાગી, ને દર્શનાર્થે આવેલા રાજ્યો તથા પ્રજાજનોની ભીડ મચી રહી. કેટલાક દિવસપર્યંત યજ્ઞક્રિયા ચાલી. હવે યજ્ઞમાં અશ્વ હોમવાનો સમય આવ્યો. વેદમંત્રોના ઉચ્ચાર થતા જત્ય અને અશ્વના પૃથક્ પૃથક્ અંગો હોમાતાં જત્ય એવો તેનો વિધિ છે: તે પ્રમાણે યજ્ઞમાન અને યજ્ઞમાનપત્ની બંને વેદી આગળ આવી ઉભાં રહ્યાં, ને યજ્ઞાશ્વનાં પ્રત્યેક અંગો, બ્રાહ્મણો મંત્ર ભણી ભણી હોમાવવા લાગ્યા. હું પ્રથમ કહી ગયો છું કે યજ્ઞમાનપત્ની (મહારાજા જનમેજયની પટ્ટરાણી) અત્યંત સૌંદર્યનો ભંડાર છે; અને વિધિ એવી છે કે યજ્ઞાશ્વનો વધ કસ્યા પેહેલાં પણ તેના (ઘોડાના) સર્વ અવયવો જેવા કે પાદ, શુદ્ધ, ઉર, જંઘા, કટિ, શુદ્ધા, શુભેદ્રિય (લિંગ), નાભિ, ઉદર, હૃદય, કંઠ, મુખ, શિર, કર્ણ, નાસિકા ઇત્યાદિ સર્વ અંગોને ન્યાસ (અંગ-શુદ્ધિ) યજ્ઞમાન પત્નિને હાથેજ કરાવવી જોઈએ; એટલે યજ્ઞમાન પત્નિ પોતાના કોમલ હસ્ત વડે અશ્વના તે તે અંગોપર સ્પર્શ કરી તેને મંત્રવડે શુદ્ધ કરે. એ વિધિયે આ અશ્વને પણ જનમેજયની પટ્ટરાણીના હાથે ન્યાસ કરાવવા માંડ્યા, ને જ્યારે અશ્વની શુભેદ્રિયપર હાથ અડકાડવાનું આવ્યું ત્યારે પેલા વરૂણીના સર્વ બ્રાહ્મણો પરસ્પર તે કીયા જોઈ મશકેરીઓ કરવા લાગ્યા. આ જોઈ જનમેજયને ક્રોધ ચઢ્યો ખરો, પણ તેણે દબાવી રાખ્યો, ને બ્રાહ્મણોને કશું કહ્યું

નહિ, કેમકે ન્યાસ કરાવવા એ આવશ્યક કર્મ છે, ને ગુર્હદ્રિય તો અશ્વત્થુ મુખ્ય અંગ છે, તેથી તેને અડક્યા વગર કેમ ચાલે? ને તેથી તે બ્રાહ્મણોને પણ શું કહી શકે? તે મૌન્ય રહ્યો, પણ જ્યારે તે અશ્વત્થો વધ કર્યા પછી તેનાં જૂઠાં જૂઠાં અંગો યજ્ઞમાં હોમાવા વખત આવ્યો ત્યારે ખરેખરી મજા થઈ. ખીજા કેટલાક અંગો હોમ્યા બાદ હવે ગુર્હદ્રિયનો વારો આવ્યો. રાણી ખંને હાથ પસારી આગળ ધરી ઉભી રહી, ને તેના હાથમાં અશ્વત્થની પૂજા કરેલી ગુર્હદ્રિય મૂકવાનાં આવી. રાણી નવયૌવના, અતિ સૌંદર્યવતી, લાવણ્યમતિ, હેલ, છબીલી, ને-જાના લટકાવાળી, ને મોહના ચટકાવાળી, વળી નવી છે, તેના હાથમાં સૌના દેખતાં અશ્વત્થિંગ પકડેલો જોઈ, પેલા વરજીવાળા અઢારે લાંઠિયા બ્રાહ્મણો ખડખડાટ હસી પડ્યા, અને તે જોઈ ખીજા સર્વના મોઢા ખુલ્લા થઈ ગયા. હવે વિશાલકેતુ, તું જાણેજ છે કે આવે સમયે, આવો પ્રસંગ જોઈ, આવેલું હસવું કેમ દાખ્યું રહી શકે? બ્રાહ્મણો હસવામાં રોકાયા તેથી ધણીવાર સૂઝી તેમનાથી મંત્રોચ્ચાર પણ થઈ શક્યો નહિ; અને જ્યારે મંત્ર ન લાણ્યો ત્યારે તે વગર રાણી તે ઈદ્રિ હોમી પણ કેમ શકે? એટલે તે બિચારી તેને પકડીનેજ કેટલીક વાર સૂઝી બેસી રહી ! જનમેજનના મનમાં ક્રોધ તો આગળથીજ ભરાઈ રહ્યો હતો, તેમાં વળી આ પ્રમાણે બન્યું, એટલે તે તદ્દન ખિસિયાણું પડી ગયો-તેના ક્રોધનો કંઈ પાર રહ્યો નહિ. તેનાં નેત્ર લાલચોળ થઈ ગયાં, બ્રૂફટિ બેસી ચઢી ગઈ, ને રામેરામ ક્રોધાગ્નિ આપી રહ્યો તેથી તે આવેશમાન એકાગ્રેક બોલી બેઠ્યો, “અરે, આ દુષ્ટ બ્રાહ્મણોનો હવે શું કરે? તેઓ મારી સ્ત્રી-રાજપત્નીની હાંસી કરે છે ! ઠીક ! પણ મારી પાસે જે ચક્ર હોત તો હું એ અઢારે જાણુનો આજ ક્ષણે શિરચ્છેદ કરત.” એટલું કહેતાંમાંજ તે પ્રતાપી રાજના બોલવાથી, તે બ્રાહ્મણો આગળ પડેલાં, ચક્રના આકારનાં (તરભાણાં છીયાં વગેરે) યજ્ઞ પાત્રો, ગતિ પામ્યાં, ને ફટોફટ જમીનપરથી ઉછળી ચક્રરૂપ થઈ તે પ્રત્યેક બ્રાહ્મણના ગળામાં વાગ્યાં. ને જોત જોતામાં તે સઘળાઓ (અઢારે)નાં મસ્તકો જમીનપર પડ્યાં ! સર્વત્ર હાહાકાર થઈ રહ્યો. અરો ! ધડીમાં શું હતું, ને શું થઈ ગયું ! ક્રોધ આવો વિનાશકારક છે ! ને લાવી આટલું બલિષ્ઠ છે તુરત સૌ લોકો ચિકકાર સાથે રાજ તરફ જોવા લાગ્યા તો તે મહા

કુષ્ટ રોગી જણાયા. રક્ત ગળે છે, અંગમાં ચાંદા પડેલાં છે, પડ વહે છે, એવી રીતે શરીરે અઠાર પ્રકારના કોઠ ઉધડી આવ્યા છે ને ત્રાહિ ત્રાહિ પોકાર્યા કરે છે. અહા ! શું ભવિષ્ય ! શી ઈશ્વરની ગહુન ગતિ ! લોકો તેને બ્રહ્મહત્યારો, પાપી, દુષ્ટ, કોઠીયો વગેરે કહેવા લાગ્યા ને અનેક પ્રકારની નિંદા કરવા મંડી ગયા.

હવે જેમ તેમ કરી બીજા બ્રહ્મા, ઋત્વિજ આદિ બ્રાહ્મણોએ થજ્જની સમાપ્તિ કરી, ને તેઓ સ્વસ્થાનો પ્રત્યે ચાલ્યા ગયા. રાજા કુષ્ટ રોગી થયો એટલે તેનાં સગાંવહાલાં-આખું કુટુંબ અને વહાલામાં વહાલી સ્વરૂપસુંદરી તેની પટ્ટરાણી, કે જેને માટે તેને ક્રોધ ચઢ્યો હતો, ને જેથી આ અપાયમાં પોતે પડ્યો હતો, તે સધળાં-આને તે હવે અળખામણો ઝેર જેવો થઈ પડ્યો. કોઈ તેની પાસે જાય નહિ, પ્રીતિ કરીને બોલાવે નહિ ! પણ શું કરે. રાજા એટલે પરાણે તેની આજ્ઞામાં રહેવું પડતું હતું. માત્ર તારા જેવો એક તેનો સત્યવાદી અને સદગુણ પાત્ર પ્રધાન હતો તે વારંવાર તેની પરિચર્યામાં હાજર રહેતો હતો, ને તેને કશી વાતની અડચણ પડવા દેતો નહિ. રાજાને શ્રી વેદવ્યાસ ઋષિએ કહ્યું હતું કે આ કુષ્ટ રોગનો ઉપાય મહાભારતનું શ્રવણ કરવું એ છે, ને તે પૂર્વોક્ત યોગ્ય બ્રાહ્મણની પાસેથીજ શ્રવણ કરવું. તેથી તેણે પોતાના પ્રધાનો દ્વારા તેવા* (જેનાં હસ્ત વાળી આદિ દગ્ધ નહિ થયાં હોય તેવા) બ્રાહ્મણની શોધ કરાવી. તેવો બ્રાહ્મણ મહા તેજસ્વિ મુનિ વૈશંપાયન, કે જે શ્રી વેદ વ્યાસ મુનિના મુખ્ય શિષ્ય હતા તેમને તેડાવી સાષ્ટાંગ પ્રણિપત કરી મહાભારત શ્રવણ કરવાની જનમેજયે વિનંતી કરી. મુનિએ કહ્યું, “રાજા, આ મહાભારત ઇતિહાસ શ્રી વેદવ્યાસ પ્રણીત છે ને તે પરમ સત્ય અને મોક્ષપ્રદ હતાં અતિ અદ્ભુત છે, તેથી તેમાં કોઈ વાતની શંકા કરવી નહિ, નહિ તો તારાં પાપનો પૂરો નાશ થશે નહિ.” ત્યારે તે માન્ય કરી જનમેજયે કથા સાંભળવા માંડી. આટલું તો પ્રસિદ્ધ છે કે શ્રી મહાભારતની અંદરના ધણાક ઇતિહાસો અતિ આશ્ચર્યકારક અને અસંભવિત સરખા છે, પણ સુદૃઢદૃષ્ટિથી જોતાં તેમાં પૂરેપૂરું સત્ય તત્વ

* દાન આદિ પ્રતિગૃહ લેવાથી હાય દગ્ધ થાય છે; અને અસત્ય-અધ્યોગ્ય વગેરે ભાષણ કરવાથી ભિન્ન-ભિન્ન દગ્ધ થાય છે-અર્થાત્ ભ્રષ્ટ થાય છે; ને તેમાં કોઈ તત્વ કે પરાક્રમ રહેતું નથી.

સમાયદ્યું છે ને અતિશયોક્તિ બરેદ્યું કે મિથ્યા એક પણ વચન નથી. પણ ભવિષ્યમાં થનાર વસ્તુ છે તેથી જનમેજયને તેપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ રહ્યો નહિ. મહાભારતના આદિપર્વથી માંડી અનુક્રમે સત્તર પર્વ તો મુનિયે તેને સાંભળાવ્યાં; ને તેમાં કશી શંકા ન થવાથી દરેક પર્વ તે સાંભળતો ગયો, ને તેમ તેમ તેનો એકએક જાતનો કોઠ મટતો ગયો. એમ સત્તર જાતના કોઠ મટયા. પણ હવે છેવટના પર્વમાં તેને શંકા થઈ. કથામાં એવું આવ્યું કે, “એ ભારતયુદ્ધમાં ભીમસેને અત્યંત પરાક્રમ કચ્યું હતું, ને શત્રુના સૈન્યના હાથીઓને પગેથી પકડી ફેરવી ફેરવીને આકાશમાં ફેંકી દીધા હતા; જેમાંના ઘણાક હસ્તીઓ ગગનમાં હજી વાતાવરણની અંદર ભ્રમણ કર્યાજ કરેછે, પણ નીચે પડવા પામતા નથી !” આવું આશ્ચર્યજનક વચન, જનમેજયથી સાંભળી રહેવાયું નહિ. તેથી તે બોલ્યો, “અહા ! મુનીશ્વર, આપ એ શું કથન કથો છો ? એ કેટલી બધી અસંભવિત વાર્તા છે ! સાધારણ બુદ્ધિના મનુષ્યથી પણ એ કેમ મનાય વાડ ?” મુનીએ કહ્યું, “રાજ, એ સર્વથા સત્ય છે અને વળી કહું છું કે વારંવાર તે સત્ય છે, એમાં શંકા કર નહિ. નિકર તારો બાકી રહેલો કોઠ એમનો એમજ રહી જશે. હું અઘાપિપર્યંત કદી અસત્ય બોલ્યો નથી અને બોલીશ પણ નહિ; પણ તારું ભવિષ્ય તને ભમાવે છે.” “મહારાજ, કોઠ બાકી રહ્યો છે તેથી ખેવડો ભલે થાય, પણ એ વાત તે કેમ મનાય,” રાજએ કહ્યું; ને ફરી ફરી ત્રણવાર ઋષિયે સમજાવ્યા છતાં પણ ન માન્યું ત્યારે ક્રોધ ચઢવાથી ઋષિબોલ્યા “દુષ્ટ, ગર્વિષ્ઠ, રાજમદમાં છેકેલા તું નથી માનતો તો આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જો, હું તને બતાવું છું.” એમ કહી ઋષિ સભાની મધ્યે પદ્માસન કરી બેઠા, ને યોગબળવડે સમાધિ ચઢાવી આખા બ્રહ્માંડના વાયુનું રંધન કચ્યું. ક્ષણ, વિપળ અને પળવાર થતાં તો સર્વ જગત્ ત્રાસ પામવા માંડ્યું. અજાણિંવા ભક્ષ્યપદાર્થ ન મળે તો પ્રાણી કેટલાક દિવસો કાઢી શકે છે, જળ ન મળે તો કેટલાક પ્રહર જેમતેમ કરીને પણ ગુજરે છે, પરંતુ સર્વનું જીવન વાયુ જો ન મળે તો કોઈ પણ પ્રાણી અમુક (થોડીક) પળ કરતાં પણ વધારેવાર રહી શકતું નથી. તે વાયુ હવે સર્વત્ર બંધ થયો ત્યારે પ્રાણિમાત્ર આકુલવ્યાકુલ થવા લાગ્યાં. પછી મુનિયે પાછું તે રંધન કરેલા વાયુનું આકર્ષણ કચ્યું એટલે એક અર્ધધટિકા થતાંમાં તો આકાશ માર્ગેથી અનેક હસ્તીઓનાં પ્રચંડ

શરીરોનાં ઝોખાં ધડોધડ આવી, કોઈના ધર ઉપર તો કોઈના ચોકમાં, કોઈના આંગણમાં ને ખુદ જનમેજન્યના સમામંડપ આગળ આવી પડવા માંડ્યાં! આ જોઈ અત્યંત આશ્ચર્ય પામી રાજ વારંવાર પોતાના દુરાગ્રહની ક્ષમા માગતો ઋષિના ચરણમાં પડ્યો, ને અનેક પ્રકારે સ્તુતિ કરવાથી તેમણે સમાધિ ઉતારી વાયુને મુક્ત કર્યો, પછી રાજ્યે ગમે તેટલું માન્યું કે “મહારાજ, આપે જે જે ઈતિહાસો કહ્યા તે સર્વથા સત્યજ છે, અને મેં મૂઠે આપના વચનપર મિથ્યા આશંકા કરી.” પણ તેથી વળે શું? એક પ્રકારનો કોઠ તેના શરીરમાં રહ્યોને રહ્યોજ. પછી મુનિયે તેને સમજાવ્યો કે, “ભાઈ, એમાં તું શું કરે? તારો કંઈ વાંક નથી. ભાવી હરકોઈ પ્રકારે પોતાનો ભાવ બજાવેજ છે. ભાવી કોઈથી પણ કોઈ પણ હપાયે હરગીજ મટતું નથી.” એ પ્રમાણે તેની આશ્વાસના કરી મુનિ સ્વસ્થાન પ્રત્યે ગયા, ને રાજ વિમાસણ કરતોજ રહ્યો. માટે હે પ્યારા સચિવ, ભાવી ટાળવા માટે કંઈ પણ યત્ન કરવો એ આકાશકુસુમની પ્રાપ્તિ માટે કરેલા યત્નની બરાબર છે.

આ વૃત્તાંત સાંભળી વિશાલકેતુએ કહ્યું, “કૃપાનાથ, આપનું કહેવું યથાર્થ છે, અને તે માત્ર આપના કહેવાથીજ નહિ, પણ પ્રત્યક્ષ રીતે હું અનુભવી ચૂક્યો છું. ત્યારે મહારાજાધિરાજ, આ ભવિષ્ય (આપનો કુવર અમુક નિમત્તે મરશે તે) આપે કોનાથી અને કેવી રીતે નિર્ણય કર્યું હતું?” એ સાંભળી યજ્ઞભૂએ ક્ષણવાર વિચાર કરીને કહ્યું, “પ્યારા વિશાલ, એ વાત મેં અઘાપિપર્યંત કોઈને કહી નથી; ને કોઈને કહેવાનો પણ નહોતો, પરંતુ તું પરમભગવદ્ભક્ત, સત્યવાદી અને મારો વિશ્વાસ પાત્ર છે, તો તારી આગળ તે હું સવિસ્તર પ્રકાશ કરીશ. હું એ એકલુંજ નહિ, પણ એવાં બીજાં અનેક ભવિષ્યો જાણું છું; ને તે તને જાણાવવા માટે મારે મારો સઘળો આગલો ઈતિહાસ તારી આગળ વર્ણવવો પડશે. તે સહજ વિસ્તીર્ણ હોવાથી એકજ દિવસે પૂરો નહિ થાય માટે પ્રતિદિન નિયમપૂર્વક થોડો થોડો તું સાંભળજે.” એ પ્રમાણે મહારાજ યજ્ઞભૂની આજ્ઞા થવાથી પ્રતિદિવસે પ્રાતઃકાળ થાય કે તુરત પોતાનાં નિત્યાહનિકથી પરવારી રાજસભાનો સમય થયા પેહેલાં વિશાલકેતુ યજ્ઞભૂ આગળ જતો, ને આનંદપૂર્વક તેનાં વચનામૃતોતું પાન કરતો હતો.

યજ્ઞભૂએ કહ્યું: હે વિશાલ ! હું બલિભક્ષ નામના મારા પ્રતાપી પિતાનો પુત્ર છું. મારા ધર્માત્મા પિતાને છેક છેલ્લી અવસ્થામાં માત્ર હું એકજ પુત્ર પ્રાપ્ત થયો હતો તેથી તેઓ મારાપર બહુ પ્રેમ રાખતા હતા મારાપરના તેમના અણહદ પ્રેમનો હું બદલો વાળી શકું તે તો વાત હજી ઘણી છેટ રહી હતી, પણ હું ઉછરીને પાંચેક વર્ષનો થઈ મારા કાલાં કાલાં શબ્દોવડે અને મનોહર આકૃતિવડે તેમને આનંદ પમાડી શકું તે પેહેલાંજ તેઓ સ્વર્ગ લોકમાં સિધાયા. હું તદન બાળક છતાં પણ, પિતાજીના મંત્રિયો ધણા સાસ્ત્રિક અને સ્વામીભક્ત હોવાથી તેમણે મને રાજ્યપદપર અભિષેક કરી રાજ્ય રૂરી રીતે ચલાવવા ધાર્યું, પણ પિતૃચરણના મૃત્યુ પામવાનો લાગ સાધી, અમારો એક કદો શત્રુ રાજ્યપર ચઢી આવ્યો, ને સર્વ અમારો વગેરેને પરાજિત કરી તેણે અમારું રાજ્ય સ્વહસ્તક કરી લીધું. આ સમયે મારી માયાળુ માતૃશ્રી મને લઈ મારા માતૃલ પક્ષમાં ગઈ, ને ત્યાં રૂરી રીતે પાળીપોષી મને મોટા કર્યો. યોગ્ય વયે પહેાંચવા આવ્યો એટલે મારા મામાએ મને સત્યદેવ નામના મહાપ્રતાપી ગુરુ પાસે અધ્યયન કરવા મૂક્યો. આ મહાત્મા ગુરુ બ્રહ્મનિષ્ઠ-તત્ત્વ-વેત્તા હતા. મારા ઉપરાંત એમની પાસે બીજા અનેક શિષ્યો, વેદ, વ્યાકરણ, ન્યાય, મીમાંસા, સાંખ્ય વગેરે શાસ્ત્રોનો પૃથક્ પૃથક્ અભ્યાસ કરતા હતા. કેટલાક ક્ષત્રિય પુત્રો ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ કરતા હતા. કેટલાક જ્યોતિષ, કેટલાક વૈદ્યક, ને કેટલાકો શિલ્પશાસ્ત્ર શીખતા હતા. પણ તે સૌ કરતાં વેદાંત શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરનારા શિષ્યોનો વર્ગ તેમને ત્યાં મોટો હતો. એ ગુરુ સર્વ શાસ્ત્ર સંપૂર્ણ રીતે પોતે એકજ સમયે બાણતા હતા તેથી તે સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ (ધશ્વર તુલ્યજ) હતા એમ કહ્યા વગર મારાથી રહેવાતું નથી. તેમની પાસે હું સંપૂર્ણ ધનુર્વેદ શીખ્યો, ને તેમની ચરણકૃપાથી મને તે દલિભૂત પણ થયો, પરંતુ એક વાતે મારી જિજ્ઞાસા તેમની કનેથી તૃપ્ત થઈ નહિ. હું ધનુર્વેદ શીખતો તે સમયેજ મારા ગુરુના મુમુક્ષુ (મોક્ષની ઈચ્છાવાળા-તત્ત્વેચ્છુ) શિષ્યો પણ પાઠ લેતા હતા એટલુંજ નહિ, પણ બીજા સર્વ વિષયોવાળાઓને પૃથક્ પૃથક્ પાઠ આપી દઈ પછી બાકીનો સઘળો વખત નિરંતર વેદાંતનીજ ચર્યા તેમના આગળ ચાલતી હતી. હું જલદીથી મારો પાઠ સમજી લઈ આ ચર્યા સાંભળ-તો, સર્વ બાળતો કરતાં મને તેમાં વધારે આનંદ થતો હતો. પણ

ગુરુની આજ્ઞા “વિદ્યાર્થિએ પોતાનો ચાલતો વિષય સંપૂર્ણ ભણી રહ્યા શિવાય બીજા કોઈપણ વિષયમાં કદી મન લગાડવું નહિ,” એવી હોવાથી વેદાંતની ચર્ચા ચાલતી તે હું ગુરુથી ગુપ્ત સાંભળતો હતો, ને કદાચ તેમ કરતાં ગુરુજીની દૃષ્ટિ મારાપર પડી કે તુરત તે સાંભળવું પડતું મૂકી મારે ઘેર ચાલવા માંડતો. એક વિષય સંપૂર્ણ કર્યા વિના બીજામાં ચિત્ત લગાડવા દેવું નહિ એવો જે ગુરુનો નિયમ હતો તે ધણેજ ઉંડા હેતુને લીધે હતો. કારણકે વિદ્યાર્થિનું મન નિર્મળ આરસી જેવું હોય છે, ને તેમાં કોઈ પણ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ સ્વચ્છ રીતે પડે છે. તેથી પ્રથમ તો તેને જે જે વિષય જૂએ તેમાં આનંદ અને ઉમંગ ઉપજે; પણ પોતાનો ચાલતો વિષય મૂકી બીજામાં પ્રવૃત્તિ કરે, ત્યારે તેના મનપર તે બીજા વિષયની છાપ પડી આગળનો વિષય ત્યાંથીજ અટકે. અને તેમાંએ વળી એ વેદાંતનો વિષય તો કાચી ઉમરના કે વિદ્યાર્થિ જેવા અસ્થિર અને કાચી મનોવૃત્તિના મનુષ્યને શીખવા-જાણવા વિચારવા યોગ્યજ નથી. પણ મને તો તે વેદાંતીઓનાં નાના પ્રકારના સિદ્ધાંત વાક્યો અને અહંબ્રહ્માસ્મિ (હું પોતેજ બ્રહ્મ-પરમાત્મા છું) તત્ત્વમસિ (તું તે બ્રહ્મ છે, અયમ્માત્માબ્રહ્મ, સત્ય જ્ઞાનમનેતંબ્રહ્મ, પ્રજ્ઞાનમાનંદંબ્રહ્મ, સર્વેશ્વરિવંદંબ્રહ્મ. વગેરે મહાવાક્યો સાંભળીને તેમાં અનેક પ્રકારનું આશ્ચર્ય અને નવીન નવીન આનંદ ઉત્પન્ન થતો હતો. હું પ્રથમ વેદ, વેદાંગો, શાસ્ત્ર, વગેરેનું અધ્યયન કરી રાત્રને ઉપયોગી ધનુર્વેદ ભણતો હતો, અને તે સંપૂર્ણ થયા બાદ મારું મન વેદાંત વિષયનો અભ્યાસ કરવા મારેજ તરવરી રહ્યું હતું, પણ મારી તે ઉમેદ પૂરી થઈ નહિ. હું ધનુર્વેદ સંપૂર્ણ ભણી રહ્યો, ત્યારે મારા ગુરુજીએ મારા મામા તથા બીજા અનેક રાજાઓ અને ઋષિયોને આમંત્રણ કરી મારી પરીક્ષા કરવા માંડી. સર્વ પ્રકારનાં અસ્ત્રો (ફેંકીને મારવાના આયુધ) અને શસ્ત્રો (હાથમાં પકડયાં પકડયાં ધા કરવાનાં આયુધ), મુક્ત, અમુક્ત, મુક્તમુક્ત, ને મંત્રયુક્ત વિગેરે સર્વ પ્રકારના શસ્ત્રાસ્ત્રના મંત્રો, તેની ક્રિયાઓ, મારેલાં આયુધને પાછાં ખેંચી લેવાની ક્રિયાઓ, યુદ્ધ સમયે રાખવી જોઈતી સર્વ પ્રકારની ચાતુરીઓ, સર્વ પ્રકારની સૈન્ય રચનાના વ્યૂહો, અશ્વ, ગજ, રથ ઇત્યાદિ વાહનોપર રહી યુદ્ધ કરવાની કળાઓ, આકાશ માર્ગે રહી યુદ્ધ કરવાની અદ્ભુત શક્તિઓ વગેરે સર્વ પ્રકારે હું તેઓ આગળ પસાર થયો. પછી

મારાપર અતિ રાજ થઈ મારા માતુલે ગુરુજીને યથાશક્તિ ગુરુદક્ષિણા આપી. તે પછી વેદાંત માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવાને હું તૈયાર થઈ રહ્યો હતો ત્યાં તો મારા ગુરુનો મારે સદાનો વિયોગ થયો. પોતે ધણા વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચેલા હતા, ને હવે અંત્યાવસ્થા આવેલી છે, માટે કોઈ તીર્થસ્થાનમાં જઈ નિવાસ કરવો એવા વિચારથી તેઓ બદરિકાશ્રમ પ્રત્યે જવાને તૈયાર થયા. કેટલાક શિષ્યો પણ તેમની સાથે જવા માટે તત્પર થયા હતા તેઓ ભેગો હું પણ તત્પર થયો; પરંતુ મારી માયાળુ માતૃશ્રીએ અને મામાએ મને કોઈપણ રીતે ગુરુ સાથે જવાની આજ્ઞા આપી નહિ. માતૃશ્રીએ કહ્યું, “બેટા, તું હવે ધણીએ વિદ્યા ભણ્યો છે; ને તે સર્વ વિદ્યાનો એક વખતે પૂરો ઉપયોગ કીધા વિના બ્રહ્મવિદ્યા (વેદાંત) ભણવાની તને હું આજ્ઞા આપીશ નહિ. તું ક્ષત્રિય પુત્ર છે, તીર્થવાન છે, પણ નિરાધાર છે, પરાશ્રીત છે તે છતાં તને અંતઃકરણમાં જરાએ ઘેર વસતું નથી, કે ક્ષત્રિયપણાનું અભિમાન આવતું નથી? તું વિચાર કરતો નથી કે હમણાં તારી કેવી સ્થિતિ છે? તારું ઘરબાર ક્યાં છે? તું રાજપુત છતાં રાજ્ય તો શું, પણ એક નાનીશી ઝુપડી પણ તારે રહેવા માટે તારા વતનમાં સ્વતંત્ર છે? તું હમણાં ક્યાં છે? કોનું અન્ન ખાય છે? તારા પિતાની શી ગતિ થઈ છે તેનું તને કંઈપણ સ્મરણ થાય છે? એ સઘળી વાતનું તું સ્મરણ કર, તારા પિતાને મારનાર શત્રુપર વૈર લઈ તારી સ્વબૂમિને પાછી સ્વાધિન લે, જે કે માના જણ્યા ભાઈને ત્યાં હું રહું છું, તોપણ ખરું જોવા જતાં પરતંત્રપણે પડી રહેનારી જે હું, તેને રહેવાને તથા પોપણ કરવાને યોગ્ય વસ્તુ તથા સમય સંપાદન કર, પિતાના કરતાં પણ અધિક વિસ્તારવાળા રાજ્યનો અધિપતિ થા, હાથ નીચે ધણા વિચક્ષણ વિશ્વાસુ મંત્રિયો, અને હવ, ગજ, રથ ઈત્યાદિતાળી મોટી ચતુરગિણી સેના સંપાદી મસ્તકપર છત્ર ધરાવ, અને એક વખતે આ ભૂમંડળમાં “શ્રીમાન્ યજ્ઞભૂ મહારાજધિરાજની જે!” એવો સર્વત્ર ડંકો વજડાવી મારા હમ્મશના બળતા અંતઃકરણને શીતળ કર. પછી તારી ઈચ્છામાં આવે તે સ્થળે, ને ઈચ્છામાં આવે તે કાર્ય માટે ઈચ્છિત સમયે જવાને હું હર્ષપૂર્વક આજ્ઞા આપીશ.” આવાં શર ચઢાવનારાં, શત્રુઓપર ક્રોધ અને દ્વેષ ઉત્પન્ન કરનારાં, ને રાજ્ય સંપાદન કરવાની પૂર્ણ લાગણીને જન્મ આપનારાં માતૃશ્રીનાં વચન સાંભળી મેં તુરતને માટે ગુરુજી સાથે બદરિકાશ્રમ જવાનું માંડી વાળ્યું.

હે પ્રિય વિશાલ, જો કે મારી માતૃશ્રીના પ્રતિબંધથી હું ગુરુજ સાથે જતો અટક્યો, તોપણ તેથી કંઈ વેદાંત વિષયપરની મારી પ્રીતિ કિંચિત્માત્ર પણ ઓછી થઈ નહિ: પણ ઉલટું એમ બન્યું કે તેણીના ઉપદેશથી મને ઉપજેલી રાત્રિય સંપાદન કરવાની લાગણીની સાથે આ બ્રહ્મવિદ્યા સંપાદન કરવાની લાગણીનાં મૂળ પણ વધારે દૃઢ થયાં. જેમ કેઈ અત્યંત સૌંદર્યવતી નવધૌવના સ્ત્રીની સાથે તેવાજ સુંદર પુરુષને એક ફાણવાર નયન મિલાપ-તારા મેતક થવા ઉપરાંત જરાકવાર સુધી, આપણાં જાનેનાં અંતઃકરણ એક બીજને સંપૂર્ણપણે ઇચ્છે છે તો હવે ઈશ્વર ક્યારે મનકામના પૂર્ણ કરશે એવી પરસ્પર પ્રેમની વાતો કસ્યા પછી, તુરત તેમનો વિચાર થાય, ને પ્રજી તેઓના મનમાં એક બીજને મળવાને માટે જેવી ઈચ્છા-પ્રીતિ વધતી જાય, ને એક બીજનાં સ્મરણ કરી તેઓ જેવાં ઉદાસ અને વિશુદ્ધાવસ્થાને પામે, તેવી અવસ્થામાં હું વેદાંત શાસ્ત્રની પ્રીતિને લીધે આવી પડ્યો. મને વારંવાર એ સ્મરણ થવા લાગ્યું કે, “અરે, એ વેદાંત વિદ્યા કેવી હશે ? અહા ! તેનો કેટલોક ઉપરચોટિયો સંવાદ અને ઉપર ઉપરની વાતચીત સાંભળીને મને એટલો બધો આનંદ થતો હતો, ત્યારે તેનો અભ્યાસ કરવાથી કેટલો આનંદ થતો હશે ? અને તેના નિત્યભોગી-સંપૂર્ણ અધ્યયન કરી તેનો અનુભવ લેનારા, અને હું પોતેજ પરમાત્મા (બ્રહ્મ) છું એમ સમજી તેના પરમસુખમાં મહાલનારાને કેટલો બધો આનંદ થતો હશે ? વળી અરે, આપણે આ જીવ અવસ્થામાં છતાં પોતેજ ઈશ્વર (બ્રહ્મ) છેએ એમ અંતઃકરણ કેવી રીતે અને શા પ્રમાણથી તથા શી પ્રતી-તિથી કહી શકતું યા માની શકતું હશે ? રે, મને એની પ્રાપ્તિ ક્યારે થશે ? શું હું બ્રહ્મ વિદ્યાને માટે નિર્ભાગ્યજન રહીશ; હે પરમાત્મા, હું કંઝાલપર કૃપા કરો-દયા કરો !” આવા વિચારોથી મારું મન સદા બ્રમિત સરખું રહેતું હતું. આવી બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિની દૃઢ જિજ્ઞાસા-એ મને બીજાં સર્વ કાર્યોમાં નિસ્પૃહ અને કેવળ અસ્વસ્થ બનાવી દીધો. આમ કરતાં સુમારે છએક માસ ચાલ્યા ગયા એટલામાં શ્રી હરિએ જાણે મારી દીન વિનંતી ધ્યાનમાં લીધી હોય તેવું એક મહદાઆશ્ચર્ય પ્રાપ્ત થયું.

એક સમયે હું મારા એકાંત ભૂવનમાં આવાજ વિચારોમાં તહીન થઈ એક તકિયાને અઢલીને આડો થયો હતો. પ્રાતઃકાળનો દિવસ

સુમારે દોઢેક પહોર ચઢેલો હતો, ને મારાં સર્વ આહ્નિક કર્મ-પૂજન, ભોજન ક્રિયા વગેરે સર્વથી પરવારી બે ઘટિકા વિશ્રામાયેજ બેઠેલો હતો. કોઇપણ મનુષ્ય મારી પાસે આવતું જતું ન હોતું. આખા મેહેલમાં પણ એ સમયે સહુ ખાઈ પી પરવારેલાં હોવાથી સઘળું શાંત હતું, ને કોઈ જાતનો શબ્દ મારે કાને પડતો નહતો. સઘળું સૂમસામ અને હું પણ કરો શબ્દ કર્યા વગર પડ્યો હતો. તેવામાં મને જરાક વેદાંત વિચારનું ઘેન આવવા લાગ્યું. એક તરફ બ્રહ્મનો વિચાર એક તરફ દૈવનો, એક તરફ જીવનો ને એક તરફ માયાનો-એવા વિચારની ઘેનમાં જગતાવસ્થામાં પડ્યો. મારી આંખ મળવાની તૈયારીમાં હતી, છતાં હું કંઈ નિદ્રાવશ થયો નહીં એટલામાં એકાએક મને કંઈ સ્વપ્ન સરખું દેખાયું. (સ્વપ્ન સરખું, પણ કંઈ સ્વપ્ન તો નહિજ, કેમકે નિદ્રા પ્રાપ્ત થવાની તૈયારીમાં જે કંઈ સાંભળવામાં કે જોવામાં આવે છે, ને આપણું મન નિદ્રાને ચલાતું હોવાથી તે વસ્તુપર સંપૂર્ણપણે લાગેલું ન હોવાને લીધે સ્વપ્ન સરખું લાગે છે.) એક અત્યંત તેજસ્વી અને સૌંદર્યનો ભંડાર દ્વિભુજ સ્ત્રીએ એકાએક મારા એકાંત ગૃહમાં પ્રવેશ કરીધો. તેણીના તેજ અને સ્વરૂપથી મારાં નેત્ર અખ-વાઈ ગયાં. તેણીની અદ્ભુત કાંતિ અને વિચિત્ર સ્વરૂપ જોઈ મને લાગ્યું કે એ કોઈ પરમાત્માની અલૌકિક શક્તિ હશે તેથી તેણીના ઉપર મને સ્વાભાવિક રીતેજ માતૃભાવ ઉત્પન્ન થયો. અને “અહો મહામાયે, આપ કોણ છો, અને શા અર્થે અત્રે પધારવાની કૃપા કરી છે ?” એટલા શબ્દો હું તેણીને કહેવાનો વિચાર કરતો હતો એની અગાઉ તો તે ઝપાટાખંધ મારી તરફ આવી, અને લાગેલો મારા મસ્તકપર હાથ મૂકી, “વત્સ, તારૂં કલ્યાણ થાઓ; તું કશી ચિંતા કરીશ નહિ. હું તારી મનકામના પૂર્ણ કરૂં છું.” એટલું બોલી તત્ક્ષણે મને તેણે, જેમ મા બાળકને બંને હાથમાં ઉપાડે છે તેમ આડો લઈ લીધો, ને મારી અવ્યવસ્થિત સ્થિતિમાંજ તે મને પોતાની દિવ્ય શક્તિવડે ઉપાડી સડસડાટ આવી હતી તેમ ચાલી નિકળી. આ સમયે મારી વાચા ખંધ થઈ ગઈ હતી જેથી હું ‘ચુ’ કે ‘ચાં કશું’ કરી શક્યો નહિ. મેહેલમાંથી બહાર નિકળી તુરત તે આ-કાશમાર્ગે ચઢી, ને એટલી ઝડપથી તેણે ઉત્તર દિશાનો માર્ગ કાપવા માંડ્યો કે માર્ગમાંની કશી વસ્તુનું મારાથી અવલોકન-દર્શન સુક્ષ્માં થઈ શક્યું નહિ. તેની ધણી ઝડપને લીધે મને હીક આવી ગઈ, ને

વાયુ થઈ જવાથી જેમ આંખે અંધારાં અને ચક્કર આવે છે, તેમ થવાથી નિરુપાયે મેં મારાં ચક્ષુ મીચી દીધાં. થોડીકવાર થઈ એટલામાં તો તેણીએ મને (મને લાગે છે કે) હિમાલયની ઉત્તર દિશાએ આવેલા મહા ઘોર અરણ્યમાં એક સુંદર ઘટાવાળા આમ્ર વૃક્ષ નીચે આણી મૂકી દીધો. મને પૃથ્વીનો સ્પર્શ થવાથી ચમકીને મેં આંખ ઉઘાડી જોયું તો મારી દૃષ્ટિ ભયંકર પર્વતો, ને ધીચ ઝાડીવાળું વિશાળ અરણ્ય પડયું! અને મને ઉપાડી લાવનારી શક્તિ પણ કાણ જાણે ક્યાં અદૃશ્ય થઈ ગઈ તે પણ હું જાણી-જોઈ શક્યો નહીં: આ વખતે મારા અતઃકરણની વિલક્ષણ સ્થિતિ થઈ રહી! મારા આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ. હું ક્યાં હતો ને ક્યાં આવ્યો; તથા હવે ક્યાં જઈશ, ને શું કરીશ, તે વિચારમાં માફ મન બહુ ગભરાઈ ગયું.

ચૈત્ર માસનો સૂર્ય મસ્તકપર આવેલો હતો, તાપ પણ સારી રીતે પડતો હતો, ને મન ગભરાટમાં હતું તેથી મને હવે તૃષ્ણા લાગી. એટલે ત્યાંથી ધીરે ધીરે ઊઠી સ્વસ્થ થઈ પાણીની શોધ કરવા માટે ચાલ્યો. જરાક વાર સુધી ચારે કોર નજર કરતો આમ તેમ ફર્યો એટલામાં એક બાજુએ કંઈક માર્ગ-પગથી જેવું મને લાગ્યું; તેને આધારે આધારે 'જ્યાં જવાય ત્યાં ખરૂં' એવો નિશ્ચય કરી હું ચાલવા લાગ્યો.

મારો ગભરાટ ક્ષણે ક્ષણે અને ડગલે ડગલે ઓછો થવા માંડ્યો. ખંને બાજુનાં સ્વાભાવિક રીતે ઊગી વૃદ્ધિ પામેલાં અતિ સુંદર વૃક્ષો, કે જેઓ વસંતઋતુને લીધે પુષ્પો અને મ્હોરથી ભરપૂર હતાં તથા કેટલાંક ફળવાળાં પણ હતાં તેથી મને અધિકાધિક આનંદ થવા માંડ્યો. જો કે વૃક્ષો આપણે અહિંયાં ઘણાંક જોઈએ છીએ, ને તેઓ બહુ આનંદ આપનારાં પણ હોય છે; પરંતુ આ વખતે જે વન લીલા હું જોતો હતો, ને તેની અંદર જે અનેક જાતનાં વૃક્ષો મારી દૃષ્ટિએ પડતાં હતાં તે લીલાનું તો મારાથી વર્ણન થઈ શકતું જ નથી. એ વન તો ખરેખર કોઈ દિવ્ય જ હતું, ને મનુષ્યોને તેનાં દર્શન ભાગ્યે જ થતાં હશે. એ માર્ગે ચાલતાં મારી તરફ જે સૌગંધિક વાયુનો મંદમંદ બેહોકાટ આવતો હતો. તેવો દિવ્ય પરિમળ તે અગાઉ કદી મેં મારી નાસિકા ઇન્દ્રિયારા અહણુ ઝીંધે જ નહોતો. વૃક્ષોપર જે ભાગ્યશાળી પક્ષીઓ (એવા અદૈાકિક વનમાં જન્મ પામ્યાં માટે ભાગ્યશાળીજ) આનંદ મગ્ન થઈ અલાપ કરી રહ્યાં હતાં, તે સાંભળી વખતો વખત હું પગલાં ભરતાં માર્ગમાં જ રિથર થઈ જતો હતો. એ વનની

ભૂમિ પણ કંઈ ચોરજ તેજરિવ દીસતી હતી. ક્યાંક ક્યાંક ઝાડીની છાંટમાંથી મને પર્વતોનાં સુશોભિત શિખરો દેખાતાં હતાં; તેથી હું વખતે એમ ભૂલી જતો કે આ સુવર્ણનાં કિંવા મણિનાં દેવાલયો હશે ! આ સઘળી શોભા નિરખતો અને મારું સઘળું દુઃખ વિસરી જઈ તેથી આનંદ પામતો હું ચાલ્યો જતો હતો, એવામાં એક સુંદર સરોવર આવ્યું. તેની ચારે બાજુએ આંખનાં તથા વડનાં વૃક્ષો વિસ્તારવાળી શાખાઓથી તેના તટપર શીતળ છાયાં કરી રહ્યાં હતાં. કિનારાઓ ઘણા નિર્મળ અને હંસાદ્રિક પક્ષીઓથી સુશોભિત થઈ રહેલા હતા. સ્વચ્છ જળની ઉપર નીલ, પીત, શ્વેત, અને રક્ત ઈત્યાદિ ભાતભાતનાં કમળ પુષ્પો સંપૂર્ણ વિકાસ પામી રહ્યાં હતાં. આવું જોઈનેજ વગર પાણી પીધે મારી તૃષ્ણા આપોઆપ શાંત થઈ ગઈ ! પણ એ સુંદર જળના દર્શનથી મને આટલો આનંદ થયો ત્યારે તેનું પાન કરવાને હું ભાગ્યશાળી કેમ ન થાઉં ? એવા વિચારથી હું તટપર ગયો, ને હસ્ત મુખ પ્રક્ષાલન કરી ખોખા ભરી પીવા માંડ્યું ! અહા ! ખ્યારા સચિવ, એ જળનું પાન કરતાં મને જે આનંદ થયો છે, તેનું હું તારી આગળ વર્ણનજ કરી શકતો નથી. તે સાક્ષાત અમૃતથીજ ભરી મૂકેલું સરોવર હતું ! જળ પી તૃપ્ત થઈ વિશ્રામાર્થેજ તેના તટપરની આમ્રની ઘટ છાયામાં હું થોડી-ક્યાર ખેડો. પણ એમ ઘણીવાર એસી રહેવા કરતાં આ દિવ્યવનની અધિક લીલા નિરખવાનું મેં વધારે ઉત્તમ ગણ્યું. તેથી હું પાછો ત્યાંથી ચાલ્યો. આટલી ઘડી સુધી તો મને એ વનમાં દિશાનું જ્ઞાન નહોતું; કારણ કે એકાએક ત્યાં ગયેલો ને વળી સૂર્ય મસ્તકપર હતો. પણ જેમ જેમ દિવસ નમતો ગયો તેમ તેમ સૂર્યગતિપરથી મેં સર્વ દિશાઓ નક્કી કરી, ને હવે આ સરોવરથી ઉત્તર દિશા ભળી હું ચાલું છું એમ મને લાગ્યું. જેમ જેમ આગળ ચાલતો ગયો તેમ તેમ તો વિશેષ ચમત્કાર દેખાતો ગયો. એવાં એવાં તો સુંદર ફલિત વૃક્ષો મારા જોવામાં આવ્યાં, કે જેમને હું જોળખી શકયો નહિ—પૂર્વે કદી કોઈ રથળે તેવાં મારા જોવામાં આવ્યાં ન હોતાં. સુંદર અંગવાળા ચપલ કૃષ્ણમૃગો આમથી તેમ દોડતા હતા, જેઓની તરફથી આવતો વાયુ કરતૂરી સમાન સુગંધ આપતો, તેથી તે કરતૂરીમૃગ હશે એમ મેં અનુમાન કીધું. એ વિના ખીન પશુ અનેક સુંદર પશુઓ ને કોકિલા, શુક, મયૂર ઈત્યાદિ મનહર પક્ષીઓને નિરખતો

તથા તેઓના નવલ નવલ ફૂલ ફૂલ, કીલ કીલ, કલરવ શખ્તોને શ્રવણ કરતો હું સ્થિર થઈ વિચારતો હતો, એટલામાં એક ગુફાના દ્વાર આગળ આવી ઉભેલો છું એમ મને લાગ્યું. આ દ્વારમાં બે ચાર દિશાઓથી આવેલા જીદા જીદા માર્ગો પ્રવેશ કરતા હતા, ને તેઓ પર કહીં કહીં મનુષ્યનાં પાદચિન્હ લાગ્યાં રૂઠાં દેખાતાં હતાં. તેપરથી મેં ધાર્યું કે આ ગુફાની અંદર કોઈ મનુષ્ય પ્રાણીનો નિવાસ હશે. પછી શ્રી હરિની ઈચ્છા હશે તેમ થશે એમ દૃઢ મન કરી મેં તે ગુફાની અંદર પ્રવેશ કીધો. જેમ આગળ જતો ગયો તેમ પ્રથમ તો અધિક અધિક અંધારું આવતું ગયું, પણ એથી ધૈર્ય સહ્ય, ન ખીણીતાં મેં અંદર જવું ભરી રાખ્યું. આગળ જતાં એક આગાન આવ્યું, જેમાં જઈ વચોવચ ઉભો, તો તેમાંથી ચારે બાજુએ જીદા જીદા ચાર માર્ગો નિકળતા જણાયા. પ્રત્યેક માર્ગના મ્હોં પર જઈ, ખૂબ નજર કરી જોવાનો મેં ચત્ત કીધો, પણ વૃક્ષ ઘટા ખૂબ ઘાડી હોવાથી દૃષ્ટિ દૂર પહોંચી શકી નહિ. આથી ખીજે કરો વિચાર ન કરતાં હું જે માર્ગે આવ્યો તેનીજ ખરોખર સામે જે માર્ગ હતો તેમાં પેઠા, ને ચાલવા માંડ્યું. થોડોક દૂર ગયો તો વળી પાછી એક સુંદર ખીણ આવી, જે નાના નાના અને વૃક્ષ ઘટાથી ભરપૂર એવા સુંદર પવેતોની હારથી બનેલી હતી. તેની અંદર પ્રવેશકરવાનો માર્ગ તે પર્વતની ઉપર થઈને જતો હતો, તેને આધારે હું ઉપર ચઢ્યો. આહા ! વિશાલ, આ પર્વત ઉપર ચઢવાથી મને એ વનની જે શોભા નજરે આવી, તેણે તો મારા મનને આનંદમાં ગુલતાન બનાવી દીધું. તે સમયે જોતો જોતો હું પર્વતપરથી ખીણની અંદરની બાજુએ નીચે ઉતર્યો, તો તે વખતે હું બાજુ ઇંદ્રના નંદન વનમાંજ આવ્યો છું એમ મને લાગ્યું. આખી ખીણ કેવળ ઈશ્વરી અદ્ભુત લીલાથી ભરપૂર હતી. જ્યાં જ્યાં જોઈ ત્યાં ત્યાં નવીન નવીન પુષ્પ વાટિકાઓ, તુલસીવૃંદો, કદંબ, આમ્ર, આસોપાલવ ઇત્યાદિ કદપતર સમાન વૃક્ષો, ઠારોઠાર આવેલાં નાનાં નાનાં પક્ષુ સુંદર કમલ પુષ્પોવાળાં સરોવરો, અનેક પ્રકારનાં રંગવિરંગી પુષ્પોવાળી વેલીઓ, અંદનનાં વૃક્ષો વગેરે આવી રહેલાં હોવાથી સર્વત્ર આનંદ આનંદ અને આનંદ છવાઈ રહ્યો હતો. ચાલતાં ચાલતાં છેક મધ્ય ભાગમાં ગયો તો એક ખૂબ ઘાડી ઘટાવાળા આંખાના વૃક્ષ નીચે એક મહા તેજસ્વી મૂર્તિ મારા જોવામાં આવી. પ્રથમ

તો મને છેટથી એમજ લાગ્યું કે એ તપાવેલા સોનાનો દગલોજ પડ્યો હશે ! પણ જેમ જેમ નજીક જતો ગયો તેમ તેમ એક વિલક્ષણ દિવ્ય સ્વરૂપ મને લાસ્યું. છેક પાસે ગયો તોપણ મને શંકા થઈ કે શું આ કોઈ ચૈતન્ય છે ? કે કેવળ સુવર્ણની બનાવેલી પ્રતિમાજ છે ? કેમકે કરી પણ હાલચાલ કે આંખની પાંપણ પણ જોઈ નિચી કર્યા વગર તે બંધ દિવ્ય મૂર્તિ બેઠેલી હતી. આ મૂર્તિને ધારી ધારીને અવલોકન કરતાં મને કંઈક કંઈક ખબર પડવા લાગી. એક અખંડ કૃષ્ણાંજન* પર તે વિરાજેલી હતી. તેણે સિદ્ધાસન વાળેલું હતું. કોઈ જાતના વૃક્ષ પત્રની ફાંપીન વાળેલી હતી. બંને હસ્ત બંને પગના ઉચ્ચેપર આવી રહેલા હતા. પાનીથી તે શિખા મુંઘી સઘળાં અંગો, નહિ ઘણાં પુષ્ટ કે નહિ ઘણાં કૃશ, એ પ્રકારે સર્વત્ર સરખાં સુવર્ણમય રંગથી (આમડીનો) દીપી રહ્યાં હતાં. હૃદય વિરાલ, અને બાહુ પ્રચંડ, તેમજ કંઠ શંખ સમાન દેખાતો હતો. મસ્તકપર સોનેરી જટાનો આડબંધ આવી રહ્યો હતો. વામ રકંઠપર સુંદર ત્રિરેષાયુક્ત ચક્ષોપવીત પડ્યું હતું એટલેજ માત્ર અલંકાર દેખાતો હતો. હૃદય, પેટ તેમજ આખા શરીરપરની રૂ-વાદી સોનેરી રંગની હોવાથી શરીરના રંગની સાથે મળી જવાને લીધે તે છે કે નહિ, એમ વર્તી પણ શકાતું ન હોતું. આંખો ભીંચેલી અને મુખ ખીડેલું હતું. મુખપર મૂંછોના તથા દાદોના કેશ પણ કંઈ અતિશય વૃદ્ધિ પામેલા નહોતા. પણ એથી કંઈ તે મૂર્તિનું વય કળી શકાતું ન હોતું. આ સઘળા ડોળ ઉપરથી મેં સહજ અનુમાન કીધું કે એ પુરુષ-કોઈ મહાત્માજી હશે. પરંતુ હું પૂછું પણ કોને ? એ આખા વનમાં મનુષ્યરૂપે માત્ર મેં એમનેજ જોયા હતા, અને તે પણ કંઈ પણ શબ્દ કે ચલનવલનાદિ કીધા વગરજ શાંતપણે બેઠા હતા. તેમની બાજુમાં એક જળથી ભરેલું કમંડલું પડેલું હતું. તેમનાથી દશેક કદમને છેટે એક લીલાં વૃક્ષોથી પોતાની મેળેજ બની હોય તેવી કુંજની માફક એક પહોંકુટિ હતી. જે અનેક પ્રકારની પુષ્પ-વેલીઓથી ચારે બાજુએ છવાઈ રહી હતી. જરાક આંધો જઈ નજર કરી જોયું તો તેમાં કરીએ વસ્તુ પડેલી દીઠી નહિ. ચારે તરફ વા-ટિકામાં નજર કરી, વળી તે મહાત્મા તરફ જોયું, તો મને આગળ કર-

* કાળા મૃગડું ચર્મ; જેની ખરીઓ, પુચ્છ, શિંગ, મુખનો ભાગ વગેરે સર્વ અંગોનો આકાર દેખાતો હોય તેવું.

તાં કંઈ વિલક્ષણ સ્વરૂપ દેખાયું. જેમ જેમ વધારેવાર તેમની તરફ જોતો ગયો તેમ તેમ મને તેમનાપર વધારે વધારે ભાવ ઉત્પન્ન થતો ગયો. અને તેમ તેમ સ્વાભાવિક રીતેજ મને કંઈ એમ લાગવા માંડ્યું કે આ આખા વનનું ચૈતન્યરૂપ તાત્પર્ય આ મહાત્મામાંજ છે, તેથી ખીજું કશું ન કરતાં હું હાથ જોડી તેમની સામે ઊભો રહ્યો, ને દાંડની પેઠે લાંબો પડી નમસ્કાર કર્યા સંધ્યાકાળ થવા આવી હતી. મેં જેવા એક, બે, ને ત્રણ નમસ્કાર કર્યા, ને વળી ઊડી નમસ્કાર કરવા જઈ છું કે તુરત તે ભવ્ય મૂર્તિમાં જાણે જીવ આવ્યો હોય તેવું મને લાગ્યું. એકાએક તેમણે હચું જોયું, ચક્ષુ ઉઘાડ્યાં, ને મુખેથી હરયે નમો, હરયે નમો, એવો ઉચ્ચાર કર્યો. હવે મને પરમાનંદ થયો, ને ફરી ઉપરાઉપરી બે ત્રણ વાર દાંડવત્તનમસ્કાર મેં કર્યા. “હું ક્યાં આવ્યો છું, આ કિયું સ્થળ છે, આપ કોણ છો, મારે હવે ક્યાં જવું, આપ મારાપર કૃપા કરો.” વગેરે શંકાઓ મારા મનમાં ક્યારની થતી હતી તે અનુક્રમે હું બોલવાનો વિચાર કરતો હતો, પણ તે પહેલાં મારે એમની કંઈક સ્તુતિ કરવી એવી ધારણાથી કંઈક બોલવા જઈ છું, એટલામાં તો તે મહાત્મા પોતેજ જેમ પરોક્ષ રીતે આકાશમાં ગંભીર વાણી થતી હોય તેવાં મધુર અને આત્માને આલ્હાદ પમાડતાં વચનોથી બોલ્યા.

“અહ્યા મૃત્યુ લોકના માનવી ! આ હિમાચલની ઉત્તરે આવેલા, અને કોઈ મનુષ્ય પ્રાણીથી પોતાની મેળે પ્રવેશ કરી શકાય નહિ એવા ગુપ્ત, અદ્ભુત, અને ઈશ્વરી લીલાથી પરિપૂર્ણ ત્રિવિષ્ટપ્ પ્રદેશમાં તું આવ્યો તે ઠીક થયું. જાણ તું કે તને તારા મહાલયમાંથી અત્રે ઉપાડી લાવનાર યોગમાયા પરમાત્માની દિવ્યશક્તિ હતી ને તે તારા કલ્યાણાર્થેજ તને અહીં લાવી છે. તારૂં ઈચ્છિત હવે પૂર્ણ થશે. ચિંતા મા કર. તને ક્ષુધા લાગી છે માટે પેલા સામેના વૃક્ષ નીચે જઈ બેસ” આટલુંજ માત્ર બોલી તે ત્યાંથી ઉઠ્યા, ને હું કંઈ બોલું તે પહેલાં તો પોતે ત્યાંથી ક્યાં ગયા તે મારાથી જોવાઈ શકાયું નહિ ! આશ્ચર્યમાં ગરક થતો હું તેમણે બતાવેલા વૃક્ષ નીચે જઈ બેઠો તો અનેક પ્રકારનાં ફળો, તથા જળ ભરેલું કમંડલું મેં મારી આગળ પડેલું જોયું ! માનસિક સંધ્યા વગેરે નિત્યકર્મ કસ્યા બાદ યથેચ્છ પ્રકારે મારી ક્ષુધા મેં શાંત કરી, કે મારી આગળ તેમાંનું કશું મને દેખાયું નહિ ! મારે હવે તેની ગરજ પણ નહોતી. શોડીકવારે ચંદ્રપ્રકાશ

થયો, ત્યારે મને તે મહાત્મા ફરી તે વૃક્ષ નીચે બેઠેલા જણાયા. એકલાં બેકાં ગમતું નહોતું તેથી હું તેમની આગળ જઈ દંડવત ફરી બેઠો ત્યારે તેમણે પોતાની મેળેજ વળી બોલવાનો ઉપક્રમ કીધો.

“કેમ યજ્ઞજ્ઞ, તું હવે ચિંતા મુક્ત થયો કે? સાંભળ હું કહું તે, તારા પિતાને મારનારનું વેર લઈ તું પશ્ચિમસમુદ્રથી પૂર્વસમુદ્ર પર્યંતનું રાજ્ય મેળવીશ. તારી ધનુર્વિદ્યાના પરાક્રમથી તારા સર્વ શત્રુઓ પરાજય થશે. તારી માતૃશ્રીએ તારા પ્રત્યે કહેલાં સર્વ વચનો સિદ્ધ થશે. તારે ધણા કાળે એક પુત્ર થશે, પણ તેને તું પરણાવતો નહિ, કારણ કે તે યુવાવસ્થામાંજ મરણ પામશે. તું પરમ ધર્માત્મા થઈ ધણા કાળ પર્વત નિષ્કંટક રાજ્ય ભોગવીશ.” આટલું સાંભળી મારું મન કહેવા જતું હતું કે મારે જે ઇચ્છા છે તે બીજીજ (બ્રહ્મજ્ઞાન સંપાદનની) છે, તેટલામાં તે બોલ્યા—“ભોઆર્ય! સૂણ વિશેષ! તારી બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિની જિજ્ઞાસા મેં જાણી છે. તું પૂર્ણ જિજ્ઞાસુ મુમુક્ષુ છે. આવતી કાલથી પ્રતિદિન પ્રાતઃકાળે એકેક મુદ્ધર્ત માત્ર મારી સન્મુખ બેસી હું જે જે સિદ્ધાંત વાક્યો કહું તે શ્રવણ કરજે. પછી સાંજ સુધીનો સઘળો કાળ મારે સમાધિનો છે; સાંજે સહજ સમાધિથી નિવૃત્તિ પામી, ફલમ્લાદિ પ્રાપ્ત્ય કરી, વળી પ્રાતઃકાળપર્યંત સમાધિસ્થજ રહું છું. હવે સમાધિ કાળ આવી પહોંચ્યો છે માટે તેજ વૃક્ષ નીચે જઈ યથેચ્છશયન કર. અત્રે કોઈ વાતનો ક્ષય રાખીશ મા. તારું કલ્યાણ થાયો!!” તુરત હું ઉઠીને આગળના વૃક્ષ નીચે ગયો, ને મુનીંદ્ર સમાધિસ્થ થયા.

વૃક્ષ નીચે જઈ મેં વિચાર કીધો કે, “રે હું કયાં સૂઈશ? (કેમકે હું રાજપુત્ર હતો ને સાધારણ મનુષ્યો કરતાં મેં વધારેજ મુખમાં દિવસો કાઢ્યા હતા.) અહિં તો કશું વજ્ર કે બિજાનું નથી. હશે, ચાલો આ સુંદર સકોમલ ઘાસ ઉગેલું છે તેપરજ સૂઈ રહીએ!” એમ ચિંતવન કરું છું એટલામાં પાછળ ફરી જોયું તો એક સુંદર તકિયા સહિત બિજાનું તૈયાર પડેલું દીડું! તેપર હું તો સૂતો; પણ હવે મને નિશ્ચય થયો કે આ વૃક્ષ તે સાધારણ વૃક્ષ નહિ, પણ ખરેખર કલ્પવૃક્ષજ છે, કેમકે હું જે ઇચ્છા કરું છું તે તુરત મને પ્રાપ્ત થાય છે! આખી રાત સુખેથી નિદ્રા કરી પ્રાતઃકાળે જળજળે હું ઉઠ્યો, ને તુરત ગઈ કાલે આગ્યો હતો તેજ મારું શુદ્ધાન્તી બહાર નિકળી, શૌચ, સ્નાન ઇત્યાદિ ક્રિયા કરવા માટે મેં જેમાં જળ પ્રીધું હતું તે સરોવરપર ગયો; ને ત્યાં આગળ મારું

સધળું પ્રાતકાળનું કર્મ આટલી તુરત તે મહામુનિયે કહેલે સમયે ગુફામાં જઈ તેમની આગળ તત્પર થઈ ઉભો. પછી દૈવવન્નમસ્કાર કર્યા. પછી આજ્ઞા થતાં એક દિસામાં બેઠો.

પ્રથમ ખિંદુ-જ્ઞાન માર્ગ !

યજ્ઞભૂ કહે છે:- બેઠાં બેઠાં મને વિચાર થયો કે મુનિને કહું કે ‘આપની સેવા કરવાની આજ્ઞા કરો’ એટલામાં તે બોલ્યા, “જ્ઞા સુ માનવી! શિષ્યે જરૂર ગુરુની સદ્ભક્તિ બાવ અને પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવી જોઈએ. તેવડે સદ્ગુરુની કૃપા સંપાદન થાય છે ગુરુસેવા કરવી એ શિષ્યનો પરાપૂર્વનો ધર્મ છે. ગુરુસેવામાં મન ચોરનાર શિષ્યને કદાપિ (જોકે ગુરુ, સેવા કરાવવાની ઈચ્છા ન કરતા હોય તોપણ) ઈચ્છિત વિદ્યા (જ્ઞાન) ની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ગુરુ એ સેવ્ય અને શિષ્ય સેવક છે. ગુરુને કોઈ પણ ભતને કિંચિત્ પણ શ્રમ ન પડવા દેતાં તેમનું ઈચ્છિત કાર્ય કરવું ને તેમને સંતુષ્ટ રાખવા એ તેમની સેવા કહેવાય. ગુરુ સેવા કરનાર શિષ્યને અત્યંત લાભ અને સેવાપ્રમાદી શિષ્યને બહુ હાનિ થાય છે.

પૂર્વે હસ્તિનાપૂર વિષે નિર્મળયશ નામનો એક ભૂપતિ રાજ્ય કરતો હતો. તેને બે રાણીઓ હતી. જૂની કરતાં નવી સ્ત્રી પર વિષયાભિલાષી પુરુષની પ્રીતિ વિરોધ હોય છે અને તેમાંએ વળી આ રાજની જૂની સ્ત્રીની સાથે કંઈક કારણસર તેનો અણબનાવ હોવાથી તેણે તેનો ત્યાગ કીધો હતો. જે વેળા રાજ્યે તેણીને તણ તે વેળાએ તેણી ગર્ભવતી હતી. ગર્ભને આઠેક માસ થયા હતા. ગમે તેટલી અણમાનીતી તોય પણ રાજની રાણી એટલે એકાંત ભૂવનમાં તેને રાખી. અહીંયા તેણીને પેટે એક સુંદર પુત્ર જન્મ્યો. તેને સંતતિ થયા પહેલાં નવી રાણીને એક પછી એક એમ બે બે વરસને અંતરે બે દિકરા થયા હતા. ત્રણે રાજપુત્રો મોટા થયા ત્યારે તેમને રાજ્યે વિદ્યાભ્યાસ સારૂ એક ઋષિના અશ્રમે મૂક્યા. ઋષિ મહાસમર્થ છતાં એકાંતવાસ કરનારા હતા. તે પોતાની પાસે ઝાઝા શિષ્યોને રાખતા નહોતા. પરંતુ બાળપણથીજ આ રાજની સાથે તેમની બહુ પ્રીતિ હોવાને લીધે તેમણે તેના કુવંરોને અધ્યાપન કરાવવાનું સ્વીકાર્યું. ઋષિને કંઈ પુત્ર પુત્ર્યાદિ સંતતિ નહોતી;

માત્ર દંપતિ એકલાંજ તાગડધિન્ના કરતાં હતાં! તે તાગડધિન્ના હરિસ્મરણમાં પરાયણ રહેવું તે હતું; તેઓ સંતતિની ઈચ્છા પણ કરતાં નહોતાં. તેમના મનનાં એમજ સિદ્ધ થયું હતું કે સંતતિ વગેરેનો પ્રપંચ તે આ સંસારજળમાં ફસાવી ભગવદ્ભક્તિમાં અંતરાય પડાવનાર છે. આમ સ્વતઃ સમજવા છતાં મૂર્ખતા કરી એ અપાયમાં કેમ પડે? પ્રભુ સેવન કરી સતત આનંદમાં રહેનારાં તે ઋષિ તથા ઋષિપત્ની પૂર્ણ વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચવા આવેલાં છતાં અપુત્ર હોવાથી આ રાજકુંવરોને જોઈ તે બહુ આનંદ માનતાં, ને પોતાની સંતતિ સમાનજ તેમને ગણતાં હતાં. ત્રણે રાજપુત્રો, કે જેઓ પરસ્પર સાવકા ભાઈઓ હતા, તેમાંના મોટા જે ને આ ભગવદ્સ્વરૂપ ગુરુ તથા લક્ષ્મીસ્વરૂપ ગુરુપત્નીની કૃપા સંપાદન કરતાં આવડી નહિ. એ જે મોટા ભાઈઓ નવી રાણીના દિકરા હતા, એટલે તેની મા, રાજની માનીતી હોવાથી સ્વાભાવિક રીતે પોતે પણ રાજના માનીતા હતા. તેઓ અણમાનીતીના પુત્ર ધૃતિમાનની સાથે કઠી કઠી કલેશ કરતા, વિમળમતિની મા સુશીળ, પતિવ્રતા, ડાહી અને સાધ્વી હોવાથી પુત્રને બાણવા મોકલતી વેળાએ તેણીને કહ્યું કે, “ભાઈ કુમાર! તારું કલ્યાણ થાઓ; તને સરસ્વતી તથા ગુરુદેવ પ્રસન્ન થાઓ એવી મારી આશીષ છે. પરંતુ તને ગુપ્તમાં ગુપ્ત અને સર્વથા હિતરૂપ થઈ પડનારું વચન હું કહું છું તે કઠી વિસરતો નહિ. સરસ્વતી (વિદ્યા) સંપાદન કરવાનું મુખ્ય સાધન ગુરુની કૃપા એજ છે; અને તે તેમની (ગુરુની) સેવા કરવાથીજ આપોઆપ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે વારંવાર હું તુને એટલુંજ કહું છું કે તારા અધ્યયન ઉપરાંતનો સઘળો કાળ તું તારા ગુરુની સેવા કરવામાંજ ગાળજે. ગુરુસેવા કરવામાં કઠી પ્રમાદ કે આળસ કિંવા અનાદર કરતો નહિ. ગુરુસેવામાં પરાયણ થવાથી તને અભ્યાસ કરવાનો સમય ન મળી શકે તોપણ ચિંતા નહિ, પરંતુ તું નિરંતર ગુરુની સેવા કરજે.”

ત્રણે કુંવરોને સાથે લઈ રાજ ઋષિને આશ્રમે ગયો, ને રૂઢી રીતે અભ્યાસ કરવાને બલામણુ કરી, મુનિને વિનંતી કરી કે “મહાત્મા! આ પુત્રો હું આપને ખોળે મૂકી જઈ છું માટે કૃપા કરી તેઓને અધ્યયન કરાવજો. તેઓ આપનાજ પુત્ર અને આપના ચરણના સેવક છે, માટે સદા આપની પરિચર્યા કરશે.” મુનિએ

તેમને અનુક્રમે વિદ્યાભ્યાસ કરાવવો શરૂ કર્યો, ને કેટલેક કાળે તેઓ વેદ, વ્યાકરણ, કાવ્ય, જ્યોતિષ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રોમાં કુશળ થયા. હવે મુખ્ય ક્ષાત્ર ધર્મને ઉપયોગી ને ધનુર્વેદ, તેનું અધ્યયન તેઓએ આરંભ્યું. પણ આ સધળાં અધ્યયન કરતી વખતે તેઓ પરસ્પર કેવી રીતે વર્ત્યા તે તને જણાવું છું. અહ્યા યજ્ઞભૂ, એ ત્રણેને રહેવાને માટે ગુરુના મઠની નજીક એક પર્ણકુટિ હતી, તેમાં અધ્યયનથી નિવૃત્ત થઈ તેઓ નિદ્રા કરતા હતા. અભ્યાસ કરવામાં વિમળમતિ તેઓ કરતાં બહુ આગળ પડતો દેખાતો હતો, કારણકે તે બહુ બુદ્ધિમાન અને ગુરુભક્ત હતો. ગુરુજી ને વચન કહેતા, તે એકેચિતે શ્રવણ કરી તુરત પોતાના લક્ષમાં ઉતારી એની આગળનાં વાક્ય સંપાદન કરવા તે ગુરુને વિનંતી કરતો, ત્યારે પેલા બંને ભાઈઓ તે પાછલા વચનમાંજ ગોથાં ખાયા કરતા હતા. આથી તે બંને ભાઈઓ તેનાપર ઈર્ષા કરવા લાગ્યા. ગુરુજી પાસેથી છૂટા પડ્યા કે તુરત તેઓ પોતાની પર્ણશાળામાં જઈ વિમળમતિને નવાં નવાં કૌતક કરી ચીઢવે, અને અનેક પ્રકારે સંતાપે. પ્રતિદિન ઈર્ષા વધતી જવાથી ગુરુ પાસેથી પાઠ લેતાં પણ તેઓ તેને અડચણ કરે, ને કંઈ ને કંઈ કારણસર તેને ગુરુ પાસેથી ખસેડી પોતે પાઠ લે. વિમળમતિ તેમને કંઈ શિખામણની વાત કહે, અથવા સમજાવે કે, “ ભાઈઓ આપણે એક પિતાના પુત્ર છીએ, એક ગુરુના શિષ્ય ને સાહાધ્યાયી છીએ તો આપણે સહુએ પરસ્પર સંપ અને પ્રીતિથી વર્તવું જોઈએ, છતાં તમે આમ કરો છો એ ઠીક નહિ.” ત્યારે તો તેઓ ઉલટા તેનાપર વધારે ક્રોધે ભરાઈ તેને શિક્ષા કરવાની ધમકી આપતા હતા, ને સમયપર ઝપાટો લગાવી પણ હેતા. આ બિચારો તેઓ કરતાં નહાનો અને વળી એકલો એટલે પહોંચી વળે તેમ નહોતું, ને વળી પોતાની મા રામની અણમાનીતી હોવાથી તેને પછવાડેથી પણ કરી સહાયની આશા નહોતી, તેથી જેમ તેમ કરી સુખે દુઃખે દિન નિર્ગમન કરી અભ્યાસ કરતો હતો. એટલું દુઃખ છતાં પણ તેઓ કરતાં તે આગળનો આગળજ રહેતો હતો. આથી તો કૌરવ પાંડવવાળું થયું. અર્જુનને અભ્યાસમાં વિશેષ આપક્ય ધરાવતો જોઈ કૌરવો તેનાપર નિરંતર દ્વેષ કરતા હતા, તેમ આ મૂર્ખો પણ વિમળમતિની અદેખાઈ કરવા લાગ્યા. પણ એ કેટલું બધું ઉલટું હતું? વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસમાં

દ્વેષીલા રહેવાની જરૂર છે, પણ તે કેવો દ્વેષ ? પોતાના કરતાં ખીજે અધિક નિવડે તો તેનો દ્વેષ કરી તેને હરેક કારણથી પીડવો તે દ્વેષ ? અથવા તેના તે અધિકપણમાં ભંગ પાડવો તે દ્વેષ ? ના. વિદ્યાર્થીઓએ જે ગુણ અવશ્ય પોતાનામાં રાખવાનો છે તે દ્વેષ નહિ, પણ દ્વેષની બેહેન સ્પર્ધા છે. પોતાના કરતાં અધિક નિવડનારનું ઉદાહરણ ખૂબ પાછી રીતે અંતઃકરણમાં લઈ તેવા, તેના જેવા, બળકે તેના કરતાં પણ સરસ નિવડવાનો યત્ન કરવો. અને તેમ ન થઈ શકાય તો પોતાના આત્માપર ઈર્ષા કરવી કે—“અરે, હું શા માટે તેવો ન થઈ શકું ? રે મારામાં શી વસ્તુ ઓછી છે ? મારે વધારે યત્ન કરવો જોઈએ, ને તેના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ નિવડવું જોઈએ.” તો તે ઈર્ષા (સ્પર્ધા)જ તેને શ્રેયસ્કર થઈ પડે છે; નહિ તો પોતે યત્ન ન કરતાં સામાનો યત્ન તોડવાની જે દુષ્ટ ઈર્ષા કરે છે તે પોતાનું તેમજ સામાનું-બંનેનું હિત બગાડનારી છે. તેવીજ રીતે વિમળમતિની સાથે તેના મોટા ભાઈઓએ વર્તવા માંડયું. આવું દુઃખ ક્યાં સુધી સહન કરવું ? તેથી વિમળમતિએ તેમને કહ્યું કે, “જો તમારે નિરંતર આમજ કરવું હોય તો હું તમારી પર્ણકૂટિમાંથી જીવો નિકળીશ.” તેમને તો ગમતુંજ હતું. તેથી તેમણે હા કહી, એટલે ગુરુની આજ્ઞા લઈ તેણે ગુરુના મઠમાંજ રાત્રે સૂવાનું રાખ્યું.

ન્યારથી તે રાજપુત્રો ઋષિના આશ્રમે ગયા, ત્યારથી નિરંતર તેઓ મઠમાંજ રહેતા હતા, ને તેટલા સમયમાં ગુરુજી જે બતાવે તે કામકાજ તેઓ કરતા હતા. પાસેના ગામમાંથી બિંક્ષા માંગી લાવવી, વનમાંથી પકવફળો, પુષ્પો, ગુરુના અગ્નિહોત્ર કાર્યોઈ દર્ભ, સમિધ, કાષ્ઠ ઇત્યાદિ વસ્તુઓ, ગંગામાંથી ભરીને થોડાક જળના ઘડાઓ વગેરે લાવવું પડતું તથા આશ્રમની વાળઝાડ તથા નાનાં મોટાં વૃક્ષોની પાણી વગેરે પાવા સંબંધી સંભાળ રાખવી પડતી હતી. આટલું કંઈ તે ત્રણ જણા આગળ વધારે નહોતું. હાથોહાથ કરતાં સપાટામાં તે થઈ જાય તેમ હતું. છતાં તેમાં પણ વિમળમતિપરની પેલા મોટા ભાઈઓની ઈર્ષા આડે આવતી હતી. તેઓ સાથે પાણી ભરવા, વનફળ લેવા અથવા હરફોઈ કામકાજ કરવા જતા, ત્યાં તે બંને જણાઓ વિમળમતિની પાસેજ સઘળું કામ કરાવતા, ને ઉલટો તેનાપર દાબ રાખી એમ જણાવતા કે તારાથી

કંઈ બની શકતું નથી, સઘળું કામ અમેજ કરીએ છીએ. તેઓ ગમે તેમ કરે, અને કહે, પણ વિમળમતિ તેને ન ગણકારી પોતાની માતૃશ્રીના કહેલા વચનપર નિરંતર લક્ષ રાખી ગુરુની પ્રેમપૂર્વક શુદ્ધ મનથી સેવા કરવી એમાંજ પોતાનું શ્રેય છે એમ સમજતો હતો, માટે તેઓ ન કરે તે કામ પોતાને માથે આવી પડવાથી કદાચ પોતાના અધ્યાસમાં ભંગ થાય તોપણ તે સહન કરતો હતો. મધ્યાહ્ન નમ્યા પછી ગુરુ પત્ની તેમને ભોજન કરાવતી, તે હપરાંત (સવારમાં અથવા સાંજના બે કદાચ ક્ષુધા લાગે તો) તેઓ વનકુંળનો આહાર કરતા હતા. તેઓ જ્યારથી આવ્યા ત્યારથીજ પરસ્પર દ્વેષ કરતા હતા માટે વિમળમતિ થોડાક દિવસ તેમના ભેગો રહી, પછી નિરંતર ગુરુ સમીપજ રહેતો હતો. રાત પડે એટલે પેલા બંને જ્યારે પેટપર હાથ નાંખી લાંબા થઈ સૂઈ જતા, ત્યારે વિમળમતિ ગુરુની તથા ગુરુ પત્નીની પાદ સેવા કરતો હતો. ગુરુજી પોતાની સ્ત્રીને કિંવા વિમળમતિને સંબોધી રાત્રે અનેક પ્રકારની કથાઓ, નાના પ્રકારનાં ગુપ્ત વ્રતો, વ્રતોંતો, ઈતિહાસો ને ધર્મ સંબંધી આખ્યાનો કહી સંભળાવતા હતા. તે હપરાંત વળી દિવસે ગોખેલા-શીખેલા પાઠનું મનન કરતાં પોતાને કંઈક શંકા થતી અથવા કંઈ કઠણ હોવાથી પોતાને ખબર નહિ પડતી તો તે પણ વિમળમતિ તે સમયે ગુરુજીને પૂછી પોતાનું રૂઢી રીતે સમાધાન કરતો હતો. એ ચક્ષુ, તું વિચાર કર કે ગુરુ સેવામાં પોતાનું હિત સમજનારા વિમળમતિને અંથી કેટલો બધો લાભ થતો હતો ! ને તેને તે સમયે કેટલો બધો આનંદ આવતો હશે ? પણ એટલાજ આનંદથી કંઈ તેને ગુરુએ મન વળાવ્યું ન હતું. તેને તો ગુરુ સેવાનો આગાધ લાભ મળ્યો હતો; ને એ સઘળાથી, પેલા વિમળમતિના સેવા પ્રમાણે ઓરમાઈ ભાઈઓ કે જેઓ, “ સર્વ કામકાજ વિમળમતિ કરતાં અમેજ વધારે કરીએ છીએ ” એમ ગુરુને વારંવાર કહી દેખાડતા હતા તેઓ તો નિર્ભાગીજ રહ્યા.

વિમળમતિ રાત્રિ દિવસ પોતાના માતા પિતા કરતાં પણ અધિક-ગુરુ અને ગુરુપત્નીની સપ્રેમ સેવા કરતો હતો, તે ગુરુના ધ્યાનમાં હતું. તેણે પોતાની સેવાથી તે બંને દંપતીનો પોતાપર અત્યંત પ્યાર એવી લીધો. વાતવાતમાં તે ગુરુના પ્રત્યેક કાર્યમાં

તત્પરજ થતો. પોતાનાથી થઈ શકે તેવા હરકોઈ કાર્યની અંદર તે ગુરુને કશો પણ શ્રમ પડવા દેતો નહીં. તેના દ્વેષીઓ ગુરુ આગળ પોતે વારંવાર નિંદા કરતા તેને તે લેખવતોજ નહિ, તેમ પોતે એક પણ શબ્દ તેના ભાઈઓ વિરુદ્ધ ગુરુજી આગળ કહેતો નહિ, આવી રીતે દિવસો નિર્જનતાં તેઓને કેટલાંક વર્ષો વીતી ગયાં, ને તેટલા અરસામાં તેઓએ પુષ્કળ વિદ્યા સંપાદન કીધી. પછી ધનુર્વિદ્યા, કે જે માત્ર ગોખવાથી-ગુરુનાં વચનો યાદ રાખવાથીજ સાધ્ય કરી શકાતી નથી, પણ તેમાં અંગને પણ બ્રહ્મીક પ્રકારની ફેળવણી આપી અભ્યાસ પાડવો પડે છે, તેનું અધ્યયન ચાલતું હતું; અને ઘણેક દરજ્જે તે પણ હવે સમાપ્ત થવા આંધું હતું; એવામાં તે અધ્યયનમાં વિદ્ન આવી પડ્યું.

ઋષિ અને ઋષિપત્ની બંનેનાં શરીર હવે ઘણાં જર્જરીત થઈ ગયાં હતાં. તેઓ ધણા કાળથી આ પૃથિવીપર દીર્ઘાયુષ્ય ભોગવતાં ને સકર્ત્મ કરતાં આવ્યાં હતાં, પણ આખરે ગમે તેટલું દૃઢ છતાં પણ પરિણામને પામનાર આ પંચભૂતમય શરીર તો નાશવંતજ છે, તેથી તેનો અવધિ આવ્યો. સમાધિદ્વારા (યોગબળે) ઋષિએ જાણ્યું કે હવે થોડાજ સમયમાં આ શરીર પડશે. એક દિવસે રાત્રિએ પોતે પવિત્ર આપનપર સૂતા હતા, મહાસતી તેમની પત્ની એક બાજુપર બેઠાં હતાં, વિમળમતિ તેમના ચરણનું સેવન કરતો હતો, સર્વ તપોવન અને તેમનો આશ્રમ કશા પણ શબ્દ વગર કેવળ શાંત બની રહ્યો હતો, ને રાત્રિ સુમારે દોઢેક પ્રહર વિતિ ગયેલી હતી એવામાં તેઓ એકાએક બોલી ઉઠ્યા કે, “અયે સાધ્વી, ધર્મપત્ની, તને યાદ છે કે ત્રણેક સંવત્સર અગાઉ મેં તને કહ્યું હતું કે હવે થોડી મુદતમાં આ સંસાર પ્રદેશ પ્રત્યેનો આપણો લાંબો પ્રવાસ સમાપ્ત થશે ? તે દિવસ આજે આવ્યો છે. માટે શીઘ્રતાથી તત્પર થા, અને સર્વ ભવબંધનથી રમરણુમાત્રમાં મુક્ત કરનાર પરમાનંદદાયક શ્રીહરિનાં મંગલ ચરણાર્વિંદનું અંતઃકરણમાં ધ્યાન ધર. કેવળ એક આત્માનેજ દંદયસ્થળમાં ચિંતવી મનની સર્વ વૃત્તિયોને તેમાં લીન કર. ઉતાવળથી સર્વ ઇન્દ્રિય સહિત દેહને ગંગાસ્નાનથી શુદ્ધ કરી દર્ભ, ગોમય ઈત્યાદિથી આસન કરવા યોગ્ય પૃથિવીને પવિત્ર કર; હોત્રના અગ્નિને છેલ્લેલા નમસ્કાર કર; તેનું પૂજન કર. આ દેહ, વાણી કિંવા મનથી ચત્કિંચિત્ પણ, અન્યથું

કિંવા જાણે થયલા પાપને તદ્દન ભરમ કરવા તે અગ્નિદેવને વિનંતી કર. પછી સ્વસ્થ. શાંત અને સર્વ વસ્તુથી નિઃસ્પર્શ થઈ આ અસ્થિર દેહની સાથેથી સદાને માટે છૂટી થા. હવે જીવને આ દેહનું કામ નથી. પણ તે જીવ કોઈ અલૌકિક દેહ ધારણ કરશે, ને થોડીક વાર પછી તેણે કોઈ દિન નથી જોયું એવા અદ્ભુત અને પુણ્યમય લોકને જોશે!” આટલું કહી ઋષિ ચરણ લઈને બેઠા થયા, ને જાણે કોઈ વિદેશ જવાની તૈયારી કરતા હોય તેમ “ચાલો ચાલો, ઉતાવળ કરો, હવે સમય થવા આવ્યો છે, હમણાં મધ્યરાત્રિ થશે,” એમ કહેતા હાથમાં કમંડલુ લઈ ગંગાસ્નાન કરવા સાડ જાણ થયા! ઋષિપત્ની પણ જાણ્યાં, ને પતિના કહેવા પ્રમાણે સધળી તૈયારી કરવા મંડ્યાં. એકાએક આવો પ્રકાર જોઈ વિમળમતિ કે જે પૂર્ણ પ્રેમથી ગુરુની ચરણસેવા કરતો હતો તે બહુ આશ્ચર્ય પામ્યો, ને “ગુરુજી આ શું બોલ્યા, ને હવે તેઓ ક્યાં જવા તૈયારી કરે છે, હજી તો માત્ર દોઢેક પ્રહર રાત્રિ ગઈ છે, ને સ્નાનાર્થે જવાને બે પ્રહરની વાર છે,” એવો વિચાર કરવા લાગ્યો, એટલામાં વળી પાછા ગુરુ જાણે કંઈ ભૂલી જતા હોય તેમ એકાએક સ્મરણ કરી બોલી જાણ્યા, “હે સુભગે, મને એક વાત યાદ આવી છે, ને હાલ ને હાલ તેનો અમલ કરવો જોઈએ. અપુત્ર મનુષ્યે, કિંવા જોને કોઈ પણ વારસ નહિ હોય તેવા મનુષ્યે-જો તે વિવેકી હોય અને સારાસાર વિચાર કરી જાણતો હોય તો, તેણે પોતાનું સર્વસ્વ ધન પોતાના અવસાન સમયે દાન કરી દેવું જોઈએ. કારણ કે જો તેમ કરવામાં નહિ આવે તો પોતે જન્મ પર્યંત શ્રમ વેડી ઉપાર્જિત કરેલું ધન હરકોઈ કુપાત્રના હાથમાં જશે, અને તેથી યા તો અધર્મ થશે કે કાં તો નિરર્થક ખર્ચારો; પરંતુ તેનો (તે ધનીનો) શ્રમ તો મિથ્યાજ જશે. અને તેમાં એ વળી જાણીતું-દેખાય તેવું ધન તો તેવે ઉપયોગે (ગમે તેવે-સારે કે માટે ઉપયોગે) પણ લાગશે. પણ જોણે પોતાનું ધન દાદી મૂક્યું હશે, અથવા બીજી કોઈ રીતે ગુપ્ત રાખે હશે, તેનું ધન તો જો સ્વતઃ (પોતાનાજ હાથે) ખર્ચવામાં નહિ આવે તો તેનો ઉપયોગ કોઈ પણ રીતે કોઈથી પણ થવાનો નથી. તો તેવી રીતે દાદી મૂકી તેનો ઉપયોગ (દાનાદિકથી) નહિ કરનાર મનુષ્ય સૂમ નહિ, પણ સૂમનો શિરોમણિજ સમજવો. હે સતિ! તેવીજ રીતે મારે બન્યું છે. મારી પાસે અગાધ ગુપ્ત ધન છે; ને

તેનો જો કે મેં ધણે પ્રકારે પરાયે અને પરાપકાર્યે ઉપયોગ કીધો છે ખરો, પરંતુ તેનું દાન અઘાપિપર્યંત કોઈને પણ કચ્ચું નથી. વળી મારું તે ગુપ્ત ધન બીજાઓના જેવું નથી (અર્થાત્ જેટલું દાન કચ્ચું તેટલું તો પોતાની પાસેથી ઓછું જ થાય છે તેવું નથી), પણ જેમ જેમ બીજાઓને આપવામાં આવે તેમ તેમ વૃદ્ધિ પામે તેવું છે. છતાં મેં કોઈને પણ તેમાનું કશું દાન કચ્ચું નથી. આમ થવાનું કારણ કંઈ મારી અજ્ઞાનતા કેંવા કૃપણતા નથીજ, પણ તેમ કરવાને (તેનું દાન કરવાને) મને કોઈ પાત્ર પુરુષ અઘાપિપર્યંત મળ્યો નથી; ને પાત્ર વગર અમૂલ્ય વસ્તુનું દાન કરવું એ ઉલટું મહાદોષનું કારણ થઈ પડે છે. પણ હવે મને પાત્ર મળ્યો છે. મારું અવસાન પણ નજીક પ્રાપ્ત થયું છે. તો મારા સર્વસ્વ ગુપ્ત ધનનું દાન તેને સત્વરજ હું કરીશ. તે મારું ગુપ્ત ધન તે મેં જન્મપર્યંત અતિશ્રમ સંહિત ગુરુસેવા કરી સંપાદન કરેલી અનેક પ્રકારની ધનુર્વિદ્યા તથા બ્રહ્મવિદ્યા છે. આ મારા ત્રણ શિષ્યો રાજપુત્રો છે. તેઓમાં પણ આ વિમળમતિ-કે જે સદાસર્વદા મારી સેવા કરનારો અને સુશીલ, તેમજ બુદ્ધિમાન છે; માટે તેની તે સત્પાત્રતાથી વિશ્વાસયુક્ત થયેલો જે હું. તે મારી સર્વ વિદ્યાનું દાન તેને કરીશ. માટે તું સત્વર તારા કાર્યમાં લાગ; ને હું તેને ઉપદેશ આપું છું.” આ સાંભળી સતી (ઋષિપત્ની)એ કહ્યું, “કૃપાનાથ, આપે એ અત્યંત યોગ્ય ધાર્યું છે, હું પણ આપને એ સંબંધે વિનંતી કરવાની હતી. આ વિમળમતિ સર્વથા આપની કૃપાને પાત્ર થયેલો છે. એણે પોતાના પિતૃ કરતાં પણ અધિક પ્રેમથી આપની; અને માતા કરતાં પણ વિશેષ્ય ભાવ રાખી મારી સેવા કરી છે. હું અંતઃકરણપૂર્વક કહું છું કે એનું કલ્યાણ થાઓ ! એને પ્રભુ પ્રસન્ન થાઓ, ને આપની કૃપાથી એ સદાસર્વદા સુખી થાઓ ” આટલું કહી ઋષિપત્ની ગંગાતીરે ચાલ્યાં. ત્યારે ઋષિયે વિમળમતિને કહ્યું, “વત્સ, તું તારી માતૃરૂપ ગુરુપત્ની સાથે જઈ શીઘ્રતાથી ગંગાજ્ઞાન કરી આવ. પછી અતિ અમૂલ્ય ધનુર્વિદ્યા કે જે મોટા ધનુર્ધારીઓને પણ દુર્લભ છે, તે મારી કનેથી સંપાદન કર. તે પછી એકાગ્રચિત્તે આ સંસારાવરણ ટાળનારી સર્વોત્તમ અને દુઃપ્રાપ્ય બ્રહ્મવિદ્યાને પણ શૃદ્ધલ કર.”

તુરત વિમળમતિ તથા ગુરુપત્ની જ્ઞાન કરી ગંગાજળ તથા ગોમય

લઈ મઠમાં આવ્યાં, તેટલામાં ગુરુએ અગ્નિહોત્રના અગ્નિને પ્રજ્વ-
લિત* કીધો. પછી તેમાં ધી, જવ, તલ ઈત્યાદિ સંયુક્ત સમિધોથી
અવસાનઆહુતિ (છેદલી આહુતિ) આપી, તેને સ્તુતિથી સંતુષ્ટ કર્યો,
ને તેમની સ્ત્રીએ, ગોમયથી લીંપી તથા ગોમૂત ગંગાજળ વગેરે છાંટી
મઠને શુદ્ધ કરે એટલીવારમાં પોતે વિમળમતિને ઉપદેશ કરવા બેઠા:-

“હે વિમળમતિ! મારી ડાબી બાજુએ આ દર્ભાસનપર સ્વસ્થ
થઈ તું બેસ અને આચમન તથા પ્રાણાયામ કરી દશ ગાયત્રીમંત્રનો
જપ કર. હું તારી સેવાને તથા તારા સુશીલપણને જોઈ તારાપર બહુ
પ્રસન્ન થયો છું. માટે તને અશેષ ધનુર્વિદ્યા બહુલું છું. તેં સર્વ
શસ્ત્રાસ્ત્રોનો અભ્યાસ (એટલે તે આયુધો કેવી રીતે વાપરવાં,
ને કેવી રીતે ધારણ કરવાં વગેરે સારી રીતે જાણું તથા તેનો
ખૂબ મહાવરો પાડવો તે) તો કીધો છે, પરંતુ તેઓનાં વિધાન
તથા તે શસ્ત્ર કે અસ્ત્રમાં તેના તેના દેવતાનું પ્રાબલ્ય આવી ધારેલું
કામ (ચોટ) સિદ્ધ કરવાને જોઈતી દિવ્યશક્તિ, તેનો અભ્યાસ કીધો
નથી. જેના વગર તે અસ્ત્રો કે શસ્ત્રો કંઈ કામનાં નથી. તે તો જેમ
ચાત્કચિત પણ આત્મા વિના દેહ કંઈ કામનો નથી, તેમ તે
દૈવત વિનાનાં અસ્ત્રો પણ થોથાંજ છે. માટે તેને સતેજ કરવા
માટેના સર્વ મંત્રો હું આપું છું તેટલે, એથી તે આયુધોયુદ્ધ સમયે
તેને ધાસ્ત્રો જ્ય અપાવશે.”

વિમળમતિ એકચિત્ત થઈ ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે આસનપર બેઠો,
એક પછી એક એમ અનેક પ્રકારનાં ચક્ર, બાણ, શક્તિ (સાંગ)
પાશ, ખડ્ગો, ગદાઓ અને જેટલી જાતના બીજાં અસ્ત્રો છે
તે સર્વના પૃથક્ પૃથક્ મંત્રોનો, તેના વિધાનસહિત ગુરુએ તેને ઉપ-
દેશ કર્યા. પછી “આ સર્વ શસ્ત્રાસ્ત્રો સફળ થાઓ તથા સમય
આવ્યે તારું કાર્ય કરવામાં તત્પર રહો,” એમ આશિર્વાદ આપી
પછી ગુરુએ કહ્યું, “હે વત્સ, આ અસ્ત્રો તું અયોગ્ય સમયે ને
નિરપરાધીપર કદી વાવરતો નહિ અને અપાત્રને કદી તેનો ઉપદેશ
કરતો નહિ; કેમકે તેમાંનાં ધણાંક અસ્ત્રો એકે વખતે આખા બ્ર-

* હોત્રનો અગ્નિ કોઈ વરેધડીએ ખુઝી જતો નથી. તે તો વગર આલવાએ
નિત્યજ્વ પ્રજ્વલિત રહે છે, પરંતુ માત્ર હોમ કરવા વખત તેને ઉધાડીઆહુતિ આપ્યા
બાદ પાછો છાણની સાથે રાખતો અંદર ગુપ્ત રાખવામાં (ભારવામાં) આવે છે.
તો તેને ઉભારી ઋષિએ સંચેત કીધો.

હાંડને પણ કુળવી-ખળભળાવી મૂકે તેવાં છે. એ અસ્ત્રો ક્ષત્રિયે માત્ર પ્રભના રક્ષણાર્થજ બળવાં જોઈએ, માટે તું સર્વ દુર્જનોને શાસન કરી, ધર્મથી સર્વ પૃથ્વીનું પાલન કરજે અને તે કાર્યાર્થે વખતો વખત તને આ સર્વ આયુધો સહાયભૂત થાઓ.”

થોડી ક્ષણ વિત્યા બાદ ગુરુએ પુનઃ બોલવાનો પ્રારંભ કીધો: “વળી સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ એક વસ્તુ મારે તને આપવાની છે, જે શ્રી હરિની પૂર્ણ કૃપા વિના બીજા કોઈને પણ પ્રાપ્ત થતી નથી. તું તારા બંને પગની એડીએને, બંને સાથળોના મૂળમાં મૂકી સિદ્ધાસન કરી બેસ: બંને હાથ બંને ઊરુઓપર મૂક: મુખને હૃદય સામું રાખી દૃષ્ટિ નાસિકાની આગળીપર જોડ; મુખ બંધ કર ને માત્ર નાસિકાથીજ શ્વાસ લે. જાણ કે આ ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર કરવાની કીયા છે. તારા હૃદયની અંદર પ્રથમ દીવાની શિખા જેવું અને પછી સૂર્યના બિંબ જેવું તેજોમયબિંબ કલ્પી તેને એકાગ્રચિત્તે જો. તે બિંબના મધ્યમાં એક સુંદર સ્કોમલ તથા રક્ત (ચુલાળી) વર્ણની ‘સહસ્ર પાંખડીઓવાળું’ સપૂર્ણ વિકાસ પામેલું કાંતિમાન કમળ તને જાણશે. એ હજારે પાંખડીના બરોબર મધ્યભાગમાં એક (વસ્તીર્ણ) વર્તુલાકાર તપોવન તને જાણશે. તે તપોવન પૃથ્વી કોમળ અને નવીન તૃણાંકુરોને લીધે લીલીકુંજર થઈ રહેલી તું જોજે. તે પૃથ્વીપર અનેક પ્રકારનાં મંગલ પુષ્પવૃક્ષો તથા આત્માદિ ક્લવૃક્ષોને અવલોકન કરજે. તે વનના મધ્યસ્થ રહેલા એક સુલલિત અને પુષ્પોથી શોભી રહેલા કદંબવૃક્ષને રકંધ, શાખા, પરિશાખા તથા પત્રોથી ‘પરિપૂર્ણ ઘટ (ઘટાવાળું)’ થઈ રહેલું જોજે. સમયને બરોબર મધ્યાહ્ન નો કલ્પજે. તે કદંબવૃક્ષની નીચે, છાયામાં ચારે બાજુ તૃણાંકુરોને ચરતી સુંદર, યુવાન, ઝાઝ પુષ્ટ શરીરવાળી, ગૌર, શ્વેત, શ્યામ રંગની તથા વચ્છવાળી ગાયોને જો. તે ઘેનુવૃંદના મધ્યમાં કદંબના થડની પાસે એક ઘોડશ વરસની વયના સુંદર બાળકને જો. તે બાળકનું શરીર તેજોમય (દિવ્ય) છતાં, તેનું વર્ણ અષાઢ માસમાં ચઢી આવતાં જળભરેલાં નવીન વાદળ જેવું (ઘનશ્યામ) જાણશે. તેનાં સર્વ અંગ સમાન, અતિ સ્કોમલ અને ઘણીજ સુંદર આકૃતિવાળાં લલિત લાલિત્યથી ભરપૂર છે. તેના મંગલચરણ યુગલ (બંને)માં રત્ન જડિત સુવર્ણનાં તુપુર, કટિએ પીતલર્ણનું અતિપ્રકાશિત કૌશેય વસ્ત્ર (દિવ્ય પીતાંબર) ધારણ કરેલું છે, અને તેનાપર અમૂલ્ય રત્નોથી

ભૂષિત કરેલી કટીમેખલા પહેરેલી જોજો. તેની નાભિ અતિ ગંભીર, ઊદર સૂક્ષ્મ અને વક્ષસ્થળ (દ્વય) અતિ વિશાળ અને ચઢિયાતું છતાં તેનાંપર અનેક દિવ્ય મુક્તાકૃતિ તથા મણિઓથી પરોવેલી અને મધ્યભાગમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ કૈાસ્તુભ નામના મણિના લટકણવાળી માળા વિરાજ રહેલી છે. તેના ગજશુંડાકાર (હાથીની શુંડના જેવા-ઉપરથી નટા અને તરેર નીચે પાતળા થતા આવેલા) બંને કોમલ હસ્તની બાહુઓમાં સુંદર રત્નો તથા મોતીઓના બાન્ધુબંધ, ને પોંહોચીઓમાં મોતીની ચા-સરી લટાવાળી અતિપ્રકાશિત હરિત (લીલી) મણિઓથી સુશોભિત પોંચીઓ છે. ખીલેલાં કમળો સરખા સુંદર હસ્તની કોમલ અંગુલીઓમાં પહેરેલી રત્ન મુદ્રિકાઓ છે. તેના અંદ્રસમાન મુખાર્વિંદની શોભાનું અવલોકન કરતા કદી પણ તૃપ્તિ પામતો નહીં, પણ હુલ્લાસ મને તે ને તેજ મૂર્તિ જોયા કરજો. જગત્માં સર્વથી સ્વરૂપવાન કામદેવ કહેવાય છે; પણ તેવા અનેક કામદેવોને પણ લજ્જિત કરે તેવા એ બાલકના અતિમનોહર, સુખરૂપ, સર્વ શ્રી (શોભા) નાં પરમસ્થાનરૂપ અને મંદમંદ હાસ્ય કરી રહેલા વદનની પૃથક્ પૃથક્ પરમ અલૌકિક શોભાથી કોણ તૃપ્ત પામે? કોઈ નહીં. તેને તું જો. તેનો, શંખની અંદરની બાન્ધૂએ આવેલા ગુલાબી રંગના, વગર આકળીવાળા અને અતિ સુંવાળા ભાગ જેવો લાંકવાળો કંઠ, તેની ઉપરની બાન્ધૂએ ખૂબ ભરેલી, આગળ આવતાં જરાક તીણી, અને મધ્યમાં જરાક ખોડવાળી હડપચી, સુંદર પ્રવાળાં જેવાં મરક મરક કરી રહેલા અધર તથા ઓષ્ઠ, મંદમંદ હસતાં મુખની અંદરથી દર્શિત, તથા દાડિમ્બબીજ જેવા સુંદર દશન, તે ઓષ્ઠપર લળકી રહેલા સુંદર મોતીના બેસર (લટકણ)* વાળી તથા પોપટની ચાંચની પેઠે જરાક નમેલી અને જરાક તીક્ષ્ણ એવી નાસિકા, તથા કમળની પાંખડીના જેવાં વિશાળ તથા લાંકવાળાં-અણિયાળાં, અતિ કોમળ, અંદરના ભાગથી કંઈક ગુલાબી-ઝાંઘવાળાં તેજસ્વી લોચન, ધનુષ્ય સમાન બ્રૂકુટિ, ભવ્ય લલાટ, ઉપડેલું કપોળ અને તેનાપર આવી રહેલા સ્નિગ્ધ, કણપર લેહેકેલા તથા ગુચ્છાદાર આંકડીઆળા કેશ,

* એ વેસર અથવા બેસર (સરતી) રૂં મોતી, લંબગોળ, પણ નીચેથી ખૂબગોળ અને ઉપરથી તરેર ચઢતું અણીદાર (U) આવા આકારનું હોય છે ને તે બંને નસકોરાના મધ્ય ભાગમાં ઝીણી વાળી સાથે લટકાવવાનાં ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં બાણ છે. તે બાણ શોભા આપે છે. એને ખુલાખ કહે છે.

બને કર્ણપર આવી રહેલાં અતિ પ્રકાશિત રત્નોથી ભૂષિત મકરાકૃતિ (મગર અથવા મત્સ્યના આકારનાં) કુંડળ અને મંદમંદ હસતાં ખંજન પહેલા બને કામળ અને પ્રકૃષ્ટિત ગાલોપર પડેલાં તે કુંડળનાં ઝળક ઝળક કરી રહેલાં પ્રતિબિંબ—એ વગેરે અવર્ણનીય શોભાનું, પરમ ધૈર્યનું જે સ્વરૂપ, તેનું તું આસ્થા અને વિવેક વડે દર્શન કર. એ શ્રી મુખા-વિંદના મસ્તકપર, કેશર કસ્તૂરીનો તેજસ્વિ ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ કરેલા લલાટમાં, છેક જમણી બુકુટિ અને કપોળપર લેહેકેલો—કુલ્હે સહિત મ-પૂરચંદ્રિકાનો અતિ સુશોભિત મુકુટ જણાશે. અને તેની જમણી બાજુએ લેહીકી રહેલાં તેજસ્વી મુક્તાકુળોનાં કુમતાં, અને ડાબી બાજુએ લેહેકી રહેલી મપૂરપિચ્છની વાંકદાર નમણી કલગીઓને નિરખી તારાં હૃદયચક્ષુને આનંદિત કર. એ મહામંગલ સ્વરૂપને, દક્ષિણ ચરણ વામચરણ આગળ વાળી બને હસ્તમાં રત્નથી જડેલી તથા મો-તીનાં કુમતાંવાળી વેણુ ધારણ કરી તેનો મનોહરનાદ કરતાં તને જણાશે. હવે તે પરમશાંત આનંદધન મૂર્તિને, પૂર્ણપ્રેમ ધરી, મનોમય જળવડે પાદ્ય અર્પણ કરી, તેમનાં ચરણારવિંદને પ્રક્ષાલિત કરજે. તેને સ્નિગ્ધ વસ્ત્રવડે લોહીને તેપર મનોમય કેસર, કસ્તૂરી, ઈત્યાદિ સુગંધિનો લેપ કરજે. તેપર સુંદર મનોમય દિવ્ય પુષ્પો, તુલસી ઈત્યાદિ અર્પણ કરજે. પછી તે મંગળ સ્વરૂપને મનોમય સુવાસિત કમલ પુષ્પની, કંઠથી તે ચરણ લગી પહોંચે એવી લાંબી, વનમાલા અર્પણ કરજે. જે પછી તેમને મનોમય ધૂપ, દીપ, નાના પ્રકારનાં શ્રેષ્ઠ સ્વાદિષ્ઠ પકવાન્નોનું નૈવેદ્ય, જળ, તાંબુલ ઈત્યાદિ ભાવપૂર્વક અર્પણ કરજે. હવે તારા મનરૂપ મોટા પ્રજ્વલિત દીપકથી તેમનું નીરાંજન (આરતી ઉતારવી—અર્થાત્ તે મંગલદીપવડે ભગવંતનાં અંગો અંગનું રૂડી રીતે અવલોકન કરવું) કરજે. પછી તારા બંને હસ્તની મનોમય અંજલી (ખોખા)માં, મનોમય મંગલ પુષ્પો ભરી પછી પૂર્ણ પ્રેમથી તેમને વધાવી લેજે. પછી બંને હાથ જોડી આ પ્રમાણે તેમની સ્તુતિ કર:-હે શ્રીકૃષ્ણ, હે ગોપાલ, હે ગોવિંદ, હે મુરારી, હે જગત્કારણ, હે સત્સ્વરૂપ, હે સર્વ લોકાશ્રય, હે ચિત્સ્વરૂપ, હે અદ્વૈતતત્ત્વ, હે આનંદ સ્વરૂપ, હે સુકિતપ્રદ, હે બ્રહ્મસ્વરૂપ, હે સર્વવ્યાપી, હે પરમ-શાશ્વત, હે સચ્ચિદાનંદ, હે પરમાત્મા, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. હે પ્રભો, આપ એકલાજ અશરણના શરણ છો, આપજ જગત્ના પાલન કર્તા છો, અને આપજ સર્વમાં પ્રકાશો છો—એટલે આપસ્વપ્રકાશ છો.

આપજ નગતના કર્તા અને લય કરનારા છો; આપ પર થકી પણ પર છો; આપજ નિશ્ચલ અને નિર્વિકલ્પ છો, આપ સર્વ ભયોનાપણ ભય અને ભીષણોના ભીષણરૂપ છો. પ્રાણિમાત્રની ગતિ રૂપ અને પાવનોના પણ પાવન તે આપજ છો. વળી સર્વથી મોટામાં મોટા અને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પદના નિયંતા પણ આપ એકલાજ, છતાં સર્વ રક્ષણોના પણ રક્ષણરૂપ છો. તે માટે હે પ્રભો, હે નગત્ સાક્ષિરૂપ, હું આપનેજ સ્મરું છું, આપનેજ ભજું છું, ને વારંવાર આપનેજ નમસ્કાર કરું છું. અને હે સત્, હે એક, હે નિરાલંબ ઈશ્વર, હું સદા સર્વદા સર્વથા કેવળ આપનેજ શરણુ છું—મને અન્યથા આશ્રય કે અન્યથા શરણું નથી. આપનેજ વંદું છું, આપનેજ પૂજું છું, આપને આરાધું છું, આપનેજ ધ્યાનુ છું, આપનેજ હૃદયમાં ધરું છું, આપ વિના નગતમાં બીજું કંઈ હું જોતો નથી. સર્વત્ર આપ આપ અને આપજ છો. તે આપ મારા કોટીક પાપો, અપરાધો, સર્વનો નાશ કરી, આપના ચરણકમળમાં શરણુ લો—ને પૂર્ણ પ્રેમથી (જેમ પરક્રિયા ને પરપુરૂષ એક માનથી ભજે છે તેવી) પૂર્ણ આસ્થાવાળી ભક્તિ આપો.”

એ પ્રમાણે તે પરમાત્મ “સ્વરૂપ-બ્રહ્મસ્વરૂપની સ્તુતિ, પૂજા કરીને પછી નખથી તે શિખાપર્યંત તે મહામંગલ મૂર્તિને વારંવાર સ્થિરચિત્તવડે અવલોકન કરી તારા કોમળ હૃદયમાં તેને દૃઢપણે સ્થિત કર. ને કદાપિ તેનું વિસ્મરણુ કરતો નહિ.

એ સાક્ષાત્ મોક્ષનું સાધન ધ્યાન-અર્થાત્ માનસિક સેવાનો પ્રકાર છે. એજ વસ્તુ યતનથી પરમાત્માનું દર્શન-સાક્ષાત્કાર કરાવનારી છે. એ પરમાત્માનું નિત્ય મુક્ત સાક્ષાત્ સાકાર સ્વરૂપ છે. પરમાત્મા સાકાર અને નિરાકાર બંને સ્વરૂપે સ્થિત છે. અર્થાત્ તે મૂર્તિમાન અને અમૂર્તિમાન છે.* પરમાત્મા નગતરૂપે સાકાર અને બ્રહ્મરૂપે નિરાકાર છે. નિરાકાર સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું અતિ અગોચર છે, છતાં બીજા સર્વ સાધનો કરતાં આ સાકારસ્વરૂપનું નિરંતર ધ્યાન અને સેવન કરવાથી આપો આપ તેનું (નિરાકાર સ્વરૂપનું) દૃઢ અને પૂર્ણજ્ઞાન થાય છે, જેથી તે પરમાત્માનો એકાંતિક ભક્ત, જ્ઞાની પુરુષ, મુક્ત થઈ પરમપદને પામે છે. આ મેં તને સર્વોત્તમ

* દેવાવન્નજ્ઞાનો મૂર્ત્તિવૈવા મૂર્ત્તિવ એ શ્રુતિ-ઉપનિષદ્ વચનથી.

બ્રહ્મજ્ઞાન કહ્યું છે. જેનો નિત્યપ્રતિ અભ્યાસ કરવાથી તું પરબ્રહ્મના ચર-
ણાર્વિંદને પામીશ. એ મેં તને સર્વ સાધનોનું સાધન, સર્વ યોગોનો
યોગ અને સર્વ જ્ઞાનોનું જ્ઞાન કહ્યું છે. કેવળ વાર્તિકજ્ઞાનથી, કે મનને
મનાવવાની સાચી ખોટી, યુક્તિ પ્રયુક્તિથી અને તર્ક વિતર્કથી પરમા-
ત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન થવા ઈચ્છનારા જેમ કોઈ વામણે આમ્રકુંળની
ઈચ્છા કરે, કે આકાશ કુસુમ લેવાને કોઈ અજ્ઞાની મથે, તેવું છે.
તેમની તે ઈચ્છા સદેહે સૂર્યમંડળમાં જવા સરખી છે, માટે તેવા
દંભીઓથી નિરંતર અલગ રહી, પરમાત્માના માનસિક સેવનનો પ્રેમ
પૂર્વક પ્રયત્ન કરવો. જેથી તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા, તારાપર
કૃપા કરી, તને પોતાના સત્સ્વરૂપનો નિત્યપ્રતિ અભિનવાનુભવ
આપશે; ને તેથી તું દેહી છતાં વિદેહી થઈ પરમાત્મસ્વરૂપાનંદમાં
મગ્ન થતો થકો જીવન્મુક્ત થઈ આ જગત્માં વિચરીશ.”

એટલું કહી ગુરુજી શાંત થતાંજ તે વિમળમતિ કે જે ગુરુનિ-
નિકટ આસનપર ધ્યાનસ્થ થઈ તેઓ ઉપદેશ કરતા હતા તેજ પ્ર-
માણે એકાગ્રચિત્તથી ચિત્તવૃત્તિને વેહેતી મુક્તો હતો, તેનાં
રોમે રોમ આનંદ વ્યાપ્યો તેથી તે ખડાં થઈ ગયાં, અંગોઅંગ
પ્રસ્વેદનાં છુંદ છૂટયાં, ને તે અત્યાનંદવડે પુલકિત થઈ જવાથી
એકાએક ધ્યાનમાંજ તે ખોલી ઉઠ્યો, “અહા ! હા ! હા ! પરમ-
કૃપાળુ ગુરુદેવ, મને આપે આજે કેવળ કૃતાર્ય કરી દીધો ! હું
પામરને આ અલભ્ય અને સર્વથા અલભ્ય લાભ ક્યાંથી ! હે પ્રભો !
હું હવે આ મારો આનંદ કેમ કરીને વર્ણવું ? મારો ભગવદ્દર્શનાનંદ
મારા અંગમાં ક્યાંય સમાતો નથી-રે, ત્રૈલોક્યમાં પણ તે સમાતો
નથી. હે પરોપકારી ગુરુજી, આપના કહ્યા પ્રમાણેજ હું આ મારી
સન્મુખ તે આનંદના મહાસાગરરૂપ, ધનશ્યામસુંદર લલિત ત્રિભંગિ,
કોટિમંદનમોહન પરમાત્મા-પરબ્રહ્મની સાક્ષાત છબીને જોઈ છું. હે મહા-
રાજ, તેમના મહામંગલ સ્વરૂપનું જો કે હું ચથાર્ય દર્શન કરું છું, પરંતુ
તેનું આપની આગળ વર્ણન કરવાની મારી શકિતજ નથી. હે કૃપાળ,
હું કેવળ અનધિકારી છતાં પણ આપનું માન રાખવાને માટે તે
પ્રભુ મને મારો હાથ ગ્રાહી પોતાને શરણે લે છે ! હે દયાળ, મારા
ભાગ્યનો કંઈ પાર નથી. આપે મને પંચુને એકાએક સુમેરુના
શિખરપર બેસાડી દીધો છે ! હું પામરને તે પરમાત્માનું શરણુ ક્યાંથી ?

પણ પરબ્રહ્મનું દર્શન ક્યાંથી ? ધન્ય છે મારા ભાગ્યને અને ધન્ય છે મારાપરની આપણી શિષ્યવાત્સલ્યતાને !” એ સાંભળી ઋષિએ કહ્યું, “શિષ્ય, હવે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પુરુષોત્તમને વારંવાર પ્રણામ કરી, તને સર્વદા પોતાને શરણે રાખવાની તેમને વિનંતી કરી તારાં નેત્ર ઉઘાડ.”

નેત્ર ઉઘાડતાંજ વિમળમતિ હર્ષભેર એકાએક ઉભો થયો ને દંડવત્ત્રમસ્કાર કરી ઋષિના ચરણમાં નમી પડ્યો, ને ઠંડા અશ્રુથી તેમના ચરણને ભિંજવી દીધાં. ત્યારે ઋષિએ તેને ઉઠાડી પોતાના -હૃદય સરસો ચાંપ્યો, ને કહ્યું, “તાડ” નામ આજથી છુતિમાન્ ધરજે, ને તું માત્ર નામનોજ છુતિ (તેજ પ્રમા-કાંતિ) માન્ નહિ, પણ આજથી પરમાત્માના જ્ઞાન રૂપ છુતિવાળો થયોછે. તને મેં મારી સંપૂર્ણ બ્રહ્મવિદ્યાના મૂળરૂપ ઉપદેશ કીધો છે, તે તને સફળ થાઓ. તે ઉપદેશ તું કોઈ અપાત્રને, અભક્તને, નાસ્તિકને, દુષ્ટને, કૃતદ્વીને, શડને, દાંભીને, પાપીને, વેદને ને પરમાત્માની નિંદા કરનાર કોઈને પણ કરતો નહીં.” એટલું કહી તેમણે પોતાની સ્ત્રી તરફ જોયું, ને તેને સર્વ તૈયારી કરી ઉભેલી જોઈ, તેમ અહીં મધ્યરાત્રિ પણ લગભગ થવા આવી હતી તેથી તે સ્થિરચિત્તે ઉભા થયા ને પછી બોલ્યા, “છુતિમાન્, પેલા ધૃત દીપકોની જ્યોતિઓ સતેજ કર; તેમાં ધી પૂર, ને માડ હવે છેલ્લું વચન સાંભળ: અમે હવે આ અસાર સંસારને છોડી તે પરમાત્માના (જેનું હમણાં તેં દર્શન કર્યું તે પરમાત્માના) પરમ આનંદરૂપ ધામને વિષે જઈશું, માટે તારે અમારો શોક કરવો નહિ. અમારા મૃતદેહોને આ તારા સમક્ષ પ્રજ્વલિત થયલા કુંડમાંના હોત્રાગ્નિથી સંસ્કૃત કરજે (અગ્નિસંસ્કાર કરજે). આ આશ્રમમાંનું માડ સર્વ વિત્ત મારી પછવાડે પુરુષોત્તમ પ્રીત્યર્થ સત્પાત્ર બ્રાહ્મણોને અર્પણ કરજે. મારી કામધેનુ સમાન સો ગાયો છે તે મારી પછવાડે કોઈ સત્પાત્ર બ્રાહ્મણોને આપજે, પણ એટલી નિશ્ચે ખબર રાખજે કે તેમ કરવાથી તેઓ કોઈ વાતે જરાપણ દુઃખી થાય નહિ, ને કદાચ તેવું થવાનો સંભવ જણાય તો દાન ન કરતાં તું પોતેજ રૂડી રીતે તેમનું પાલન (જેવું હાલ કરે છે તેવું) કરજે; ને તેમનાથી ઉત્પન્ન થતા ગોરસ વગેરેથી શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોનું પોષણ કરજે. તને હવે શીઘ્ર રાજ્ય ને મહારાજ્યલક્ષ્મી પ્રાપ્ત થશે. તે વડે પરમ સદ્કર્મ અને રાજનીતિયુક્ત થઈ તું પ્રજનું

ઉત્તમ પ્રકારે પાલન કરજે. દુષ્ટાને દંડ આપી સાધુ જનોનું નિરંતર રક્ષણ કરજે. તું ધણા લાંબા કાળ સુધી તે સુખનો અનુભવ લઈ અવસાને શ્રીહરિના પરમપદને પામીશ એવી મારી અંતઃકરણપૂર્વક આશીષ છે. હવે મારો સમય થઈ ચૂક્યો છે. હું ઉડું છું. તું દૂર ખેસ.”

એટલું કહી વિષ્ણવેનમઃ । વિષ્ણવેનમઃ । વિષ્ણવેનમઃ એમ બોલતા ઋષિ હલા થયા, ને કુંડમાં પ્રત્નવલિત થયલા ભગવદ્વિભૂતિરૂપ હુતાશનને નમસ્કાર કરી પોતાની ધર્મપત્નીએ, ગોમયલિપ્ત ભૂમિપર બિછાવેલા દર્ભાસનપર સિદ્ધાસનવાળી વિરાજ્યા; ને તેમની જોડે સાક્ષાત્ મહાયોગિની સ્વરૂપ, ઋષિપત્ની પણ તેવીજ રીતે વિરાજ્યાં. બંનેએ સાથે યોગમાર્ગ વડે પ્રાણાયામ સાધી, સમાધિ ચઢાવી, ને પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું મંગલ ધ્યાન કરતાં કરતાં પ્રાણનું આકર્ષણ કરી, આત્માને બ્રહ્મરંધ્રમાં સ્થિત કર્યો !

મધ્યરાત્રિ થઈ. સર્વ સ્થળે શાંતિ પથરાઈ ગઈ. પવન બંધ પડ્યો. મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, વૃક્ષ, વનસ્પતિ, નદીયોમાં વહન કરતાં જળ, ને કહો કે એક રીતે આખું જગત્ કેવળ શાંત બની ગયું. સર્વ સ્થળે સુન્યકાર ! એવામાં ધૃતિમાનના જોતજોતાં તે બંને દંપતિ (યોગી યોગિની)નાં બ્રહ્માંડ ફટાફટ ફાટ્યાં, ને તેમાંથી કેવળ તેજનાંજ પ્રતિબિંબ નિકળ્યાં, જેમાંથી તુરત બંને દિવ્ય મૂર્તિઓ થઈ ગયાં ! એટલામાં આકાશમાર્ગેથી નાનાપ્રકારના મનોહર શબ્દ કરતું સૂર્યસમાન તેજસ્વી વિમાન ઉતરી આવ્યું. જેને જોતાં ધૃતિમાન્ દિઃમૃદ થઈ ગયો ! તેમાં અનેક પ્રકારના દિવ્ય શાળગારેથી સજ્જેલી સુંદરીઓ, હાથમાં વિંજન, ચામર, પૂતના ઉપચારો વગેરે લઈને તત્પર હલી હતી. ગંધર્વો વીણા, વેણુ ઈત્યાદિ વાદ્યોના મનોહર રવ કરી રહ્યા હતા. ધણાંક દિવ્ય સ્ત્રી પુરુષો ઉત્તમ પ્રકારના ભગવન્નામોચ્ચારણસહિત ગાયનના અલાપ કરી રહ્યાં હતાં, ને સઘળી રીતે માંહેથી તથા બાહેરથી તે દિવ્ય વિમાનને અપરિમિત ખેડકેની શોભાથી શાળગારેલું હતું. તુરત તેમાંથી બે દિવ્ય પુરુષો (શંખ ચક્ર ગદા પદ્માદિ-ચતુર્ભુજોને વિષે-ચતુરાયુધાત્મક) નિકળી, પેલાં દંપતિનાં શરીરમાંથી પ્રકટેલી બંને દિવ્યમૂર્તિઓ આગળ આવી હલા રહ્યા. અને તેમને વિમાનારૂઢ થવાને વિનંતી કરી, ને પોતાની સાથે આજીવન દિવ્ય વસ્ત્રાભૂષણ તથા ચંદન પુષ્પમાળાઓ વગેરેથી અલંકૃત કરી તે વિમાન ઉપર લઈ ગયા. દંપતિને વિમાન પર

ખેસતાંજ આકાશમાંથી મંગળ સુમનોની વૃદ્ધિ થઈ, દેવ હુંદુભિ ગળવા લાગ્યાં, ને જયજયકારના શબ્દો થઈ રહ્યા. તુરત વિમાન ઉપડયું, ને અનેક પ્રકારના વાજિત્રોના ઘોષ થતાં વિષ્ણુલોકના માર્ગે તે ચાલ્યું ગયું! આશ્રમમાં તુરત અંધારૂં ઘેર થઈ ગયું, તેજસ્વી આત્માઓ સ્વધામ પધારી ગયા, ને ખંખ જેવા મઠમાં ઘૂતિમાનુ એકલોજ રહ્યો! વિમાન આકાશમાર્ગે ગુપ્ત થઈ ગયું કે તુરત ઘૂતિમાનુ મોટી નિરાશા અને શોકનો પોકાર કરી, “હો ગુરુ, ગુરુજી, માનુશી!” એમ લવતો, બકતો, રડતો, કકલતો મઠનાં દ્વાર આગળ પડયો, ને તેને મૂર્છા આવી ગઈ!

ઉપકાલ થયો. ધીરે ધીરે અરૂણ પ્રકાશનું ઝળઝળું પૂર્વની દિ-વાદાંડીપરથી દીસવા લાગ્યું. બંધ પડેલો વાયુ મંદમંદપણે વાવા લાગ્યો. પશુપક્ષીઓ ધીરે ધીરે જન્યુત થઈ પોતપોતાને કામે વળગ્યાં. બ્રાહ્મણોનાં આહ્નિક કર્મોનો આરંભ થઈ ચૂક્યો હતો. તે સમયે બ્રહ્મલોક નિવાસી ઋષિરાજના પેલા સેવા પ્રમાદી શિષ્યો (રાજપુત્રો), જેઓ મઠથી કેટલેક છેટે એક કુટિમાં નિશ્ચિંતપણે સૂતા હતા તે પોતાના નિરંતરના નિયમિતકાળે જાગી ઉઠ્યા, ને શીઘ્રતાથી શૌચાદિક ક્રિયા કરી, ગંગાસ્નાન માટે ગયા. સુરસરીતાપર જઈ ઘણીજ ઝડપથી તેમણે સ્નાન, સંધ્યા, તર્પણ ઇત્યાદિ કરી લીધું, ને ઉતાવળમાં ને ઉતાવળમાં જળના ઘડા ભરી, પર્ણકુટિ તરફ વળ્યા. ચાલતાં ચાલતાં મોઢાએ નહાનાને કહ્યું, “ભાઈ ઉતાવળ કર, આજે સ્વાધ્યાયનો દિવસ છે: પેલો ઘૂતિમાનુ રોજ રોજ આગળ આગળથી પાઠ લઈ લે છે; પણ આજે આપણે વેહેલા ઉઠ્યા છીએ માટે તેના પરવાસ્યા પેહેલાં જઈને ગુરુ પાસેથી સંધ્યા* લઈ લઈએ. તે તો હજી ઉઠ્યો પણ નહિ હોય, ને જ્યારે ઉઠશે ત્યારે મઠમાંથી સંમાર્જન† કરશે, સ્નાન કરવા જશે, સંધ્યા જગાદિ કરી ગુરુને ત્યાં જળ ભરશે, ગાયોને ચાર પાણી નિરી, પછી દોહશે; તેમને વનમાં ચરવા મૂકશે, ગુરુના અગ્નિહોત્રને અર્ચે વનમાંથી દર્ભ, સમિધ ઇત્યાદિ લઈ તથા લણી લીધેલાં અન્નક્ષેત્રોમાંથી હવિષ્યાન્નનો સલો‡ કરી આવશે;

* ગુરુ પાસેથી નવે પાઠ સાંભળવા † જાડુ વગેરે કાઢકું, લીપવું ચુંપવું (અગ્નિકુંડા વગેરેમાં). ‡ પ કેલુ આજ સેત્રના ધણી સધણું લઈ લીધું હોય, પણ પછવાડે કયાંક કયાંક અજના કણસલાં સેત્રમાં રહી જયાં હોય છે તેને ફરી શોધી એકઠાંકરો આણવાં તેને સલો કરવા કહે છે.

એટલી વારમાં તો આપણે પાઠ શિખી શીઘ્રતાથી પાછા આવતા રહીશું. પછી ભલેને તે એકલો ભિક્ષા કરવા જાય! એના સત્તર પ્રપંચ પૂરા થતાં થતાં પણ આપણે ભિક્ષા નહિ લઈ આવીએ! ચાલ, જલદી કર. ગુરુના ધરના પણ એક બે ઘડા પાણી ભરી આવીએ, ને પછી રોહિરમાં જઈએ.” આમ વાતો કરતા હરખભેર તેઓ પાણીના ઘડા પોતાની કુટિમાં મૂકી મઠ તરફ ગયા. પણ મઠના બારણામાં પેસવા જાય છે તો ધુતિમાન્ મૃતપ્રાય: થઈ પડેલો તેમના જોવામાં આવ્યો! ધુતિમાન્ને મૂર્છા આવી ગઈ હતી તેથી તે વખતનો તે એજ સ્થિતિમાંજ ચત્તોપાટ નિરધાર શૂન્ય થઈ પડેલો હતો. તે બે ભાઈઓએ આવી જોયું તો મહાશ્ચર્ય સાથે એકાએક ચમક્યા, ને પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે, “ભાઈ, આને આ શું થઈ ગયું? એને તપાસો તો ખરા, એ જીવતો છે કે મૃતો.” એમ કરી તેને મોટથી હાંકો મારી ઢંઢોળવા માંડ્યો, ને ઉપાડી બેઠો કર્યો. થોડીક વારમાં તે સ્વપ્નમાંથી જાગ્યો હોય તેમ એકાએક “ગુરુ, ગુરુ!” કરી કોમળ કંઠજાળ સ્વરે બોલી ઉઠ્યો, ને મોટથી નિસાસા નાંખવા લાગ્યો. જરાક સાવધ થયા પછી પેલા પ્રમાદી રાજકુંવરોના પૂછવાથી તેણે આંખમાં અશ્રુની ધારા સાથે રાત્રિની સઘળી વિગત જણાવી, (પોતાને થયેલા ઉપદેશ વગરની) ને કહ્યું, “ભાઈઓ! આપણે મોટા કમનસીબવાન છીએ! આપણા કૃપાળુ ગુરુ, આપણને વનમાંજ મૂકી પરલોક સિંધારી ગયા; માટે હવે બીજાં સર્વ કાર્ય છોડી આપણે વનમાંથી ચંદનકાષ્ઠાને તથા સમિધોને શીઘ્રતાથી એકઠાં કરી સૂર્યોદય થતાં વેંતજ તેમનાં પવિત્ર શરીરોને અગ્નિસંસ્કાર કરીએ.”

આ વૃત્તાંત સાંભળતાંજ તેઓ પણ નિરાશ અને શોકાતુર થયેલા મુખે ધુતિમાન્ સાથે મઠમાં ગયા, તો અગ્નિહોત્રનો અગ્નિ હજી સુધી મોટી શિખાઓથી ધમધમાટ બળી રહ્યો હતો, ધૂતદીપકોની સઘળી જ્યોતિઓ અખંડ બળી રહી હતી; ને દર્બાસનોપર તે મહાપુણ્યવાન્ પતિપત્નીનાં શરીર આગળનીજ સ્થિતિએ—સમાધિમાં બેઠેલા યોગીઓની પેરે બેઠેલાં હતાં. એક જાણને મઠમાં મૂકી બે જાણ (ધુતિમાન્ અને મોટા રાજપુત્ર) વનમાં કાષ્ઠ ભેગાં કરવા માટે ગયા, ને ગંગાને ઉત્તર તીરે એક મોટી ચિતા ખડકી. પછી આસપાસના બીજા આશ્રમેમાંથી ઘણાક ઋષિયો, ઋષિપુત્રો વગેરેને બોલાવી તેમની સમક્ષ શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયાયુક્ત તે બંને શબને, હોત્રના

અગ્નિવડે અગ્નિસંસ્કાર કર્યો. પુત્રની પેઠે, ધૃતિમાને પોતાના માત પિતાસમાન તે ઋષિ તથા ઋષિપત્નીની સર્વ ઉત્તર ક્રિયા કરી. બાર માસ સુધીની અંદરના ઉન્માસિક, માસિક, ત્રિપક્ષી, ત્રિમાસિક, ષટ્માસિક અને સંવત્સરી ઈત્યાદિ સર્વ દિવસો તેમની પછવાડે સાથવી તેમના સર્વ ગોધનાદિ વિત્તનો પણ તેમની આજ્ઞાનુસાર સદુપયોગ કર્યો. પછી ગુરુવિયોગથી શોકાતુર થયેલો અને ગુરુના ગુણાનુવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરતો ધૃતિમાન્, પેલા રાજપુત્રો પ્રત્યે બોલ્યો: “વડિલ બાંધવો, સાક્ષાત્ બ્રહ્મદેવ સ્વરૂપ આપણા ગુરુદેવની કૃપાથી આપણે સર્વ વિદ્યા સંપાદન કીધી છે તો હવે તે વિદ્યાનું પરાક્રમ જગત્માં દેખાડી, બ્રહ્મપુરનિવાસી ગુરુજીની કીર્તિને સર્વ સ્થળે પ્રકાશિત કરીએ; ચાલો હવે આપણા નગર પ્રત્યે.”

ત્રણે જણ મળી પિતાના શેહેરમાં ગયા. ત્યાં પુત્રો વિદ્યાસંપાદન કરી આવેલા સાંભળી રાજ અતિ હર્ષિત થઈ સામે આવી તેમને ઘેર લઈ ગયો. રાજ્યે તેમની પરીક્ષા લેતાં સર્વ કરતાં ધૃતિમાન્ શ્રેષ્ઠ ઊતર્યો, જેથી તે બંને કરતાં તે દિનથી રાજની તેનાપર અધિક પ્રીતિ થઈ. ધૃતિમાન્ તુરત પોતાની માયાળુ માતુશ્રી (રાજની અણુમાનીતી રાણી) પાસે ગયો, ને લાગલોજ તેણીના ચરણમાં મસ્તક મૂક્યું, ને પરસ્પરનાં નેત્રમાંથી હર્ષજલબિંદુ વેહેવા લાગ્યાં. પછી પૂર્ણ આનંદથી તેણે માતુશ્રીને પોતાનો સર્વ વિદેશ વૃત્તાંત કહી જાણાવ્યો કે—“આપને, અને આપના ઉપદેશને અનુસરવાથી મારા ગુરુની સેવા કરી તેમની સંપૂર્ણ કૃપાનો પાત્ર થઈ, હું અમૂલ્ય વિદ્યાઓ અને ભગવચ્છરણ સંપાદન કરી આવ્યો છું. હું એમજ સમજું છું કે મારા જેવો અલભ્ય લાભ જગત્માં કવચિતજ કોઈને થયો હશે; ને તે સ્વર્ગો તારાં માયાળુ ચરણનો પ્રતાપ છે.” પછી ગુરુએ કરેલા બ્રહ્મવિદ્યાપદેશનો નિરંતર અભ્યાસ કરતો, કૃપાળુ ગુરુનું વારંવાર સ્મરણ કરતો, ને માતુશ્રીની રૂઢી રીતે સેવા કરતો ધૃતિમાન્ પોતાની માતુશ્રીવાળા ઈલાયદા મહાલયમાંજ રહેવા લાગ્યો. પ્રતિદિન પોતાની વિદ્યાવડે નાના પ્રકારના ચમત્કારો દેખાડી તેણે રાજનું અધિકાધિક ચિત્ત આકર્ષવા માંડ્યું. પોતાના બાહુબળે અનેક દેશાંતરોના રાજ્યોને જીતી પોતાને સ્વાધીન કરવા માંડ્યા, ને પિતાના ચરણમાં નમાવવા માંડ્યા. જેથી તેણે ચક્રિત થઈ તેને પોતાનો મુખ્ય અધિકાર સોંપ્યો, ને જ્યેષ્ઠ

પુત્રો કરતાં તે અતિશ્રેષ્ઠ અને સર્વ પ્રભુત્વ રક્ષણ કરી શકવામાં સર્વથા સમર્થ હોવાથી તે નાહાને છતાં પણ-પ્રભુની વિનંતીથી અને પોતાની અંતઃકરણપૂર્વકપ્રીતિથી-તેને યુવરાજપદ પર અભિષેક કાઢ્યો. પિતા વૃદ્ધ થવાથી તે સિંહાસનારૂઢ થયો, ને પરમ ધર્મ વડે પ્રભુત્વ પાલન કરવા લાગ્યો; ને ગુરુના ઉપદેશનો અભ્યાસ કરી પરમાત્મસ્વરૂપના અનુભવાનંદમાં મગ્ન થતો અવસાને પરમ પદને પામ્યો!

હે પ્રિયસચિવ વિશાલકેતુ, (યજ્ઞભૂએ કહ્યું,) આટલો ઇતિહાસ કહી તે મહાત્મા યોગી પુરૂષે મને કહ્યું: “મૃત્યુલોકના માનવી! હવે આ સઘળા ઇતિહાસપરથી તેં જોયું હશે કે ગુરુસેવા કરનાર શ્રીમાન્ દ્યુતિમાનને કેટલો મહર્ષિ (મોંઘો) લાભ થયો છે! તેણે કેવા કેવા ઈશ્વરી ચમત્કારો જોયા! તેને ધ્યાનસ્થ પરમાત્માના કેવાં દર્શન થયાં! ને અહો! તે સેવા પ્રમાદી રાજપુત્રો તે સર્વ વાતથી કેવા નિર્ભાગીજ રહ્યા તે તેં જોયું નહયું! ગુરુસેવા એજ મૃત્યુલોકના નિકૃષ્ટ પ્રાણીનું પ્રિય થવાનું મુખ્ય અને આવશ્યક સાધન છે. આ ઇતિહાસને અંગે પ્રસંગોપાત પરમ દુર્લભ એવી પરમાત્માની માનસિક સેવાનો પણ તને ઉપદેશ મેં કાઢ્યો છે, તેને તું કદી વિસરતો નહિ; તેનું તું નિરંતર ધ્યાન અને અભ્યાસ કરજે ને હવે જો કે કંઈ જરૂર નથી તો પણ ગુરુસેવા કરવાની તારી જિજ્ઞાસા પૂર્ણ થવાને તું આ પછવાડેની વાટિકામાં જઈ મારે માટે કિંચિત્ ફલપુષ્પાદિ લઈ આવ.”

હે વિશાલ, તેમની એવી આજ્ઞા થયલી સાંભળી, તેમણે કહેલા દ્યુતિમાન્ના ઇતિહાસથી અત્યંત આનંદ પામતો અને તેનુંજ મનમાં સ્મરણ કરતો હું વનમાં ગયો, ને એક સુંદર વૃક્ષ ઘટામાં પેઠો. મારા મનમાં નિરંતર એમજ આવતું હતું કે એ દ્યુતિમાન્ કેવો ભાગ્યશાળી! માત્ર એકજ રાત્રે અને ફક્ત બેજ ઘડીમાં તેને કેટલું બધું મળ્યું! તેને જે દર્શન થયાં તે પ્રભુનું સ્વરૂપ કેવું હશે! શું તે આનંદ સ્વરૂપશીળ પરમાત્મા, કે જેની સ્તુતિ કરતાં તેમણે (દ્યુતિમાન્ના ગુરુએ) સર્વવ્યાપી એવું વિશેષણ આપ્યું, તેથી તે ગુણને અનુસરીને મારા અંતઃકરણમાં પણ એવે સ્વરૂપે પ્રભુ હશે? શું મને પણ કૃપા કરી તે પરમકૃપાળુ દર્શન આપશે?” આ પ્રમાણે ચિંતન કરતો હું એક આંખાના વૃક્ષપર ચઢ્યો, ને તેનાં મસમસાદ કરતા સુગંધથી મગજને ખુશ અને તૃપ્ત કરી દેતાં પકવ ફળો (સાખો) તોડી જોળીમાં

ભરી નીચે ઉતરવા લાગ્યો. હું અહિં આંચો, વૃક્ષપર ચઢ્યો, ફળ તોડ્યાં, ને નીચે ઉતરવા લાગ્યો છતાં તે કશામાં માફ ચિત્ત નહોતું. મારો આત્મા તો શ્રીહરિના સ્વરૂપ તરફ જ લક્ષ્યપૂર્વક લાગેલો હતો. આવી ચિત્તવૃત્તિએ ઉતરતાં બાબુની એક પરિશાખાપર એક સુંદર અને મોટું પક્વ ફળ મારા જોવામાં આવ્યું. તેને ગ્રહણ કરવા માટે આતુરતાથી લાંબો હાથ કરી હું વાંકો વળ્યો, કે તુરત મારો ટેકાવેલો પગ થડપરથી લથડ્યો, ને કડકડધૂસ કરતો હું જમીનપર આવી પડ્યો. હૈયેથી પડવાને લીધે મને એકાએક ચક્કર આવ્યાં. આંખે અંધારાં આવી ગયાં. શરીર શિથિલ થઈ જવાથી હું મૂંઝેલ સરખો થઈ ચત્તોપાટ પડ્યો. એ સમયના આશ્ચર્ય અને આનંદનું હું તારા આગળ શું વર્ણન કરું? મને અંધારાં આવ્યાં તે વખતે જાણે મને કંઈ સ્વપ્ન આવ્યું હોય તેવું હું જોવા લાગ્યો. પ્રથમ સર્વત્ર એકાકાર-અંધકાર મારી નજરે પડ્યો. પછી એકા-એક તેમાંથી ઝળઝળાટ દિવ્ય પ્રકાશ થઈ ગયો! પછી તો તે પ્રકાશની અંદર અનુક્રમે દ્યુતિમાનના ગુરુએ જે વર્ણન કર્યું હતું, તેવીજ લીલા હું અનુભવવા લાગ્યો. આખેહુબ તેવાજ પ્રભુનાં મને દર્શન થયાં, ને તેવીજ વિધિએ મેં તેમનું પૂજન આરંભ્યું. અનેક મંગળ નામોથી મેં તેમનું સ્તવન કર્યું, અત્યંત પ્રેમથી પુલકિત થઈ વારંવાર તેમની મેં પ્રદક્ષિણા કરી, ને હર્ષવેલો થઈ જવાને લીધે મોટેથી—“હે સદ્વિદ્યાનંદ પરમપ્રભુ પરમાત્મા પરબ્રહ્મ દીનદયાળ! હું આપનો-આપના દાસનો પણ-દાસ છું; મને અન્યથા શરણું નથી, કેવલ આપના જ ગદોદ્ધારક ચરણાર્વિન્દનો આશ્રય અને તેનું જ મારે અનન્ય શરણું છે. માટે હે પ્રભુ, મને શરણે રાખો, શરણે રાખો!” એમ સ્તુતિ ઉચ્ચારતો દંડવત્ત્તમસ્કાર કરી, જેવો તેમના સંકોમલ પાદકમલમાં પડવા જઈ છું, તેવું જ ધબ્બ સરીખું મારા હૃદય ઉપર એક મોટું આશ્ચર્ય (જેને વૃક્ષપરથી ઉતરતી વખતે હું લેવા માટે ઇચ્છતો હતો તેજ ફળ-વૃક્ષપરથી પડતી વખતે ડાળાંઓ સાથે મારું શરીર અફળાવાથી ત્યારનાં ડાળાં ખૂબ હાલી પરસ્પર ધસાતાં હતાં તેને લીધે આપોઆપ ટૂટી) આવી પડ્યું! તેના જોરજોરના પ્રહારને લીધે એકાએક હું ચમકી જઈશો. મારી આંખ ઊઘડી ગઈ; અને મારા જ્ઞાનચક્ષુ (હૃદયચક્ષુ)એ ગોચર થતી સઘળી અદ્ભુત અલૌકિક લીલા તત્કાળ અદૃશ્ય થઈ ગઈ!

તુરત હું તે વૃક્ષ તળેથી ઊઠ્યો, ને મને ઉપરથી પડવાનો કશો શ્રમ કે વ્યથા માલમ પડી નહિ, પણ ઉલટું જાણે મારા શરીરમાં અધિક બળ આવ્યું હોય તેમ લાગ્યું. હું તો હવે સત્સ્વરૂપાનંદમાં ખેલતો હસવા અને નૃત્ય કરવા લાગ્યો. પછી તે ધૂનમાં ને ધૂનમાં ફળની ઝોળી લઈ ભગવદ્દર્શન સંબંધી વિચાર કરતો, વનની અનુપમ શોભા નિરખતો ચાલ્યો. આવો જ્ઞાનોપદેશ મળવાથી માફ મન સૂર્યદર્શનથી વિકસિત કમલની પેઠે પ્રકૃલિત થવા માંડ્યું ને હાથે ચઢવા લાગ્યું. મને ઉપરાઉપરી અનેક સુવિચારો આવવા લાગ્યા, ને નવીન નવીન જ્ઞાન આપોઆપ થવા લાગ્યું. પણ ગમે તેટલું તોએ હું હજી નવો, અને થતો જ્ઞાની હતો, તેથી એ વખતે હું સૃષ્ટિની અંદર ચાલતા કેટલાક ધર્મમાર્ગોને મારા મનમાં નિહવા ને તિરસ્કારવા માંડ્યો. તેમાં પ્રથમ મને એમ લાગ્યું કે જગત્માં કેટલું બધું અંધેર છે ! જે અનંત અને સર્વવ્યાપક દિવ્ય તેજસ્વરૂપ પરમાત્મા પરમ આનંદમય છે, તેને પાષાણમય ધાતુમય કિંવા મૃત્તિકા અને કાષ્ઠાદિમય પ્રતિમાઓએ લોકો પૂજે છે ! તે પ્રતિમાઓ કરી વળી તેની પ્રતિષ્ઠાઓ કરે છે, ને જેમ ભગવાનને પૂજીએ તેમ ભાવ કરી સુંગાર નૈવેદ્યાદિ ઉપચારોથી તેને પૂજે છે. રેરે ! તેઓ કેટલા બધા અજ્ઞાન છે ? અનંત શક્તિમાન પ્રભુને પાષાણાદિની મૂર્તિરૂપે કેમ મનાય ? તેથી કેટલો બધો દોષ લાગે ? પણ વિશાલ, એથી કંઈ હું મારા મનનો તેવોજ નિશ્ચય કરી બેઠો નહિ. મને પછી એમ શંકા થઈ કે-કોણ જાણે એમાંએ શો ચમત્કાર હશે ? એમ હોવાનું કારણ શું ? એને-એ પ્રચાર (મૂર્તિ પૂજાદિ પ્રકારને) ને-પરંપરાથી શિષ્ટજનો પણ માન આપતા આવ્યા છે માટે તેમાં કંઈ કારણ હશે. આવા વિચારોમાં મગ્ન થતો હું તે દિવ્યપુરુષ આગળ આવી પહોંચ્યો. ફળની ઝોળી અર્પણ કરી દંડવત્પ્રણામ કરી બેઠો. પછી જેવો હું તેમના સન્મુખે બેઠો કે તુરત મને કંઈ પણ બોલ્યા પેહેલાં તેમણે પોતાની દિવ્ય વાણીથી મને પાછો તૃપ્ત કરવા માંડ્યો:—

તે બોલ્યા, “મર્ત્યલોકના અલ્યા માનવી ! સાંભળ એક વાત વિશેષ કહું છું તે. તારા મનમાં કંઈ કંઈ નવી નવી શંકા તો થતી હશેજ કે આ જગત્નો શો ખેલ ? એ શંકા યોગ્ય છે: ને એ પ્રમાણે મનમાં આવડું (શંકા થવી) એ મુમુક્ષુનું લક્ષણ છે, પણ એથી હમણાંને હમણાં તું કશા

નિશ્ચયપર આવતો નહિ. નિશ્ચિત વાર્તા તને ઈશ્વરદૃષ્ટાથી આપોઆપ સમજાઈ જશે. જગતમાં મૂર્તિપૂજાદિક અનેક કર્મકાંડની લીલા-ખટપટ ચાલે છે. એ ચાલતો (મૂર્તિપૂજાદિનો) પ્રચાર કેવળ અયોગ્ય કિંવા નિરર્થક નથી. તે સકારણ અને યોગ્ય છે. તેમાં સૂક્ષ્મદૃષ્ટિએ વિચાર કરવાનો છે. તેમાં મહાત્મા જનોનો અતિ ગૂઢ આશય છે. તે પ્રચાર મનુષ્યને કુમાર્ગે ચડાવનાર નથી, પણ સન્માર્ગ પ્રવર્તક અને પરમાત્મ સ્વરૂપદર્શનના મહાન્ સાધનની એક પેઢેલી પાયરી છે. હે રાજતનય, તું જો કે રાજપુત્રો જે પ્રથમ બાલવયમાં ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ કરે છે, તેનો મૂળ હેતુ પ્રૌઢવયે રાજ્યરક્ષણ કરવા માટે શત્રુઓ સાથે યુદ્ધ કરવું પડે, ને તેમાં સ્વશરીરની રક્ષા કરી શત્રુનો વધ-પરાજય કરવો પડે તેમાં ઉપયોગ કરવાનોજ છે; પણ તે માટે ખરેખરો (ધનુર્વિદ્યા શીખતી વખતે) અભ્યાસ પાડયો હોય તોજ તે યુદ્ધ સમયે કામ લાગે છે; નહિતો ગમે તેવો બળવાન યોદ્ધો પણ શત્રુને હાથે નિશ્ચે માહાત થઈ જાય છે. અભ્યાસ પાડવા માટે કંઈ ખરેખરા શત્રુ રાજપુત્રો સામે હોતા નથી, પણ તેમના આયુધો (બાણો, ગદાઓ, બાલા, ફરસીઓ વગેરે શસ્ત્રાસ્ત્રો)ના પ્રહાર સહન કરવાને તેમને પોતાની સામે અનેક જાતનાં નિશાનરૂપ શત્રુઓ કલ્પવા પડે છે. ને તેના ઉપર શસ્ત્રાસ્ત્રો ચોખ્ખા અભ્યાસ કરવો પડે છે. એ કલ્પિત શત્રુઓ (નિશાનો) માત્ર તેમને પૂરેપૂરો અભ્યાસ પડી રહે ત્યાં સુધીજ કામનાં છે; ને અભ્યાસ (માહાવરો) પડી રહ્યા પછી તેમ કરવાની તેઓને જરૂર પડતી નથી. પછી તો તેઓ નિશ્ચિંતપણે ખરા શત્રુ સામા ઉભા રહે છે, ને અભ્યાસમાં જેવો શ્રમ કસ્યો હોય તે પ્રમાણે જયાજય મેળવે છે. હે મનુ! તેથીજ પ્રથમ ભક્તિપંથે લાગેલા મુમુક્ષુને ભગવદ્દેવતા કરવાનો (માનસિક સેવા કરવાનો) હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે મૂર્તિરૂપ ભગવંતને કલ્પીને તેનું ધ્યાન, સેવન ઇત્યાદિનો પૂર્ણ અભ્યાસ કરવો પડે છે. કેમકે એકાએકજ કંઈ તેના લક્ષમાં ભગવત્સ્વરૂપનું યથાર્થ ધ્યાન આવતું નથી. અભ્યાસ કરતાં કરતાં તે શ્રીહરિની મંગલમૂર્તિ, આંખો મીચતાં પણ જાણે નજર આગળ રમતી દેખાતી હોય તેમ ધ્યાન કરવું સરળ થઈ જાય છે; અને પછી ધીરે ધીરે તે મૂર્તિ યથાર્થ ધ્યાનમાં ઠસી એટલે પાષાણાદિ મૂર્તિ સેવનની આવશ્યકતા રહેતી નથી. હવે એ જડ મૂર્તિરૂપે ભગવંતને કેમ માનવા ? એમ

ને શંકા થાય તો તેનું નિવારણ એજ છે કે સર્વેવિષ્ણુમયંજગત્ | આખું જગત્ ભગવાન્ વિષ્ણુમયજ છે. સર્વત્ર વિષ્ણુ વસી રહ્યા છે * માટે તે મૂર્તિ પણ વિષ્ણુમયજ છે. વળી તેમ કરતાં પણ તેમાં વિશેષ્ય દૈવત્વ આવતા માટે વેદમંત્રવડે તેની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે, જેથી તે પ્રતિમા મૂળરૂપ થાય છે. એટલે તેને પૂજવાનો અભ્યાસ કરનારનો હેતુ સફળજ થાય એમાં શો સંદેહ ? હે રાજપુત્ર, એવા કારણરૂપ હેતુને સમજીને મૂર્તિ સેવા કરનારનેજ ખરો અર્થ (ભગવત્સ્વરૂપ દર્શનનો) પ્રાપ્ત થાય છે-બીજાને નહિ.

બાળકને અક્ષરજ્ઞાન શીખવવા માટે કેવોયત્ન કરવો પડે છે, તેનોજ પ્રથમ તું વિચાર કર. તેઓને શીખવવાનો હેતુ ઘણો પ્રૌઢ અને આગળ ઉપર બહુજ ઉપયોગી થઈ પડવાનો હોય છે. સંપૂર્ણ અક્ષરજ્ઞાન થયા પછી નાના પ્રકારના ઉત્તમ લેખો લખી તેમજ વાંચી શકાય છે; અનેક પ્રકારના ગ્રંથો-શાસ્ત્રો, પુરાણો, સ્મૃતિયો, વેદ ઇત્યાદિ વાંચીને સમજી શકાય છે; ને વ્યવહારાદિકમાં પણ તે સઘળે ઉપયોગમાં આવી શકે છે. પણ એ અક્ષરોનું યથાર્થ જ્ઞાન થયા પેહેલાંજ (બાળકની આગળ) મોટા-મોટા ગ્રંથો મૂક્યા હોય તો શો ઉપયોગ કરશે ? તે વખતે તેનાથી એક અક્ષર પણ તેમાંનો વંચાઈ શકવાનો નથી. તેથી તેનો પ્રથમ અભ્યાસ પાડવો જોઈએ અને પછી તે આપોઆપ વંચાઈ શકાશે. એ અભ્યાસનું અક્ષર જ્ઞાન શીખવાને બાળકને પ્રથમ અક્ષરોના આકારના મોટા ખરડા કરી આપવા પડે છે, ને તે અક્ષરો પોતાની મેળે (કોઈની પણ સહાયતા વગર, અર્થાત્ સામેના અક્ષરો જોયા વગરજ) લખાઈ શકાય ત્યાં સુધી તે ખરડો તેને ધૂંટવો પડે છે. કિત્તા ધૂંટતાં ધૂંટતાં હાથ વળી રહ્યા એટલે પછી આપોઆપ તે કિતાના ખરડાને છોડી દેવાશે, ને અક્ષરો લખવાનું, અગર બીજે હરેક રથળે લખેલા હશે તે વાંચવાનું મન થશે, ને તે વંચાશે. માટે હે યજ્ઞબ્રુ, તું નિશ્ચયપૂર્વક સમજ કે ભગવત્સેવાનો અભ્યાસ કરવાને માટેજ મૂર્તિપૂજ છે, ને તેમ અભ્યાસાર્થે કરેલું સેવન પૂજન પણ પ્રભુ (ભક્તિભાવપૂર્વક કર્યું હોય છે તો) ખરું માની લે છે. તેથી તેને ખોટું, નિરર્થક, દોષવાળું, અને કુમાર્ગે ચઢાવનારું કહેનારાઓ કેવળ પ્રમાદી, અવિચારી, મૂર્ખ, અને મિથ્યા બકવાદ કરનારાજ બાણવા.

* વિષ્ણુ શબ્દનો મૂળ અર્થજ સર્વત્ર વાસ કરનાર એવો છે.

આ પ્રમાણે ઉપદેશ દઈ તે મહાત્મા, તેજ વૃક્ષ સમિપથી ક્યાંઈ અદૃશ્ય થઈ ગયા તે મારા જોવામાં આવ્યા નહીં. પછી હું પાસેની વૃક્ષ ઘટામાં, આ મહાત્મા તે કોણ? હું કોણ? હું ક્યાંથી અત્રે આવ્યો છું, તેનો વિચાર કરતો એક ક્ષણમાં, સકારણજ નહોતો નિદ્રાવશ થઈ ગયો.

ટિપ્પણિ.

આ સંબંધે કેટલુંક વિશેષ કહેવાનું છે, ને તે બાબત પૂર્ણ રીતે વિચાર થવો અવશ્યનો છે. મૂર્તિપૂજના સંબંધમાં ઘણે પ્રસંગે, ઘણે રથળે મારે વાદવિવાદ થયો છે, ને તે બાબત “ગૂજરાતી” વર્તમાન પત્રમાં ઘણી ચર્ચાઈ છે મને મારા પોતાના કેટલાક ખાસ વિચાર આ પ્રસંગમાં છે, ને તે આ પ્રસંગે ઠાંકી રાખું છું—પછી લોકો તે માન્ય કરે કે નહીં, તેની મને ચત્કિચિત્ પણ દરકાર નથી. આ તો નિઃશંકવાર્તા છે કે મૂર્તિપૂજન એ મોક્ષનું મુખ્ય સાધન નથી, પરંતુ ગૌણ સાધન છે; તેથી જ્યાં સૂધી જ્ઞાનનો અધિકારી જન થાય નહીં ત્યાં સુધી મૂર્તિ સેવન અવશ્યનું છે. આજકાલન પાશ્ચાત પ્રવ્રજના વિચારપર મોહ પામેલા, નિરંકુશિત બકવાદ કરનારાઓ, ધર્મસાધનમાં તિલમાત્ર પણ સમજ્યા વગર ચઢવાતઢવા બક્યા ન્તય છે; પણ મૂર્તિપૂજ શા માટે છે, ને પોતે કેઈ ગતિમાં છે તે સંબંધે તો ઠણઠણપાળ ને મદનગોપાળ જેવું છે. જરા પણ સમજ્યા વગરજ મૂર્તિપૂજને નિંદવામાં આવે છે. મુમુક્ષુને માટે નિયમ નીતિ તો આ છે: મૂર્તિપૂજ-સાધક ભક્તિ, તે પછી જ્ઞાન, તે પછી પૂર્ણજ્ઞાનમય હિંચ પૂજવાળી શ્રેષ્ઠ સિદ્ધ ભક્તિજ-શેષ રહે છે, ને ત્યારેજ આનંદ સુખ ભોગવી શકાય છે. પણ એવું કેટલા થોડા જાણે છે? સમજે છે? વિચારે છે? મન કરે છે?

હવે મૂર્તિપૂજ સંબંધે: શ્રીમચ્છંકરાચાર્ય પ્રભૃતિના વચન પ્રમાણે કહું તો (ગતાનુગતિકૌલોક:) લોકો માત્ર દેખાદેખી કરનારાજ છે. એક પછવાડે એક ગાદરીઆ પ્રવાહપેરે લોકો ચાલે છે. એક જનના મનમાં કોઈ જાનનો ફાંટો આવવાથી વાત એમ બહાર જાહેર કીધી કે, “મૂર્તિપૂજ ખોટી છે, મૂર્તિપૂજ કરવી એ કેવળ મૂર્ખતા છે, એ ઢિંગલાં રમાડવા જેવું છે, એમાં કશો પરમાર્થ (ઇશ્વરપ્રાપ્તિ સંબંધી અર્થ-ખરો અર્થ, મોટો-મોટામાં મોટો અર્થ) નથી, માટે કોઈએ મૂર્તિપૂ-

જ કરવી નહિ.” આ વાર્તા જ્ઞાનિ પુરુષના હૃદયમાં તો કદાપિ પણ ઠસતી નથી, પણ ઓછી મતિના અને હગતા-હયાતીમાં આવતા મનુષ્યો તેને હપાડી લે છે; અને તે પ્રમાણે લાંબો વિચાર કર્યા વગર પોતે પણ બકવાદ કરવા મંડી જાય છે. એકે કહ્યું એટલે બીજાએ, ને બીજાનું જોઈને ત્રીજાએ, ચોથાએ એમ અંધપરંપરા ચાલી જાય છે. સન્માર્ગ પ્રવૃત્ત કરવા માટે ઘણાક શ્રમ કર્યા ઉપરાંત તેજ પ્રમાણે તેમાં સમયનો પણ ભોગ આપવો પડે છે ત્યારે તે હેતુ સફળ થાય છે; પણ નબળી ચાલચલાણ, જેવી કે એકાદું વ્યસન, નીચ વસ્તુનો ઉપયોગ વગેરેને માટે જનમંડળમાં કોઈને ચત્ન કરવો પડતો નથી. તે તો આપોઆપ થોડી મુદતમાં જોઈએ તેટલો વિસ્તાર પામે છે તેમજ મૂર્તિપૂજ સંબંધે સમજવું. યથેચ્છ નિરંકુશિતપણે વર્તનારા ઘણાકે આ વાત, ગમે તેમ પણ-સમજ્યા વગરજ જાણાવે છે કે ધર્મશાસ્ત્રમાં મૂર્તિપૂજ નથી. સામ્પ્રત કાળના આ બોલનારાઓને (તેઓને વિદ્વાન કહેવા માટે મને કંઈ કારણ નથી-તેઓના વિચાર એક સામાન્ય મનુષ્ય તરીકે પણ કોઈ માન્ય કરે તેમ નથી; તેઓમાં જ્ઞાનનું ભંડોળ ઘણું થોડું છે; ને દિગ્વિજય કરવાની શક્તિ તો ત્રણ લોકમાં, ત્રણ કરોડ વાર જઈ આવે તો પણ આવનારી નથી, તો પછી તેઓને વિદ્વાન કેહેવાયુ કેમ?) જ્ઞાનિ પુરુષો હસે છે, કેમકે તેઓના પોતામાં મૂર્તિ, ધર્મ જ્ઞાન, ભક્તિ, જીવ, શીવાય કૈવલ્ય વગેરેના સંબંધનું ચત્કિચિત્ પણ જ્ઞાન નથી, તો પછી એવા શુષ્કજ્ઞાનિ-અર્ધ દગ્ધ બળ્યાં ઓગણું જેવાના વચનને શું મહત્વ આપવું? આકર કે પ્રકરણ, કોઈ પણ પ્રકારના જ્ઞાનના દ્વારના માર્ગપર પગ મૂકવાની જેઓમાં હજી તાકાત આવી નથી, રે! તે માર્ગ ક્યાં છે તેનું સ્વપ્નામાં પણ જ્ઞાન થયું નથી, તેવાઓ આચાર્ય પદ ધારણ કરી બેઠા છે! આ તે યુગની બલિહારી છે! જ્યારે એક નાશવંત અલ્પ પ્રાણી, જેને દેહાદિક સર્વ સુખ દુઃખ સહન કરવા પડે છે, જન્મ, જરા ને મૃત્યુને વશ પડેલો છે, તેવા અલ્પજ્ઞ પ્રાણીના સ્મર્યાર્થે બાવલા ને મૂર્તિઓ ને છબીઓ રાખવામાં આવે છે, તેની સ્તુતિ પ્રસન્નાર્થે તેના સમીપ રહી કરવામાં આવે છે, તો બ્રહ્માંડના સ્વામિને, આ અલ્પ પ્રાણી જે તેની સમીપ જવાની ગતિ ધરાવતો નથી, તો પ્રારંભમાં, તેને બજવા-ચળવા-પૂજવા મૂર્તિપૂજાદિક ભક્તિભાવનાથી પ્રાણી વર્તે તો ખુદ્ધિ શું તેને ઓઢું કહેશે?

ઈચ્છિત સ્વરૂપ ધારણ કરનાર પરમાત્મા, કે જે નિત્યમુક્ત, સ્વતંત્ર, આ તો શું પણ આવાં આવાં અનંત કોટિ બ્રહ્માંડોના નાયક, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપી, સર્વાંતર્યામી, સર્વેશ્વર, સર્વદેશી, સર્વના નિયંતા અને ઉત્પન્ન કર્તાજ છે, તેમના શુભોત્તું, તેમની અવિનાશી કીર્તિનું, ને તેમનાં સ્વરૂપોનું સ્મરણ મનુષ્ય પ્રાણીના અંતઃકરણમાં વારંવાર થવું જોઈતું નથી શું? તેમણે પોતાના ભક્તોને (અર્થાત્ સર્વ દેવી સ્વભાવવાળી સત્વપ્રકૃતિની પ્રભને) થતાં દુઃખો નિવારણ કરવા માટે વારંવાર (યુગે યુગે વા પ્રસંગે પ્રસંગે), જુદે જુદે રૂપે, આ ભૂલોકમાં મનુષ્યરૂપે અવતાર ધારણ કરી ક્ષુદ્ધક જીવોને પોતાના દર્શનનો અપ્રતિમ લાભ આપેલો છે, ને અનંત કાળ સૂધી ચાલે તેવા નીતિના અને ધર્મના દૃષ્ટાંતો દૃઢ બેસાડેલા છે, તે સ્વરૂપની મૂર્તિ કે પ્રતિમા કરવી-કલ્પવી ને તે શું મનુષ્યને પૂજવા યોગ્ય નથી? એથી શું પાપ થાય છે? પાપ તે શું? જે મૂર્તિ પરમાત્માની કલ્પી છે, તેને જે શુદ્ધ સાત્વિકવૃત્તિએ, એકનિષ્ઠાથી ઉપાસે તો શું તે સર્વાંતર્યામિ મનોભિપ્રાય જાણશે નહીં? બાહ્યાંતરની ઉપાધિથી પ્રાણી લલ્લબદ્ધ થયેલો છે, તેની મનોવૃત્તિ અતિ ચંચલ છે, તો સ્થિર ચિત્તવૃત્તિ કરવા, પ્રારંભમાંજ ભક્તિભાવના ઉત્પન્ન કરવા, શું મૂર્તિ પૂજા મિથ્યા છે? કેમ કેહેવાય? તે પરમાત્માની કીર્તિનાં જેમાં યથાર્થ વર્ણનો છે, તેવા વેદ ગ્રંથો, જે મનુષ્ય માત્રને અત્યંત પૂજ્ય છે તેમાંની મંત્રવિધિયે આવાહન કરેલું છે, એટલે પછી સર્વાંતર્યામિ પરમાત્માની મૂર્તિ, જડ છતાં, ભાવ સહિત પૂજન કરનારની પૂજનો અંગીકાર કરવાને સમર્થ છેજ. પ્રભુ તેમાં ચૈતન્યરૂપે નિવાસ કરે છે તો મૂર્તિપૂજનની અવગણના કરનારાઓ કેટલી બધી ભૂલ કરે છે? એવી શંકા કરે કે, “શું પરમાત્માને એવે સ્વરૂપે (કાંઈ પાષાણાદિની મૂર્તિરૂપે) કાં માનવા?” જાણ કે પરમાત્મા ઈચ્છિતરૂપ ધારણ કરી શકનાર છે; જાણ કે તે સર્વવ્યાપી છે; જાણ કે પોતાનો પ્રેમીભક્ત જેવા રૂપે તેને ભજે છે, તેવા રૂપે તે તેને પ્રસન્ન થાય છે; જાણ કે તે સમર્થ છે, તે ઘટઘટ વ્યાપી છે, સર્વ સમજે છે, તે નિરાકાર ને સાકાર, દેહી ને વિદેહી છે, તે બાજ, તરુણ ને વૃદ્ધ છે, તે તું ધારે છે તેવોજ છે-પણ તારી વૃત્તિ શુદ્ધ, સાત્વિક મળરહિત-નિષ્પાપ જોઈએ. મૂર્તિ પૂજા નિંદકોએ જાણવું જોઈએ કે પરમાત્મા ઈચ્છિતરૂપ ધરવા સમર્થ છે, ને ભક્તિના

પ્રેમપાશમાં બંધાવાથી તેવાં સ્વરૂપ (લક્ષ્મી જેવાં રૂપે ભ-
જતાં હોય તેવાં) તે ધારણ પણ કરે છે. ઇતિહાસ દૃષ્ટાંત
પ્રસિદ્ધ છે. તે સ્વરૂપ શક્તિમાન્ કે સ્વરૂપ મતિમાન્ નથી, પણ
તેની શક્તિ, મતિ અને ગતિ પરમઅદ્ભુત, અપાર અને ગહન છે.
તે મૂર્તિમાન્ કેમ નથી? તું જાણે છે તેજ કેમ સત્ય હોય? તું જાણે
છે, ભ્રમ બુલાવે છે, રંગડામાં લપટાય છે, ને તેથી અહંપદને પામીને
મિથ્યા ભાર હોરે છે. તે મૂર્તિમાન્ છે, ગતિમાન્ છે, બુદ્ધિમાન્ છે,
સર્વ છે, તે નથી નથી, તો પણ છે, ને તે ગમે તે રૂપે છે. એક રૂપે
પણ છે ને અનેક રૂપે પણ છે.

દ્વિતીયખંડ—“તું તારો ગુરુ થઈ જાસ.”

મહાત્મા યજ્ઞભૂએ વિશાળકેતુને પોતાની બીજા દિવસની ચિત્રક
વાર્તા આ પ્રમાણે કહેવા માંડી:—

ભો આર્ય! સૂણ તું કહું છું તે. હિમાલયની શિખરીપર-પાછળથી
મને જણાયું કે હું તેજ સ્થળે હતો—, મને નાના પ્રકારની શંકા, ઉ-
પશંકા ને તે મહાત્માના વાક્યોનું મનન કરતાં કંઈક નિદ્રા આવી ન આ-
વી એટલામાં તે રાત્રિ ચિત્તિ ગઈ. પ્રાતઃકાળે વેહેલો ઉઠી ત્વરાથી પૂર્વોક્ત
સરોવરપર જઈ શૌચ સ્નાનાદિ કરી, સંધ્યાવંદનાદિ નિત્ય કર્મ કચ્ચું,
ને પાછો ગુફા તરફ વળ્યો. માર્ગમાં આવતાં અનેક સુવૃક્ષોનાં સૌ-
ગંધિક પુષ્પો, જે પ્રાતઃકાળના મધુર પવનથી આપોઆપ જમીનપર
ખરી પડેલાં હતાં, તે એકઠાં કરી મેં એક સુંદર માળા ગૂંથી, ને
માર્ગમાંનાં ઉત્તમ ક્ષિત તરુઓપરથી સ્વાદિષ્ટ ફળો ઉતારી, જોળીમાં
ભરી આશ્રમ આગળ જઈ પહોંચ્યો. ગુરુ-રે મહાત્મા! સદ્ગુરુરાય
નિજસ્થાનકે વિરાજેલાજ હતા. તે જાણે મારા આગમનની માર્ગ
પ્રતિક્ષા કરતા હોય તેવા દેખાતા હતા. હું ગયો, ને તેમના જગોદારક
ચરણાર્વિંદમાં દંડવત્તમસ્કાર કરી, પેલી પુષ્પમાળા તથા ફળો
તેમના આગળ મૂક્યાં. પુષ્પમાળા તેમણે તુરત હાથમાં લઈ, બહુ પ્રેમ
સાથે પોતાના મસ્તકપર આવેલા જટામુકુટપર વીંટી દીધી, ને
વનફળની જોળી પણ લઈ બાજુપર મૂકી. પછી હું કંઈ પૂછવાની
ઈચ્છા કરતો હતો એટલામાં તો તે પોતેજ પરમ ગંભીર ગિરાથી
મને આનંદ પમાડતા બોલ્યા.

મર્ત્ય લોકના માનવી! મારાં વાક્યોનું તું જે મનન કરે છે, ને અંતઃકરણમાં યથાર્થ ઠસાવે છે, તેથી મને લાગે છે કે તું નિશ્ચે હવે પાત્ર થઈ ચૂક્યો છે, અને આ સર્વોત્તમ બ્રહ્મજ્ઞાન જેવી દુર્લભ વસ્તુ, કે જેને પામવાને મહાન્ યોગીજનો પણ નિરંતર અથાક શ્રમ કરી સ્થાજ કરે છે, છતાં ઈશ્વરચ્છાએજ તેમને તે પ્રાપ્ત થાય છે (હઠથી કિંવા પુરુષાર્થથી નહિ) તે બ્રહ્મજ્ઞાન પાત્ર વિના કેમ અપાય ? આર્ય ! પાત્ર વિના કોઈ પણ વસ્તુ ટકી-રહી શકતી નથી. અને પાત્ર પણ તે તે વસ્તુને યોગ્ય હોય તોજ તેમાં વસ્તુ મૂકાય છે. અયોગ્ય હોય તો પાત્ર તે અપાત્રજ છે. પાત્ર વગર વસ્તુ રહી શકતી નથી એટલુંજ નહિ, પણ કદાચ મારી મચરડીને તે મૂકી તો તે પાત્રનો અને પોતાનો પણ સાથે સાથે નાશ કરે છે. સિંહણનું દૂધ બહુ બળવાન અને ઉત્તમ છે, છતાં તેને તેના પોતાના બાળક વગર બીજું કોઈ જીવતી શકશે નહિ. કદાચ તે દૂધને કોઈ ધાતુના વાસણમાં રાખવામાં આવે તો તુરત તે વાસણને ફાડી દૂધ બહાર નિકળી જશે. અર્થાત્ તે ઢળી જશે, ને વાસણને નકામું કરશે. પણ જે તેને તેના યોગ્યપાત્ર-સુવર્ણ ધાતુના વાસણમાં મૂકવામાં આવશે. તો જ્યાં સુધી રાખવા ચાહીએ ત્યાં સુધી રહેશે, ને બગડશે કે ઢળી જશે નહિ. તેવીજ રીતે જગત્માંની સઘળી વસ્તુઓ તેમના યોગ્ય પાત્ર હોય તોજ તેમાં રહે છે. તો પછી આ પરમ દુષપ્રાપ તત્ત્વજ્ઞાન-પરમાત્માના તત્ત્વજ્ઞાન જેવી વસ્તુ, કેમ પાત્ર વગર રહી શકે ? બીજી સર્વ વસ્તુઓને જેમ ધાતુનાં, મૃતિકાનાં, કાષ્ટનાં ઇત્યાદિ પાત્રો હોય છે, તેમ એ જ્ઞાનરૂપ વસ્તુને માટે પરમજ્ઞાસુ મુમુક્ષુનાં નિર્મળ-નિષ્પાપ અંતઃકરણરૂપ યોગ્ય પાત્ર છે, ને તેમાંજ તે સારી રીતે રહી શકે છે. તેના ભોક્તાને (એ જ્ઞાનના યથાર્થ જાણનારને) તે મહા અવિનાશી સુખનો અનુભવ કરાવે છે. તેવા નિર્મળ અંતઃકરણરૂપ યોગ્ય પાત્ર વગર-અર્થાત્ અજ્ઞાન પુરુષના મલીનાંતઃકરણરૂપ અયોગ્યપાત્રમાં તેને (બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ વસ્તુને) મૂકવામાં આવે તો તેથી લાભ થવાને બદલે અને તેનો સદુપયોગ થવાને બદલે ઉલટો મોટો અનર્થ થાય છે, ને પાત્ર થવા માટે મનુષ્યે પોતાનેજ જાણવો જોઈયે. તે સંબંધે હું તને એક ઇતિહાસ સંભળાવું છું:-

કોઈ એક નગરમાં વૃદ્ધિચંદ્ર નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. પિતા પાસેથી યુવરાજ્યપદ મળ્યા પછી પોતાના ચાતુર્ય અને કૌશલ-

કળ્પળથી તેણે રાજ્યાદિસમૃદ્ધિમાં ઘણાક વધારો કીધો. તે રાજાને સઘળી જાતનું સુખ હતું-અર્થાત્ મંત્રિયો, પ્રધાનો અને ખીજા સર્વ કાર્યભારીઓ વિશ્વાસુ, સત્યવાદી અને તેનું હિત ઈચ્છનારા હતા; સેનાધિપતિયો, મહારથીઓ, રથીઓ, અને ખીજા સર્વ સૈનિકો ઉત્સાહવાળા, સ્વામિનું રૂઢું કરવું અને તેને અર્થે પોતાના પ્રાણનું પણ સમર્પણ કરવું એજ પોતાનો ખરો ધર્મ છે એમ સમજનારા, ને તેની આજ્ઞા પ્રમાણેજ વર્તનારા હતા. તેને ત્યાં હાથી, ઘોડા, રથ, ઇત્યાદિ સર્વ પ્રકારનાં વાહનો, સોનું રૂપું, હીરા રત્ન ઇત્યાદિ દ્રવ્યના તેમજ સર્વ પ્રકારનાં ધાન્યના બાંડારો, નિરંતર ભરપૂર્ણ રહેતા હતા. તેના રાજ્યની સઘળી પ્રજા-બ્રાહ્મણાદિ શ્રેષ્ઠ વર્ણથી માંડીને અત્યંત સુધી-સૌ સુખી, પરસ્પર મત્સર રહિત, ને ધનધાન્યાદિથી પરિપૂર્ણ તથા એકનિષ્ઠરાજભક્ત હતી. રાજાના મિત્રો (રાજ્યની સીમાપર આવેલાં રાજ્યોના માંડળીક રાજાઓ) તેનાપર દ્વેષ રહિત હતા. રાત્રી-ઓને વારંવાર પીડિત કીધાથી, તેમજ દાંડ દીધાથી, સદા નમ્રતા ધરનારા હતા. રાજાના કુટુંબમાં પણ કોઈ જાતનો કલેશ કે દ્વેષ નહોતો. રાજા પોતે પણ શરીરે દૃઢ અને નિરોગી હતો. તેની રાણી પણ પતિ એજ પોતાનું દૈવત માનનારી સુશીલા, સૌંદર્યવતી અને ભાગ્યશાલિની હતી. આવી રીતે વૃદ્ધિચંદ્રે પોતાના સમગ્ર સુખમાંનું કેટલુંક ભાગ્યબળે અને કેટલુંક પુરુષાર્થબળે સંપાદન કીધેલું હતું. એ સઘળા સુખનો ભોગી છતાં તેની એક ઈચ્છા દૈવે પૂરી કીધેલી નહોતી. આ સંસાર, કે જે કેવળ દુઃખનુંજ મૂળ છે તેમાં સઘળી જાતનાં તે સુખ ક્યાંથીજ હોય? તેમાં યત્કિંચિત્ સુખ કદાચ પ્રાપ્ત થાય છે, તો તે પણ નાશવંતજ હોય છે. તેટલા માટે શિષ્ટ પુરુષોએ તેને “અસાર સંસાર” એવું ઉપનામ આપેલું છે. આ વાત જો કે ઘણું કરીને સર્વ મનુષ્યો સમજે છે, અને પરસ્પર કહે છે પણ ખરા કે-“ભાઈ, આ સંસારમાં શું છે? કેવળ દુઃખમાડાના બાચકા ભરવા જેવી સંસાર સુખની ઈચ્છા છે. એમાં કંઈ નથી, એ નાશવંત છે,” વગેરે, પણ તેમાંના કોઈપણ એ વાતને અંતઃકરણમાં ઠસાવતા નથી. માત્ર મોંઢેથીજ એટલું કહીને બેસી રહે છે. તે પ્રમાણે આ વૃદ્ધિચંદ્ર પણ આટલાં બધાં સુખ એકેવખતે પોતાને પ્રાપ્ત થયલાં છતાં, તેમાં અસંતોષ માની પોતાની અપૂર્ણ ઈચ્છાને પૂર્ણ થવાની આશામાં ને તેના ચત્તમાંજ નિરંતર સંતપ્ત રહેતો.

હતો. જેને સુખ પ્રાપ્ત થયું હોય છતાં તે ભોગવવાપર પોતાનું મન નથી, તો તે સુખ શા કામનું? તે સુખ છતાં દુઃખજ છે. પોતાનું મન માને તે સુખ અને તે માને તેજ દુઃખ. આ રાજાને સધળાં સુખ નિરર્થક હોવાનું કારણ માત્ર એટલુંજ હતું કે પોતાને એકે પુત્ર નહોતો! લોકિકમાં વધ્યપણું એ ધણું નિંદ્ય છે. અને વળી પુત્રની અભિલાષા ધરાવનાર સ્ત્રી પુરુષોને તો તે બહુ સંતાપકારક થઈ પડે છે. તેથી પોતાની સ્ત્રી બુદ્ધિમતી સહિત વૃદ્ધિચંદ્ર બહુ ખિન્ન અંતઃકરણનો રહેતો હતો. તેને વારંવાર પુત્રની ઝંખના થતી હતી. ધણાક દિવસ સુધી આજે સંતાન થાય, કાલે થાય, એમ આશામાંજ ડોલતા રહી, છેવટે તેણે તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયો કરવા માંડ્યા. ધણાક વૈદ્યો, જ્યોતિષીઓ, મંત્રશાસ્ત્રીઓ, સિદ્ધો, મહાત્માઓ ઈત્યાદિની સેવા તેણે કરવા માંડી, ને પુત્ર પ્રાપ્તિ અર્થે તેઓની પાસેથી ઉપાયો પૂછવા માંડ્યા. વૈદ્યોએ નિદાનાદિનો નિર્ણય કરીને તેને જણાવ્યું કે, “તમારા કિંવા તમારી સ્ત્રીના શરીરમાં કોઈ જાતનો દોષ (અંગદોષ-વ્યાધિ) જણાતો નહિ હોવાને લીધે તમારી સ્ત્રીને ગર્ભ ધારણ થઈ જરૂર સંતતિ થવીજ જોઈએ એમ લાગે છે, છતાં થતી નથી તેથી એવું ધારવામાં આવે છે કે તેને કંઈ દિવ્ય દોષ નડતો હશે.” જ્યોતિષીઓ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું કે, “રાજન્, તમારા સંતાનભુવનને વિષે ઉચ્ચ શ્રદ્ધ પડેલો છે, તેથી તમને નિશ્ચે એક પુત્ર-મહા પ્રતાપી પુત્ર થવો જોઈએ, પરંતુ કેટલાક (શનિ, રાહુ આદિ) ગ્રહોની ગતિ તમારી રાશિ પ્રત્યે ધણી વિરુદ્ધ અને કઠિણ હોવાથી તમારા પુત્ર યોગને તેઓએ નિષ્ફળ કરી મૂકેલો છે, માટે તેનું નિવારણ થવું જોઈએ.” સામુદ્રિક જ્ઞેનારાઓ, કર્મવિપાકીઓ, ઈત્યાદિઓએ નિર્ણય કીધો કે, “મહારાજ, પૂર્વજન્મના અમુક પ્રાયશ્ચિત્તને લીધે તમને સંતતિ પ્રાપ્ત થતી નથી, તો તેનું વિધિપૂર્વક પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જોઈએ.” સિદ્ધોએ અમુક ચમત્કારિક ઔષધ (બુટ્ટી) થી, મંત્રશાસ્ત્રીઓએ અમુક અનુષ્ઠાનદ્વારા અને તાંત્રિકોએ અમુક તંત્ર (ધંતરમંતર)થી રાજાને પુત્ર થવાના ઉપાયો બતાવ્યા. તેમ મહાત્મા સંત પુરુષો સાથે સમાગમ થવાથી તેમણે તેવાજ માર્ગપર તેને ઉતાવળો. અર્થાત્ જણાવ્યું કે, “હો રાજન્, તું શા માટે બીજા મિથ્યા યત્ન કરે છે, ને શા માટે વધારે વધારે પ્રપંચોમાં ફસાતો જાય છે? આ સંસાર કેવળ દુઃખરૂપ અને મિથ્યા છે. એમાં એક

પરમાત્માનું સ્મરણજ સાચું છે. એમાં અવતરનારને પોતાની પાછળ લાગેલાં પ્રારબ્ધોને લીધેજ નાના પ્રકારનાં સુખ અને દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. પ્રારબ્ધો પછવાડે લાગેલાં હોય છે છતાં તે સમયમાં પણ ચતુરાઈથી ને શ્રીહરિની સહાયતાથી જે પુરુષ કંઈ પુરુષાર્થ (પરમા-
માની પ્રાપ્તિ કરવા સંબંધે) કરે છે, તેને કોઈ કાળે પણ આ પ્રાર-
બ્ધજન્ય ભવબંધનમાંથી છૂટવાનો આરો આવે છે. બાકી તો સઘળું પ્રારબ્ધ પ્રમાણે થયાજ કરે છે. નિર્વનતા, દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ, વંશ-
પણું, પુત્ર પ્રાપ્તિ, સુખ, દુઃખ ઈત્યાદિ સઘળું પ્રારબ્ધથીજ છે. માટે અન્ય પ્રકારે પ્રારબ્ધને મટાડવા યત્ન કરવો એ કેવળ મિથ્યાજ છે. પ્રારબ્ધમાં હશે તે તો થયાજ કરવાનું. તો પછી શાને માટે પુત્ર પુત્ર કરીને બીજાં પ્રાપ્ત થયેલાં સુખ પણ દુઃખ સમાન માને છે ? પુત્ર કોના અને આ સૌ કોનું ? પુત્ર હોય તોપણ તે સુખનું કારણ નથી. અંતે તેમાં દુઃખજ છે. માટે એ આશ્ના છોડી દઇ તું ભ-
ગવત્પ્રાપ્તિનો યત્ન કર. જેથી તને અખંડ સુખપ્રાપ્તિ થશે.” આટલું છતાં પણ રાજની પુત્રાભિલાષા કંઈ આછી થઈ નહિ. તેથી મહાત્માઓએ વિચાર કરીને તેને ફરી જણાવ્યું કે, “જગત્માં પુણ્યથી સર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. પુણ્યથી ઐહિક (આ સંસારનાં) સુખ અને સ્વર્ગનાં પારલૌકિક સુખ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. પુણ્યથી પરમાત્મા પણ પ્રસન્ન થાય છે. તેથી સઘળી કામના સિદ્ધ થવા અર્થે પુણ્ય જેવું બીજું સાધન નથી. ભગવત્પ્રાપ્તિ પણ પુણ્ય કરનારને સુલભ છે, કેમકે પુણ્યથી અંતઃકરણ નિર્મળ થાય છે, તેના યોગે સદ્ગુણ-મહાત્મા સંતપુરુષોનો સમાગમ થાય છે, તેમના વચનોપર વિશ્વાસ બેસે છે, ને તેમના ઉપદેશથી છેવટે ભગવત્પ્રાપ્તિ પણ થાય છે. માટે તું સઘળું મૂકી યથાશક્તિ ધર્મા-
ચરણયુક્ત પુણ્ય કર.”

આ માર્ગ રાજને ઠીક લાગવાથી તેણે હવે જેમ બને તેમ પુણ્યદાન કરવા માંડ્યાં. નિર્જળ ગામોમાં નવાણ, વાવ, ફૂવા ઈત્યાદિ જળાશયો બંધાવ્યાં; અશક્ત, નિરાધાર, અપંગ એવાં મનુષ્યો તથા જનાવરો માટે શરીર પોષણના અન્નજળાદિ પદાર્થોનાં સદામત બાંધ્યાં; નિરુદ્ધમી સ્ત્રી પુરુષોને ઉદ્યમે વળગાડી તેમનાં દારિદ્ર દૂર કીધાં; જગતાં બાળક તથા બાળકીઓને સદ્વિદ્યાનું જ્ઞાન આપવા માટે રથજે રથજે અને ગામે ગામે મોટી મોટી વિદ્યાશાળાઓ

સ્થાપન કરી; જીર્ણ થયલાં દેવસ્થાનો, ધર્મશાળાઓ ઈત્યાદિને જીર્ણોદ્ધાર કર્યો; ઉપરાંત બીજે યોગ્ય સ્થળે તેવી ધર્મશાળાઓ બંધાવી, વારંવાર મોટા મોટા યજ્ઞ, હોમ વગેરે સત્કર્મો કરી દેવતાઓને સંતોષવા માંડ્યા. તેનું નામ સાંભળી દેશાંતરેથી આવતા અનેક પંડિતો, વિદ્વાનો વગેરેને મોટા આશ્રય આપવા માંડ્યો, ને એ પ્રમાણે પોતાના રાજ્યની ઉપજનો ધણો મોટો ભાગ તેણે વારંવાર એવાં પુણ્યનાં કામોમાંજ વાપરવા માંડ્યો. આટલું છતાં પણ રાજનું અંતઃકરણ કંઈ સ્થિર થયું નહીં. હજી પણ તે પુત્રપ્રાપ્તિને માટે બહુ બહુ ફાંફાં મારતો રહ્યો. આ પ્રમાણે એક ઇંદ્રિના જ્ઞાનવાળા પ્રાણીની પેઠે, એકજ ઈચ્છામાં નિમગ્ન થયલા પુરુષને હરકોઈ આડે રસ્તે ઉતારનારા પાખંડીઓ મળે છે ને તે વખતે બહુ ફાંફી જાય છે.

વૃદ્ધિચંદ્રને પણ એમજ બન્યું. તેને પુત્રપ્રાપ્તિને માટે એકનિષ્ઠાથી પ્રયત્ન કરતો સાંભળી એક વેષધારી તેના નગરમાં આવ્યો. તે શરીરે બહુ ઉંચો તેમજ લઘુપટ્ટ ને લગ્ય આકૃતિવાળો હોવાથી, અને શરીરપર વિભૂતિ, કપાળમાં તથા બીજાં અંગોપર સિંદૂરના ચાંદલા, અને કાળજળની ખિંદીઓ કરવાથી તેનો દેખાવ જોનારને એકાએક ચકિત કરનારો લાગતો હતો. તે હાથના ચાળા અને ખોલવાના ઝપાટાથી મનુષ્યને એકાએક કંઈને કંઈ આશામાં લો-ભાવી, પોતાને વશ કરી લેતો હતો. તે પોતાના એક હાથમાં કાષ્ટનો મળખૂત દંડ તથા બીજા હાથમાં સિંદૂર, કરેણુપુષ્પના હાર ઈત્યાદિથી પૂજેલું ને ધ્વજવાળું ત્રિશૂલ ધારણ કરતો હતો. તેથી પ્રત્યક્ષ માલમ પડતું હતું કે એ નિશ્ચે પાખંડ મતાનુયાયી-અર્થાત્ વામમાર્ગી હશે. તેના ગળામાં ભાતભાતનાં શુંડણવાળાં માદળિયાં, બાહુઓમાં અનેક પ્રકારના ચંત્રો તથા તાવીજો, અને કાંડાંમાં બહુ-પ્રકારનાં ખડકનાં, કચકડાનાં, તાંબાનાં ને લોઢાનાં કડાં ધાલેલાં હોવાથી તેણે ઘણી પ્રકારના મારણ, મોહન, હચ્ચાટન ઈત્યાદિ મલીન મંત્રોનાં અનુષ્ઠાન કરી, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, ભૈરવ, યોગિની, વૈતાલ ઈત્યાદિ નીચ દેવતાઓને સાધ્ય ક્રીધા હશે એમ પ્રત્યક્ષ દીસતું હતું. તેની મુખમુદ્રા ઘણી લગ્ય, પણ સમયે સમયે ઘણી દાંભિક અને ક્રોધી દીસતી હતી. તે ઘણાક તંત્રો (જુદા જુદા પદાર્થોને મેળવી તેથી કંઈ અમત્કૃતિ દેખાય તેવું કરવું-જેવું કે મહોંમાંથી દેવતાના ભડકા કાઢવા, હાથચાલાક્રીથી એક પદાર્થમાંથી

ખીજે પદાર્થ દેખાડવો, દેખાતી વસ્તુ ગુપ્ત કરી ખીજે રથળે દેખાડવી, વગેરે) જાણતો હોવાથી પ્રથમતો તેની મુલાકાત લેનાર મનુષ્યને તેના દ્વારા ચક્રિત કરી તેનું મન હરી લેતો હતો, અને પોતાપર આસ્થા બેસડાવી દેતો હતો.

આવા પૂર દમામથી તેણે વૃદ્ધિચંદ્રના શહેરમાં આવી એક પ્રખ્યાત ધર્મશાળામાં ઉતારો કીધો. પોતે ત્યાં ખૂબ દંભ અને ડાળથી આસન માંડ્યું, ને પોતાની સાથેના તેના બે પુત્રો, કે જેઓ તેના શિષ્ય છે એમ જાણાવતો હતો, તેમને સાધક તરીકે તેની કીર્તિ ફેલાવવાને, ને સધળે જાણ કરવાને નગરમાં મોકલ્યા. તેઓનો પણ વેશ ઘણો અદ્ભુત હતો. તેઓએ કેટલાક દિવસ સૂધી આખા શહેરમાં ફરી સર્વત્ર લોકોમાં જાણ કર્યું કે એક મહા ચમત્કારી સિદ્ધ પુરુષ અત્રે આવેલા છે, જેઓ સૌની મનકામના પૂર્ણ કરે છે. આ સાંભળી કોઈ પુત્ર વગરના, કોઈ સ્ત્રી વગરના, કોઈ ધન વગરના, તો કોઈ રોગી, કોઈ સ્ત્રીને વશ કરવાની ઈચ્છાવાળા, તો કોઈ સ્ત્રીઓ પુરુષને વશ કરવાની ઈચ્છાવાળી, કોઈ પારકા ધનની આશામાં ડૂબેલા, તો કોઈ પારકા પ્રાણના તરસ્યા, કોઈ શત્રુનો પરાજય કરવાને ઈચ્છાનારા, તો કોઈ મોટું પદ મેળવવાની ઈચ્છા ધરાવનારા, એમ ઘણીક કામનાવાળાં સ્ત્રી તથા પુરુષો પેલા વેશધારી સિદ્ધની પાસે પ્રતિદિન આવવા લાગ્યાં. આ સિદ્ધ કે જેનું નામ પણ દેવીભક્ત હોવાથી કાલિકાપ્રતાપ હતું, તે પોતાની પાસે આવનારા લોકોને ખૂબ આડંબરથી અનેક પ્રકારના હુચકાઓ, ચમત્કારો વગેરે બતાવી રંજિત કરતો, ને તેમની આશા પૂર્ણ થવા માટે અમુક લાંબી મુદત બતાવતો. તથા કંઈક સાચાં જૂઠાં તાવીજ, હોરા, ધાગા વગેરે કરી આપતો. સંસારમાંના લોકો કેવળ ગાડરીયા ટાળા જેવા છે. તેથી તે કાલિકાપ્રતાપની પાસે આવનારાઓને તેના કહેવા પ્રમાણે કોઈનો કંઈક પાસે સીધો પડયો, અર્થાત્ કોઈકની ઈચ્છા કદાચ સફળ થઈ, તો તે બીજાઓને એમ કહે કે, “જુઓ, પેલાએ મારા કહ્યા પ્રમાણે કર્યું તો તેનું કાર્ય સિદ્ધ થયું. પણ તમે મારી બતાવેલી ક્રિયા કે વિધિમાં ભૂલ કરી હશે તેથી તમારું કાર્ય થયું નહિ. પણ ભાઈ, અહિં તો મહાકાલીનો પ્રતાપ છે, તેથી તેને પારે આવેલું કોઈ નિરાશ ગયું નથી. તમે ધીરજ રાખો, તમારું પણ કામ અંજા કરશે. અંખિકે, મહામાયાનો

પ્રતાપ કંઈ જોવા તેજો નથી.” આ પ્રમાણે આડું અવળું સમજવી આખા શહેરમાં તેણે પોતાની ખ્યાતિ કરી દીધી, ને ધીરે ધીરે છેક રાજદરબાર સુધી તેની વાત પહોંચી ગઈ.

એક દિવસ વૃદ્ધિચંદ્ર પોતાની સભા ભરી બેઠો હતો, તેવામાં કેટલાક ગૃહસ્થો અને કાર્યભારીઓ ત્યાં બેઠા બેઠા પરસ્પર વાત કરવા લાગ્યા. એકે કહ્યું, “ભાઈ, આપણા નગરમાં કેટલોક સમય થયો એક મહાસિદ્ધ પુરુષ આવ્યો છે, જે રાજજીએ બંધાવેલી મોટી ધર્મશાળામાં ઉતર્યો છે, તે ઘણો પ્રતાપી છે. મેં તો આજ દિન સુધી કોઈ એવો પુરુષ જોયો નથી.” બીજાએ કહ્યું, “હું પણ જાણું છું. એની તો મેં ઘણી કીર્તિ સાંભળી છે. જાણવામાં આવ્યું છે કે એ ગમે તેવું અસકય સકય કરે છે. આપણા શહેરમાં આવી ઘણાક વાંઝિયાઓને ત્યાં તેણે પારણાં બંધાવ્યાં છે!!” એ સાંભળી ત્રીજે બોલ્યો: “હાથ હા, એ વાત ખરોબર છે. ઘણાક વર્ષથી મારો પા-ડોશી કંઈ પણ સંતતિ વગરનો હતો, તેને ત્યાં તે સિદ્ધના પ્રતાપથી એક દિવસે અવતર્યો છે, તે જે લગભગ ચાર પાંચ માસનો થવા પણ આવ્યો છે.” ચોથો બોલ્યો, “એમ છે ત્યારે એ વાત શું આપણા રાજજીના જાણવામાં નથી? આપણા કોઈથી અજાણ્યું નથી કે આજ ઘણાં વર્ષો થયાં રાજજી કુંવરની ઈચ્છાને લીધે અનેક પ્રયત્ન અને ધર્મકાર્ય કરે છે—છતાં હજી પુત્ર અથવા પુત્રી કશી પણ સંત-તિનું મુખ જોવા પામ્યા નથી. માટે આ વાત આપણે તેમના આગળ કરવી જોઈએ; ને શ્રીહરિ કરશે તો એમને પણ એ સિદ્ધના પ્રતાપે પુત્ર થશે. હું જાણું છું કે ખરેખર પ્રભુએજ એને અહિં મોકલ્યો હશે. ચાલો રાજજીને આપણે કહીએ.” આમ સઘળાઓની સંમતિ થવાથી તેમણે કોઈ પ્રસંગે તે વાત મહારાજ વૃદ્ધિચંદ્ર આગળ કરી, ને તેને સારી પેઠે સમજાવ્યું કે, “બેશક એ સિદ્ધથી આપનું કાર્ય થશે. એ સિદ્ધ સાક્ષાત્ મહામાયાનો પરમ ભક્ત અને અનુચર સરખો છે, ને તેના પ્રતાપે તેણે આપણા નગરમાં પણ ઘણાકને સુખી કર્યા છે. વળી એ સઘળાપર વિશ્વાસ રાખવાનું મોટું કારણ એ છે કે તે એવડું મોટું કાર્ય કરી પોતાને માટે કશી પણ આશા રાખતો નથી. તે કેવળ નિસ્પૃહ છે. તેને શી ખોટ છે? શ્રી મહામાયાના પ્રતાપથી નવેનિધિ અને અષ્ટમહાસિદ્ધિ તેના આગળ હાજર છે.” ઈત્યાદિ વચનો સાંભળવાથી રાજાને તેનાપર

ભાવ ઉત્પન્ન થયો, ને તુરત તેને પોતાની રાજસભામાં બોલાવી લાવવા આજ્ઞા કરી. કેટલાક અનુયરો સહિત કારભારીઓ ધર્મ-શાળામાં તેની આગળ ગયા, તો મોટા દમામ સાથે કાલિકાપ્રતાપને ત્યાં બેઠેલા જોયો. એક મોટું વ્યાઘ્રાંબર બિછાવી તેપર સિંદ્ધાસન કરી મહારાજ વિરાજેલા હતા. કેટલાંક સ્ત્રી પુરુષો તેમને પાંખા કરતાં તેમની બાજુઓપર ઉભેલાં હતાં. કોઈ હાથ જોડીને બેઠેલાં તો કોઈ ઉભાં ઉભાં વિનંતી કરતાં, કોઈ દંડવત્ નમસ્કાર કરતાં તો કોઈ અંબેમાતકી જે ઈત્યાદિ ઉચ્ચારો કરતાં, સેંકડો સ્ત્રી પુરુષો તેમની આગળ પોતાની મનકામના પૂર્ણ કરવાની લાલસાએ ભેગાં થયેલાં હતાં. કારભારીએ પણ ત્યાં જઈ સૌ મનુષ્યોની પેઠે તેના ચરણમાં જઈ પડ્યો, ને સઘળી હકીકત જણાવી કહ્યું કે, “આપને રાજા પોતાની રાજસભામાં તેડે છે. માટે કૃપા કરી આપ અમારી સાથે ચાલો. આપને બેસવા માટે આણેલો ઉત્તમ મેનો તૈયાર છે.” કાલિકાપ્રતાપનો આ સઘળો યત્ન આટલા માટેજ હતો. તેથી કારભારીનું કહેવું સાંભળી તેને પોતાના મનમાં બહુ આનંદ થયો. પણ આ વખતે પોતાની ખરેખરી નિસ્પૃહતા દેખાડવા માટે વધારે આડંબરથી તેણે ડોળ કરી જણાવ્યું: “તમારા રાજાને ઈચ્છા હોય તો ભલે અમારી પાસે આવે; અમે તેને ત્યાં આવીશું નહિ. આ જગદંબાના જળહળતા પારામાં તો જેની મનકામના હોય તે પોતેજ નમ્ર થઈ આવે.” આવો પ્રત્યુત્તર સાંભળી કારભારી રાજ પાસે ગયો, તે તે રાજાને આ વાત જણાવવાથી તો ઉલટી તેના પર તેની વધારે શ્રદ્ધા બેઠી. આથી રાજાએ પોતેજ બીજે દિવસે તે દેવીભક્ત આગળ જવાનો ઠરાવ કીધો. બીજે દિવસે આનંદક કૃત્યથી પરવારી રાજા સજ્જ થયો, ને કેટલાંક મેના, પાલખી ઈત્યાદિ વાહનો તૈયાર કરાવી એક પ્રધાનને સાથે લઈ કાલિકાપ્રતાપ પાસે ગયો. વૃદ્ધિચંદ્ર જેવો પૃથ્વીપતિ તેની આગળ ગયો છતાં તેણે તે કંઈ લેખામાં પણ ન ગણતાં તેની સામે આકી નજર પણ ન કરી. રાજાને ખાત્રી થઈ કે, અહો! આ કોઈ ખરેખર પ્રતાપી પુરુષ છે, માટે એને નમવામાં કંઈ હરકત નથી. એમ ધારી તેણે તુરત લાંબો થઈ કાલિકાપ્રતાપના પગમાં પડી નમસ્કાર કીધો, ને પોતાના ઉપર દયા કરવાને વિનંતી કરી. કાલિકાપ્રતાપ હવે શું કરવા આકી રાખે? તે એકાએક પોતાના મ્હોંમાંથી ધુમાડાના ગોટગોટ અને પછી અ-

ગિનના ભડકા કાઢતાં મહાગંભીરપણે બોલ્યો, “બેટા, તેરી કયા ઈચ્છા હૈ? કીસ કારણ તમ મહામાયાકે પારે આવે? ઈતને દિન કીદર સોતેથે? તેરા સખ દુઃખ દફે હો જયગા. માત સખ અચ્છા કરેગા. મહામાયા આદ્યશક્તિ સર્વ બાતે બળવાન હૈ!” તે સાંભળી રાનએ તેને જણાવ્યું કે, “હે દેવીપુત્ર, આપનું અત્રે પધારવું એ મહામાયાએ કેવળ મારા લાભને અર્થેજ કર્યું હોય એમ લાગે છે. પુત્રની ઈચ્છાએ, આશામાં ને આશામાં મેં આટલાં બધાં વર્ષો કાઢ્યાં, ને અનેક ઉપાયો કર્યા, છતાં મારી પુત્રપ્રાપ્તિની મન-કામના પૂર્ણ થઈ નહિ. મેં ઔષધોપચાર કર્યા, અનેક જ્યોતિષીઓ ને સામુદ્રિકો પાસે ભવિષ્ય જોવડાવ્યાં, અનેક અનુષ્ઠાન કરાવ્યાં, ને ઘણાક મહામાઓની સહાયતા લીધી, છતાં મારું કંઈ વળ્યું નથી છેવટે નિરાશ થઈને બેઠો હતો એવામાં શ્રીહરિએ આપ કૃપાળુનાં દર્શન આપ્યાં.” આ છેલ્લા બોલ (‘શ્રીહરિએ’) રાનના મ્હોંમાંથી સાંભળતાંજ તો કાલિકાપ્રતાપ એકાએક ક્રોધિષ્ટ થઈ બોલી ઉઠયો: “અબે ગંદુ, એ તેરા હરિ હરિ કોન? અબ મરતા તબબી હરિ હરિ! કયા માનવી હૈ! કેસે હરામખોર હૈ! હરિ હરિ? જગન્માતા, આદ્યજનન, આદ્યશક્તિ, આદિમાયા એસી સોક્ષાત્ જગદંબા, કે જે રથાક્ષર જંગમાદિ સખ જગજી માતુશી હૈ, ઔર સખકું ઉત્પન્ન કરતી હૈ, ઔર સખકા રક્ષન કરતી હૈ, ઉનકુ છોડકર ગંદુલોક અન્યાશ્રય કરતા હૈ! બ્રહ્મા, બિષ્ણુ ઔર મહેશ્વર, ઔર રજ, સત્ ઔર તમોગુણકા તિન અધિકારીઓ દેવતા હૈ, ઉનને પણ મહામાયા જગદંબાકી સહાયતા લી હૈ, તો તું કોન? તેરા હરિ કોન? ઓ દેવ સખ કાર્ય કરતે ઓ સખ મહામાયાકા પ્રતાપ હૈ! ઉસકુ જન્મ દેનારી ઓ આદ્યશક્તિ હૈ! એ જગત્મે શક્તિ બીના હૈ કયા દુસરા! સખજગે શક્તિ શક્તિ ઔર શક્તિજ બ્યાપેલી હૈ! સખ દેવગન, ઈસકા અધિ-પતિ ઇંદ્ર, સૂર્ય ઔર નવગ્રહ, સખ નંદ્રગન સહિત ચંદ્ર, પિતૃ, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ, દૈત્ય, ઔર મહાન તિનબર્ગકા ઋષિ,* સખ નાગલોક, ઔર સમ પાતાળ, ઔર સમઉર્ધ્વ લોકો, ઔર એ સમગ્ર બ્રહ્માંડ, શક્તિકા આધારસે રહ્યા હૈ. શક્તિસે ઉત્પન્ન હુવા હૈ, ઔર અવસાને શક્તિ કામભાવસેજ લય કરનેવાલી હૈ! ઓ મહામાયાકા

* દેવર્ષિ, બ્રહ્મર્ષિ, અને રાજર્ષિ એ ત્રણ વર્ગના ઋષિઓ.

હપાસન તજકર સખ ગંડુઓ હરિ હરિ કરતે ? જે શક્તિકું સેવતા હસકું ધન્ય હૈ, ઐર ઉસકાજ ઉદ્ધાર હૈ. માતુશ્રીકું છાડકરકે તેરી માફક અન્ય સ્ત્રીકા આશ્રય લેનેવાળા કૃતન્ધી હૈ, ઐર ઐ માતાકા કૃપાપ્રસાદ પાતા નહીં હૈ ! સૂણજે રાજ, જગન્માતુશ્રી આધ્યશક્તિ જગદંબા, એહી પ્રાણીમાત્રકા સત્ય દૈવત હૈ, ઉસકે તનમન ઐર ધનસે ભજ, તેરી સખ મનકામના સફલ હોઈગી.”

અલ્યા યજ્ઞભૂ, જોયુ ? પાખંડીઓ પોતાના મતને પ્રબળ કરવા માટે કેવું ચાતુર્ય વાપરે છે ! ગમે તેવા પંડિતને પણ ભમાવવાને તેઓ કેટલા બધા શક્તિમાન થાય છે ! એજ પ્રમાણે આ વૃદ્ધિચંદ્રને કાલિકાપ્રતાપે ભમાવી, પોતાની ઉપર અચ્છા શ્રદ્ધાળુ કીધો. વૃદ્ધિચંદ્રને એ સમયે એમજ લાગ્યું કે આ સિદ્ધ પુરુષ કહે છે તેજ યથાર્થ છે, ને મેં અધાપિપર્યંત જે કંઈ યત્નો કીધા, અથવા જે કંઈ ભગવત સંબંધી કાર્યો કીધાં તે માત્ર ખાલી ફાંફાંજ માચ્યાં છે, તે શિવાય બીજું કંઈ નથી. આવા નિશ્ચયથી તેણે તે દેવીભક્તને બહુ નમ્રપણે કહ્યું કે, “મહારાજ, દુર્ગાપુત્ર, આપનાં જ્યાં સૂધી દર્શન થયાં નહિ ત્યાં સૂધી આ નિર્ભાગી સેવક કેવળ નિરાશપણેજ ભમતો ફર્યો, પણ હવે સર્વ યત્ન મૂકી કેવળ આપની આજ્ઞાને અનુસરશે. માટે આપ હવે કૃપા કરી સેવકના દુઃખને દૂર કરો.” દેવીપુત્રે આવાં વચનો સાંભળી ધાણું કે હવે પોતાનો યત્ન પૂરેપૂરો સફળ થયો છે, તેથી તેણે રાજને પોતાના સપાટામાં લેવા માંડયો. તેણે ખૂબ પક્ષી રીતે સમજાવી રાજને કહ્યું, “જે તારી ઈચ્છા અભય થવાની અને સર્વ મનોભિલાષિત કામના પરીપૂર્ણ કરવાનીજ હોય તેા આજ પછી પ્રતિજ્ઞા લે કે મારા શિવાય અવર કોઈની પણ (અર્થાત્ કોઈ અન્ય મતવાળાની) વાત માનવી નહિ; માત્ર હું કહું તેમજ વર્તું.” રાજ તેમ કરવા કબૂલ થયો કે તુરત તેણે પોતાની વામમાર્ગની (દેવીમાર્ગની) મંત્રદિક્ષા તેને આપી, ને જણાવ્યું કે આ મહા મંત્રનો પ્રાતઃસાધનેમધ્યાહ્નકાળે અમુક સંખ્યાનો જપ કરવો; ઉપરાંત તે માહમાયાનાં તારે દર્શનપૂજનાદિક કરવાં જોઈએ. માટે આ ગંગાના તટપર આવેલા મહાકાળીના મંદિરમાં જઈ જપ કરજો અને અમે પણ આજ દિનથી ત્યાં જઈ તારા કાર્યાર્થ પ્રતિદિન તેની પૂજા કરીશું. માટે સર્વ પ્રકારનો પૂજાપો કાલેથી અમોને પહોંચાડજો.”

આટલી વાતચીત થવા પછી રાજ તુરત ઉઠયો, ને ઘર જતાંજ

તાબડતોબ તે દેવાલયને પ્રથમ સમરાવવાનો હુકમ કર્યો. કારણકે તે શહેરમાં કોઈને વામમાર્ગપર પ્રીતિ નહિ હોવાથી કોઈ રડયું ખડયુંજ તે દેવાલયમાં પૂજન કરવા જતું હતું. મંદિરમાં ખીજેજ દિવસથી રાત્રના નામની પૂજા ચાલુ થઈ, ને કાલીકાપ્રતાપે ચોતાનો અખાડો ત્યાંજ મચાવ્યો. રાત્ર રોજ સાંજસવાર નિયમિત રીતે દર્શન કરવા જવા લાગ્યો, એટલે ‘યથા રાત્ર તથા પ્રત્ન’ તે રીત પ્રમાણે આખા નગરના લોક તે રસ્તે વળ્યા. હવે તો આખા શહેરમાં ને દેશમાં કાલીકાપ્રતાપ એક રાત્ર જેવો થઈ પડ્યો; કારણ કે જેની રાત્ર પણ આજ્ઞા માને, ને તે કહે તે પ્રમાણે કરે, તેને પ્રત્ન કેમ ન માને ? એવામાં ‘કાગનું બેસતું ને તારનું પડતું,’ આ નિયમ પ્રમાણે દૈવયોગથી રાત્રની રાણીને ગર્ભ રહ્યો, ને સમય પૂરે થતાં વળી પુત્ર આવ્યો, એટલે તો પછી પૂછવુંજ શું ? કાલીકાપ્રતાપ ગગનમાં જઈ બેઠો, ને રાત્ર તથા પ્રત્ન એકે અવાજે કહેવા લાગ્યાં: “ધન્ય છે કાલીકાપ્રતાપને કે જેણે વાંઝિયા રાત્રને ત્યાં આજ સાડે વર્ષે પારણું બંધાવ્યું.” હવે તો રાત્રને અને પ્રત્નને સૌને કાલીકાપ્રતાપ એજ ઈશ્વર થઈ પડ્યો, ને તેનીજ આંખે સૌ જેવા લાગ્યા. મોઢામાંથી નિકળતા પેહેલાં રાત્ર તેનો બોલ ઉપાડી લેવા લાગ્યો. કાલીકાપ્રતાપ બોલે તેજ ન્યાય અને તેજ ધર્મ. આજકાલ કરતાં રાજકુમારને પાંચ વરસ થયાં, ને બંનેદંપતિ પુત્રસુખમાં તદ્દન ગરક થઈ ગયાં. પણ એવામાં એક ચમત્કાર બન્યો.

દિવસો વસંતઋતુના ચાલતા હતા. શહેરમાં કોઈ ઠેકાણે દ્વિજ બાળકોને યજ્ઞોપવિતના સંસ્કાર થતા હતા, તો કોઈ સ્થળે લગ્ન સમારંભ થઈ રહ્યા હતા, કોઈ સ્થળેથી મંગળ વાદ્યોના ઘોષ સંભળાતા હતા, તો કોઈ કામે સુંદરીઓ માંગલિક ગીતો ગાઈ રહી હતી. સમય સંધ્યાકાળનો હતો. ગંગાનાં નિર્મળ જળનો પાપનાશક પ્રવાહ ગંભીરપણે વહી રહ્યો હતો. નાની મોટી સુંદર નૌકાઓમાં વિલાસીજનો કોઈ લાંબા આલાપથી ગાન કરતા, તો કોઈ વીણા, વેણુ ઈત્યાદિ વાદ્યોના નાદ કરતા હતા. ગંગાના ગંભીર મોજાઓ પર લહરિયો આવી રહી હતી. સૂર્યનારાયણ અસ્ત થવા આવેલો હોવાથી સ્નાતક બ્રાહ્મણો સાયંસંધ્યાનો આરંભ કરી રહ્યા હતા. સુંદર ઘાટની ઉપરની બાજુએ એક મોટા શૈલશિખર સમાન આવી રહેલું અને કાલીકાપ્રતાપના અદ્ભુત પ્રતાપથી સર્વમાન્ય થઈ પડેલું મહા-

કાળીનું મંદિર, અંદર થતા ધંટાનાદોથી ધમધમાટ ગાજી રહેલું હતું. નૌત્તમ વસ્ત્રાલંકારો સજીને સુંદરીઓ તથા કાંકડા ઊલ પુરુષોનાં ટાળેટાળાં તે મહાદેવીનાં દર્શન કરવાને આવતાં હતાં. મહામાયાની સંધ્યા આરતી કરવાને હજી કેટલોક સમય હતો તેથી તેના પરમ-ભક્ત કાલીકાપ્રતાપ, મંદિરના બહારના મંડપમાં વ્યાધ્રાંબરપર મોટા આડંબરથી ધ્યાન ધરી, ગૌમુખીમાં હાથ ધાલી બેઠેલા હતા. અંદરનો મંડપ કે જેમાં દેવીની પ્રતિમા હતી તેના કરતાં બહારનો મંડપ બહુ વિશાળ અને ખુલ્લો હતો. પાષાણના ઘણા મન્જૂત તથા ઉંચા આડ થાંભલાઓપર તે આવેલો હતો. એ મંડપની ત્રણે બાજુએ ફરતી બહારના મનુષ્યોને અંદર આવવાને પાયરીઓ હતી; તેથી મરજીમાં આવ્યા પૂર્વે મંડપમાં જવાતું હતું. દેવીની પ્રતિમા કરતાં પણ તે મંડપમાં ધ્યાન ધરી બેઠેલા કાલિકાપ્રતાપની આગળ લોકો બહુ ભાવથી નમન કરતા હતા. એવામાં એક ભ્રમિષ્ઠ ચિત્ત સરખો, સાધારણ બાંધાનો પુરુષ તે દેવાલય આગળ આવતો જણાયો. તેના શરીરપર કોઈ જાતનો અલંકાર, ઉંચું વસ્ત્ર કે બીજી કશી ટાપ ટીપ નહોતી. શરીરપર સાદાં વસ્ત્રો ધારણ કરેલાં હતાં. હાથ કાલા હતા. પગમાં જોડા પણ નહોતા. તે સઘળી રીતે સાદો છતાં શરીર અને મુખમુદ્રા નિહાળી જોઈએ તો જાણે કોઈ મસ્ત, નિસ્પૃહી અને આનંદી પુરુષ હોય તેવો લાગતો હતો. તે ચાલતાં ચાલતાં ચારે દિશાએ નજર ફેરવી માર્ગપરનાં મનુષ્યો, તેમજ ગંગાનો ઘાટ, નાના પ્રકારનાં વૃક્ષો ઈત્યાદિના સામું જોઈ મ્હોં મલકાવી હસતો ને ખુશી થતો જણાતો, તો ધડીકમાં કોઈ તરફ નજર કરી તેથી જાણે પોતાને કંઈ ખેદ થતો હોય તેમ મુદ્રાગંભીર કરી દેતો હતો. માર્ગમાં ચાલતાં વાહનો તથા મનુષ્યો, વગેરે તેની પછવાડે આવતાં હોય તો તે પુરુષને મસ્તની પેઠે માર્ગમાં મહાલતો જોઈ, “ચલો, ચલો, માર્ગ આપો, બાજુ થાઓ,” ઈત્યાદિ શબ્દો કહે છતાં તે જાણે બેઠેરાની પેઠે સાંભળતો જ નહીં, ને નિશ્ચિંતપણે ચાલ્યા કરતો હતો. કોઈ વખતે જરાક ઠીક-સીધો ચાલતો, તો કોઈ વખતે જડની માફક સામે આવતા માણસ કે જનવરની સાથે અથડાઈ પડતો, સમયે કોઈ બોલાવે ને ધ્યાનમાં આવી ગયું તો તેની સાથે જોમ બોલાયુ તેમ બોલતો, ને સમયે જડની પેઠે સુંગોજ રહેતો હતો. કોઈ વખતે કોઈ વસ્તુપર એકેચિત્તે નજર ટેરવીને કેટલીવાર સૂધી અડગ

હભો રહેતો, તો કોઈ વખત જાણે કંઈ તાન આવ્યું હોય તેમ ચડપ લઇને ચાલતો થતો હતો. માર્ગમાં ચાલતાં કંઈ ભીડને લીધે કદાચ ધક્કામુઠી થાય તો તે કંઈ પણ ખોલ્યા વગર સહન કરતો હતો. સમયે કોઈએ માર્ગમાં જ ચાલતાં કશી ખાવાની વસ્તુ આપી તો ખેલાશક તે તુરત કશી આનાકાની વગર હાથમાં લઈ ત્યાં ઉભાં અથવા ચાલતાં ચાલતાં જ ખાઈ જતો. સમયે તેનો આવો વિલક્ષણ પ્રકાર જોઈને નાનાં બાળકો તેની પછવાડે લાગતાં, બુમો પાડતાં, ધૂળ ઉડાડતાં ને એમ ચાળાચસકા કરતાં તો તેમના સામુ જોઈ હસતો, દિડ-મૂઠ સરખો થઈ જતો, ને ધડીકમાં ભૂતની માફક ચાળા કરી ચાલવા માંડતો. આવો જડ, મુંગો, બેહેરો અને પિશાચવત્ ચેષ્ટા કરતો તે પુરુષ આ મહાકાળીના મંદિરના ચોતરા ઉપર આવી, થોડીકવાર ઉભો રહ્યો, ને પછી જાણે ગંગાપરની સૃષ્ટિલીલા અવલોકન કરવાનું મન થયું હોય તેમ ગંગા તરફ ફરી, મંદિરમાંની મહાકાળી તરફ ગાંડ કરીને તે નિશ્ચિંત થઈ બેઠો. થોડીકવાર થઈ નહિ એટલામાં, ધ્યાન કરવાનો ડોળ ધાલ્યો છતાં પણ—મંદિરમાં શીન કરવાને કેઈ સુંદરી આવી, ફલાણા ગૃહસ્થે શી ભેટ મૂકી, ફલાણો કારભારી હજી કેમ આવ્યો નહિ, રાત્રી આજે મોટો આવશે કે શું, ઈત્યાદિ વિચારોથી—ચારે તરફ ચપળપણે દૃષ્ટિ ફેરવતા દેવીપુત્ર કાલીકાપ્રતાપની નજર પેલા પુરુષ પર પડી. એને જોતાં જ કાલીકાપ્રતાપને કોણ જાણે કેમ, પણ અત્યંત ક્રોધ ચડ્યો, ને તુરત ધ્યાનમાંથી જ તે ખોલ્યો. “અરે, પેલો દુષ્ટ કોણ છે ? રે ! શું એનો કાળ પાસે આવ્યો છે કે ? શું એ ચાંડાલ મહામાયા કાલિકાની તરફ ગાંડ કરી બેઠો છે તે એને બાન નથી ? રે દુષ્ટ ! આ માતૃશ્રીને તું આજખતો નથી ? માતૃશ્રીની સન્મુખ થઈને બેશ, નહિ તો હુમણું પ્રાણ ખોઈ બેસીશ.” આ પ્રમાણે સંક્રોધ વાક્ય કેહતાં જ તે પુરુષ તુરત ઉભો થયો, ને દેવીની સામે મૂખ કરીને બેઠો. જાણે ક્રોધ વચનથી પોતાને કશું પણ માફ લાગ્યું નહોતું તેમ પોતાની સ્થિતિ-આકૃતિમાં કશો ફેરફાર થયા વગર જ તે શાંતપણે બેઠો. એટલે કાલિકાપ્રતાપ પાછા ધ્યાનસ્થ થયા. થોડીકવાર થઈ એટલામાં પેલો વિલક્ષણ પુરુષ સૌ સાંભળતાં મોટીથી ખોલ્યો, “અરે ! દેવીપુત્ર, તું ચિંતા શાને કરે છે ? તું તારા ધ્યાનમાં જેનું ચિંતવન કરે છે, તે તારા પગની નીચે જ છે. માટે પગ નીચે જ બોજ (ખોદ) એટલે તે તારા હાથમાં આવશે.” આવા ગૂઢ શબ્દો સાંભળી

સૌ કોઈ આશ્ચર્ય ચકિત થઈ ગયા, ને દેવીપુત્ર એકાએક ગભરાઈ ગયો તેણે વિચાર કર્યો કે, “એ મારા મનની વાત શું જાણે? પણ મેં એને બેકો હતો ત્યાંથી ઉઠાડ્યો, માટે તેના દ્વેષને લીધે એ મને આમ કહે છે. પણ આથી લોકો શું જાણશે? હું તો કાલિકાનું ધ્યાન ધરું છું, ને હું જેનું ધ્યાન ધરું છું તે મારા પગ નીચે છે, એટલે શું કાલિકા મારા પગ નીચે છે? અરરર! આ સાંભળીને લોકોના મનમાં પણ કેવું આવશે? માટે જરૂર આવા મારા દ્વેષીઓના તો મારે નાશજ કરાવવો જોઈએ; કેમકે આજ એનું સાંભળી રહું તો કાલે લોક મારી દરકાર કરશે નહીં.” આવા વિચારથી તે એકાએક તપી જઈ બોલ્યો, “અરે કોઈ હાજર છે કે? આવો કૃતન્ધી, પાપી ચાંડાળ અહીં કેમ આવ્યો છે? એ દુષ્ટ કેવાં પાપવચન બોલ્યો? અંબિઅંબે! જગન્માતા મહાકાળી મારા પગ નીચે છે? એ બોલવું કેટલું અધ-ટિત અને વિનાશકારક છે! અરે! માતૃશ્રીનો અને મારો પણ કેટલો મોટો એણે દ્રોહ કર્યો? એવા દુષ્ટનો શિરચ્છેદ થવો જોઈએ, એનું મ્હોં જોનારને પણ મહાપાતક થાય માટે વિલંબ કરવો નહિ. સિપાઈઓ! માતૃશ્રી મહાકાળીનો હુકમ-રે ખાસ હુકમ છે કે એનું બળિદાન તેને દેવું.”

ચક્ષુ, આગળ તને જાણાવ્યું કે આખા નગરની પ્રજા, અને વૃદ્ધિચંદ્ર રાજા, એ સહુ કાલિકાપ્રતાપને ‘સાક્ષાત્’ દેવીપુત્ર માનતાં હતાં, ને તે જ કહે તેજ ન્યાય અને તેજ ધર્મ સૌકો ગણતા હતા. તે રાજા પણ સદા તેની આજ્ઞાને અધીનજ રહેતો હતો, ને તેની આજ્ઞા થતાંજ તુરત તેને હરકોઈ રીતે અમલમાં લાવવીજ પડતી હતી-પછી તે યોગ્ય હો કે અયોગ્ય. આ વખતે, તે દેવાલયની પરિચર્યા, રક્ષા, ઈત્યાદિને માટે રાજાએ રાખેલા કેટલાક શસ્ત્રબંધ યોદ્ધાઓ તૈયારજ હતા, તેઓને કાલિકાપ્રતાપે હુકમ કરવાથી, તત્કાલે તે વિલક્ષણ પુરુષને મારવા માટે ખડગો ઉઘાડાં કર્યાં. હજારો માણસોની વચ્ચે દેવીનક્ષ મંડપની બહાર તેને ઘસડી લઈ ઉભો કરવામાં આવ્યો, ને જેવા યોદ્ધાઓ ખડગ ઉગામવા જાય છે તેવાજ તે વિલક્ષણ પુરુષ મ્હોં મલકાવી ખડખડાટ હસી પડ્યો. સર્વ લોકો આશ્ચર્ય પામ્યા કે આ શું! અરે! મરણ સમયે આટલો બધો આનંદ શો? આમ લોકો પરસ્પર અચરજ પામતા હતા, એટલામાં તે પુરુષે, હસતાં હસતાં, નિર્ભય-પણે કંઈ બોલવા માંડ્યું. લોકોની સાથે તે મારાઓ પણ આવી

વિલક્ષણતા જોઈ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. તે પુરુષ પોતાના શરીર ઉપર નજર કરી તેનેજ જાણે કહેતો હોય તેમ બોલ્યો: “અહો મિત્ર, મારી સાથે અંતપર્યંત મિત્રતા જાળવી રાખનાર મિત્ર, મારાપર તારો મોટો ઉપકાર થયો છે. આટલાં વર્ષ સુધી તારી સાથે રહી હું કેવળ કૃતાર્થ થયો છું. તારી મિત્રતા મને એટલી બધી તો ઉપકારક અને યોગ્ય થઈ પડી છે, ને તેનો લાભ મારાથી એટલો બધો સંપૂર્ણ પણે લેવાયો છે, કે હવે ફરીને કદીપણ મારે તારા જેવા બીજા મિત્રની સાથે મૈત્રી કરવાની જરૂર પડવાની નથી. પ્રિય ભાઈ દેહલ ! જે પુરુષ તારી સાથે સંબંધ પ્રાપ્ત થયા છતાં તેનો કરો સદુપયોગ કરતા નથી, ને એવો દુર્લભ પ્રસંગ સહજમાં ગુમાવી દે છે, તેઓનાપર જગત્પીતા અતિ કોપાયમાન થાય છે; ને તેથી તેઓને અનંતકાળ સુધી તારા કરતાં ઘણી નીચ અને વિલક્ષણ પંક્તિના કેવળ અજ્ઞાન (જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને પણ કેવળ અયોગ્ય) અને પરાધીન તથા ક્ષુદ્ધિક મિત્રો (મિત્રો તો શું, પણ અનેક પ્રારબ્ધો ભોગવાવનાર શત્રુઓ) સાથે વારંવાર વસતું પડે છે. પરમ ભાગ્યવંત જીવને તારા જેવો મિત્ર મળે છે, કે જેથી કરીને (તારા સંબંધમાં રહી) પરમાત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. આ જગત્માંના સર્વ જંગમો (હરીફરી શકનારાં પદાર્થો-પ્રાણીઓ) કરતાં તું શ્રેષ્ઠ છે. તારૂં કલ્યાણ થાઓ. આજે તારો અને મારો ઘણા કાળનો સંબંધ પૂરો થવા આવ્યો છે. હું જાણી જોઈને તારી મિત્રતા તોડું તો કૃતઘ્ની કહેવાઈ, પણ ઈશ્વરેચ્છાથીજ તેમ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે, તો હવે તેને અટકાવવા શા માટે ચત્ન કરવો? તું જાણે છે કે આ છેવટના સમયમાં હું તારૂં લાલન પાલન કરી તને કશું સુખ આપી શકતો નથી. તને જ્યાં ફાવે ત્યાં (ગામમાં, વગડામાં કે ઘરમાં; ભોંયપર, પથ્થરપર કે ઘાસપર) સુવાડું છું; જે કંઈ અનાયાસે પ્રાપ્ત થઈ જાય તે સિવાય કંઈ મારી સાથે રહી તને ખાત્રાતું મળતું નથી, ને એ વિના બીજી કોઈ પણ રીતે હું તને સુખ આપવાની કાળજી ધરાવતો નથી; તો હું ધારૂં છું કે આજે આપણે ક્ષટા પડીશું-હું તુને તજ દઈશ, તેથી તને કંઈ ખોટું લાગશે નહીં. હવે જ્યારે તને મારી પાસે રહી કશું સુખ પ્રાપ્ત થવાતું નથી, તેમ હવે પછી મળવાતું એ પણ નથી, તો પછી આપણે વધારે ભેગા પડ્યા રહેવાની શી જરૂર? હવે તું સાવધ થા;

તું તારે ઘેર જજે (અર્થાત્ જઈશજ) ને હું મારે ઘેર જઈ જુ. પરંતુ ભાઈ, ચિંતા કરીશ નહિ; જ્યાં સુધી તારો ને મારો સંબંધ છે તેની છેલ્લી ધડી સૂધી ખીલ અજ્ઞાન, પામર, ક્ષુદ્ર બુદ્ધિવાળા અને એવી ખીલ રીતે થયેલા આત્મદ્રોહીઓનો તને સ્પર્શ થશે નહિ. પણ લે હવે ખીલ સર્વ પ્રથાવાત મૂકી દે; જગદોદ્ધારક શ્રી હરિના મંગલ નામનો ઉચ્ચાર કર, ને આપણે છુટા પડવાને સમયે તેજ કૃપાળુ પ્રભુનો જય જય બોલ.”

આટલું કહી તે પુરુષ બોલતો બંધ થયો ને તે સાથે તેના શરીરનું પણ હાલનચાલન એકાએક બંધ થયું. તેના હસવાથી ને બોલવાથી સ્તબ્ધ જેવા બની ગયેલા મારાઓ, કે જેઓ હચિયાર તેના ઉપર ઉગામીનેજ ઉભા થયા હતા, તેઓ આ પ્રકારે ભેઈ વધારે આશ્ચર્ય પામ્યા, ને આ માણસ હમણાં આટલું બધું શું બક્યો, ને હવે શૂન્ય સરખો ઉભો રહી શું કરે છે તે જોતા ને વિચાર કરતા તેને મારવાનો વિચારજ નાણે ભૂલી ગયા હોય તેમ લગભગ એક ઘટિકા સૂધી થોભી રહ્યા ! એટલામાં દેવાલયમાંથી કાલિકાપ્રતાપ, ક્રોધને લીધે લાલચોળ નેત્ર કરી નિકળ્યો, ને એટલા ઉપરથી નજર કરીબોલ્યા, “કેમરે, હજી સુધી મહામાયાની આજ્ઞાને અમલમાં આણી નથી કે ? એ કુપાત્રને હજી સુધી જીવતો કાં રાખ્યો ? એ તો મહાદાંભિક છે, અને પોતાનું મરણ ટાળવા માટે ઢોંગ કરી ઉભો છે; માટે હવે ત્વરા કરો. એ દુષ્ટનું શિર ઉડાવતાં વાર ના કરો, નહિ તો તમે સર્વે તેની શિક્ષાને પાત્ર થશો ? જગત્ત્વનનિ-ઈશ્વરીની અવજ્ઞા કરનાર પાપીને દેહાંત દંડ કરતાં ડરો ના.” આવો સખત હુકમ સાંભળતાંજ પેલા મારાઓ એકાએક ચમક્યા, ને તુરત પોતાનાં શસ્ત્રો ફરીને બળથી ખેંચ્યાં. જેવા તેઓએ એક સાથે તે પુરુષપર પ્રહાર કયો કે તુરત નાણે આકાશમાંથી એકાએક વીજળી ઝબકારો કરતી નિકળતી હોય, તેમ તેના શરીરમાંથી એક તેજસ્વી બિંબ મહાપ્રકાશ કરતું નિકળ્યું, ને સર્વ લોકોનાં તથા તે કાળીકા-પ્રતાપનાં પણ ચક્ષુને અંભવી દેતું આકાશમાંજે આદ્યું ગયું !

સૌ કો કેવળ સ્તબ્ધ બની ગયા, ને એકાએક આ શું થયું તેનો ખ્યાલ કોઈના મનમાં પણ આવી શક્યો નહિ. ચૈતન્ય નિકળી ગયા પછી શરીર નિસ્તેજ થઈ જેમનું તેમ ઉભું હતું, પણ તેનાપર એકે સામટા દશવીશ શસ્ત્ર પ્રહાર પડવાથી તે ધાયલ થઈ પૃથ્વીપર

પડયું. કાલીકાપ્રતાપની આજ્ઞાથી તેને લાગણું બ્રહ્મિદાહ કરવામાં આવ્યું. એકત્ર થયલા સર્વ લોકો કંઈ આશ્ચર્ય અને અંતરમાં કંઈક ખેદ પામતા, તેમજ કંઈક ભયભીત થયલા મંદિરના ચોતરાપર આવ્યા. “દેવીપુત્ર હમણું શું કહેશે ! રે તેમના મોંઢામાંથી શો હુકમ નિકળશે ?” આવી પ્રકારે સૌના મનમાં આથી ત્રાસ ઊભી ગયો. તે ઉપરાંત વળી સૌ ઉભા હતા તે વખતે કાલીકાપ્રતાપે ફરીને તેઓ પ્રત્યે મોટું સ્વરે કહ્યું : “અચે મહામાયાના સેવકો, હમણું તમે પ્રત્યક્ષ જોયું કે મહામાયા કાલિકાની અથવા તેના પુત્ર પરમસેવક કાલિકાપ્રતાપની અવજ્ઞા કરનારની કેવી દુર્દશા થાય છે ! તે તુરતજ કેવો મહામાયાનો ભોગ થઈ પડે છે ! તેને તે માતૃશ્રી તુરત પોતાના ખપ્પરમાં વીજળીરૂપે ઝડપી લેશે. માટે સૌએ બહુ સાવધ રહેવું. મહામાયાનો અથવા તેના સેવકનો અપરાધ ન થવા માટે ચેતના રહેવું. નહિ તો દુષ્ટની ગતિ થઈ તેવી ગતિ થતાં વિલંબ લાગશે નહિ.” આટલું કહી સંધ્યાકાળ થઈ ગયો હતો માટે તેણે મોટી ધામધુમ સાથે માતાની આરતી કરી, ને થોડી વારે સૌ લોક દર્શન કરી મનમાં નાના પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ કરતા પોતપોતાને ઘેર ગયા.

આવી રીતે પાખંડીઓ લોકોને ભોળવી પોતાને અધીન કરી લેશે, ને પોતાનાથી ઉલટા ચાલનારનો પ્રાણુધાત કરવામાં પાછા પડતા નથી. સંતજનોને તેઓ પોતાના શત્રુઓ ગણે છે, ને તેમને ધણી રીતે સંતાપે છે. પરંતુ રાજપુત્ર, તેવાઓનો આખરે પરાજયજ થાય છે. મરનાર પુરુષને જાણ્યા વગરજ—તેનો પ્રતાપ કેટલો છે અને તે કેવો પુરુષ છે એ જાણ્યા વગરજ—કાલીકાપ્રતાપે તેનો ધાત કરાવ્યો; પરંતુ એથી તેને ભૂડાં હાલે મરવું પડ્યું. તે બ્રહ્મિષ્ઠ પુરુષ, કે જેના સ્વભાવનું હું વર્ણન કરી ગયો, ને જેને કાલીકાપ્રતાપે મારી નાંખાવ્યો, તે કંઈ સાધારણ મનુષ્ય ન હતો : તે પરમ ભગવદ્ભક્ત છતાં તેનું અંતઃકરણ સાક્ષાત્ પરમાત્મસ્વરૂપમાં ચોંટિલું હતું. આ સંસારની સર્વ દૃશ્ય વસ્તુને મિથ્યા માની તેનાથી તે નિઃસ્પૃહ રહેતો હતો, તેથી તે જાણે જિવાનો અથવા ભમી ગયલો જો એવું મનુષ્યોને લાગતું હતું. તે મહાત્મા સત્પુરુષ વૃદ્ધિચંદ્ર રાજના શેહેરની બહાર એક પવિત્ર સ્થળપર પર્ણકુટિમાં વસતો હતો. તે પરમ બ્રહ્મનિષ્ઠ છે એમ જાણવાથી પાસેના ગામનો એક બ્રાહ્મણ

પુત્ર-ઋષિપુત્ર તેનો શિષ્ય થયો હતો, ને પ્રતિદિન તેની પાસે આવી તેની અંતઃકરણપૂર્વક સેવા કરતો તથા તત્ત્વજ્ઞાન સંપાદન કરતો હતો. કાલીકાપ્રતાપે તેનો ઘાત કરાવ્યો. નહીં, પોતેજ સ્વેચ્છાથી યોગબળે આ સંસારનો ત્યાગ કર્યો, તેને ખીજે દિવસે નિયમ પ્રમાણે તેનો શિષ્ય તેની પર્ણકુટિ આગળ આવ્યો, ને આશ્રમના ગ્રંથામાં પગ મૂકતાંજ તે નિશ્વાસ મૂકવા લાગ્યો. આજે તેને આખો આશ્રમ અને મઠ સઘળું ચૈતન્ય રહિત દેહ સમાન નિસ્તેજ લાગ્યું. ચારે બાજુ આમ તેમ ડોકીયાં કસ્યાં, ફાંફાં માસ્યાં, પણ ક્યાંય ગુરુજ દષ્ટિએ પડ્યા નહિ. એથી તે પોતાના મનમાં વધારે સંકાશીળ થયો. નિરાશ થતો તે કેટલીકવાર સૂધી તે શૂન્ય આશ્રમમાં બેઠો; પણ તેને ચટપટી લાગી તેથી કંઈ ચેહેન પડ્યું નહિ. તે પણ મહાત્મા ગુરુનો શિષ્ય અને 'પૂર્ણ' યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થયેલો તથા ગુરુપ્રતાપે મહાત્મા પુરુષજ બનેલો હતો તેથી તેને કંઈ એમ ભાસ થવા લાગ્યો કે ગુરુજ હવે કંઈ આ જગત્માં વિદ્યમાન હોય એમ લાગતું નથી. ઈશ્વરેચ્છા: પરંતુ તેમનું શું થયું તેની તો તપાસ કરવી જોઈએ, એમ નક્કી કરી તે તુરત ત્યાંથી નિકળ્યો, ને ઇંદર ઇંદર શોધ કરતાં વૃદ્ધિચંદ્રરાનના નગરમાં ગયો. ત્યાંથી તેને સઘળી ખબર મળી આવી. ગઈ રાત્રે બનેલી વિગત-ધણી ત્રાસદાયક વિગતની વાત આખા નગરમાં-બાળ, વૃદ્ધ, સ્ત્રી, પુરુષ સર્વમાં ચાલી રહી હતી; ને સૌ મનુષ્યો એથી હબક ખાઈ ગયા હતા. ઋષિપુત્રને આ સર્વ વૃત્તાંત માલમ પડવાથી બહુ ક્રોધ ચડ્યો. તે વિચાર કરવા લાગ્યો, “મારા ગુરુજનું શું અકાળ મૃત્યુ ? શું તેમના અપરાધ વગર એક વામમાર્ગીએ તેમનો ઘાત કરાવ્યો ? અરેરે ! આ વૃદ્ધિચંદ્ર જેવા ગર્વિષ્ઠ રાનના નગરમાં પાખંડીઓનું આટલું બધું જોર ? એવા દુષ્ટાનો, પાખંડીઓનો ને તેવાઓને આશ્રય આપનાર રાનનો પણ શું નાશ થવો નથી જોઈતો ? મારા મહા સમર્થ ગુરુજએ પણ આ અપરાધ કેમ સહન કર્યો ? મહા પ્રતાપી છતાં આવા દુષ્ટાને કેમ દંડ ન આપ્યો ? પણ નહીં, ગુરુજ સાધારણ પ્રાણી ન હોતા, તે મહાત્મા હતા. મનાદિ ઈંદ્રિયોને વા કામ ક્રોધાદિ ષડ્રૂપોને વશ થયેલા ક્ષુલ્લક જીવ ન હતા, તો તે પોતાના દેહત્યાગ માટે ખીજપર કેમ ક્રોધ કરે ! એ તો પરમાત્મ સ્વરૂપને પહોંચેલા સાક્ષાત બ્રહ્મૈવ પુરુષ હતા. તેમને ક્રોધ શો, ને

બ્રાહ્મીને સારાન શું? તે તો મૂળે દેહોપાધિને ઈચ્છતાજ નહોતા, ને
 વળી આ દેહ તજવાનો આપોઆપ સમય પ્રાપ્ત થયો તેથી દેહ
 તજતાં તે ધણા પ્રહૃષ્ટ થયલા હોવા જોઈએ. વળી લોકો કહે છે
 કે, ‘તેમને મારવા માટે જ્યારે મારાઓ વચ્ચે ઉભા કરવામાં
 આવ્યા ત્યારે તે પ્રથમ રાજ થઈ, પછી કંઈક સંક્ષેપમાં
 બોલ્યા હતા, તે ધણું ગૂઢ અને પોતાના શરીરપર કહેતા હોય એમ
 લાગતું હતું.’ એ ઉપરથી પણ હું એમજ ધારી શકું છું કે તેમણે
 દેહ છોડતાં ધણો હર્ષ બતાવ્યો હશે, ને તેમણે જે કંઈ કહ્યું, તે
 પણ દેહપરજ અન્યોક્તિ હશે. એ સઘળું તો ઠીક; પરંતુ મારે
 તો એવા લગવદ્રૂપ ગુરુ દેવની સાથે સદાનો વિયોગ થયો ! તેમણે
 તો ખીજ આસપાસની વાતપર લક્ષ દીધું નહીં, કારણ કે તે કેવળ
 નિઃસ્પૃહ હતા; પણ મારે તો સર્વપર લક્ષ દેવાનો સમય, પરાણે
 પરમાત્માએ આણ્યો છે. મારા હાથમાંથી સદ્ગુરુ જેવું અમૂલ્ય
 રત્ન ગયું, ને તે વળી પાખંડના પ્રાબલ્યને લીધે ગયું. સુજ્ઞ-સંત-
 પુરુષોનું એ કામજ છે કે પાખંડ ધર્મ ખંડન કરી સદ્ધર્મની વૃદ્ધિ
 કરવી. હું હવે મારા ગુરુની કૃપાનો પ્રતાપ દેખાડીશ ને દુષ્ટાને
 સારાન કરવા તથા સદ્ધર્મનું સ્થાપન કરવારૂપ શાસ્ત્રાજ્ઞાને અનુસરીશ.”
 આ પ્રમાણે વિચાર કરતો તે ઋષિપુત્ર નગરમાં ફરતો ને ગુરુ મરણ
 સંબંધી હકીકત લોકોને પૂછતો, સંધ્યાકાળની રાહ જોતો ત્યાંજ રહ્યો.
 સાંજ પડી. શહેરમાંથી લોકોનાં ટાળેટાળાં દેવી દરીનાર્થે જવા
 લાગ્યાં. તે પણ ગંગાપર આવેલા કાલીમંદિર આગળ ગયો, ને
 પોતાના ગુરુ જેમ બેઠા હતા તેમ દેવી તરફ પીઠ કરી બેઠક
 ગંગા સન્મુખ થઈ, પરથારપર બેઠો. કાલીકાપ્રતાપની નજર જેવી
 તેનાપર પડી કે તુરત તે એકાએક કોપાયમાન થઈ બોલી ઉઠયો, “રે
 આજે વળી આ કંટક કોણ આવ્યો ? અલ્યા દુષ્ટ, અયે ચાંડાલ
 તારૂં પણ મૃત્યુ પાસે આવી લાગ્યું છે કે શું ? એકને તો કાલે
 મહામાયાએ પ્રસાદ ચખાડ્યો, ને આજે તારૂં બાકી રહી ગયું હતું
 તે તું આવ્યો. ચાલ મૂરખ, માતૃશ્રી સન્મુખ થઈ બેશ, નહિ તો
 તારી પણ તેવીજ દશા કરવામાં કંઈ વિલંબ નથી. તુરત તો
 ઋષિપુત્ર કંઈપણ બોલ્યા વગર ફરીને બેઠો; ને તેણે એ ઉપરથી
 વિચાર કીધો કે, આજ દુષ્ટ પુરુષ મારા મહાત્માગુરુનો ધાત
 કરાવનાર છે. પણ લાવ જોઉં તો ખરો, કે ગુરુજીએ જે એને કહ્યું

હતું કે “તું જેનું ચિંતન કરે છે તે તારા પગ નીચે છે,” તો તે શા ઉપરથી હતું, ને આ દુષ્ટ શાનું ચિંતન કરે છે ? આમ વિચારતો તે, તે દેવીપુત્રના અંતઃકરણનું બારીકીથી અવલોકન કરતો શાંત થઈ બેઠો.

આજે પણ કાલીકાપ્રતાપના મનમાં ગયા દિવસના સરખાજ તરંગો ઊડી રહ્યા હતા. જો કે તેણે ડોળ તો મહા દૃઢ ધ્યાન-સમાધિનો ધાંલેલો હતો. આ ઉપરથી ઋષિપુત્રે પોતાની આત્મશક્તિથી સધળું બાળી લઈ નિશ્ચય કર્યો કે, “જરૂર, મારા ગુરુજીએ જે આને કહ્યું હતું તે યથાર્થ છે. એ જેનું ચિંતન કરે છે તે એના પગનીચેજ છે. પણ હરિ હરિ ! ગુરુજીએ આવા અનધિકારીને તેનો ઉપદેશ કર્યો ! બહુ ખોટું થયું ! પણ ખેર, હું તેને તેના કૃત્યનાં ફળ અપાડીશ.”

આજે માતાજીનો મોટો આચ્છવ હતો. તે ચૈત્રી પૂર્ણિમાનો દિવસ હતો. ને તેથી મહારાજ વૃદ્ધિશ્વંદ્ર પણ પોતાના કુટુંબ સહિત માતૃશ્રીનાં દર્શનાર્થ આવવાના હતા. આ સધળાને લીધે આખા મંદિરને ખૂબ શણગારવામાં આવ્યું. હાંડી, હુમ્મર, તક્તા વગેરેથી ત્યાં ખૂબ લપકાબંધ રોશની કરવામાં આવી હતી. નાના પ્રકારના માતાજીને પ્રિય લાગતા ધૂપો, જેવા કે ગૂગળ, લોબાન, અગરબત્તી વગેરે સળગાવી દીધેલાં હતાં. માતાજીને નવીન નવીન વસ્ત્રો તથા આભૂષણો સજવેલાં હતાં. તેમના આગળ પાંચસાત ધીની ભેત્યો ઝળ-ઝળાટ બળતી હતી. માતાજીના ભોગ માટે ઋષ્ટપુષ્ટ બનેલા મેષઆણી, ચંદન પુષ્પથી શણગારી તૈયાર કરેલા હતા. નાના પ્રકારના સ્વાદવાળા મઘો તથા આસવો માતાજીને મધુપાનમાં ભોગ ધરાવવા અર્થે સુંદર સુવર્ણ પાત્રોમાં આણી તૈયાર કરી રાખેલા ને બીજી પણ ઘણીક જાતની તૈયારી કરી રાખેલી હતી. એવામાં ધ્યાનમાં બેઠેલા કાલીકા-પ્રતાપને એકાએક હાંક મારી ઋષિપુત્રે કહ્યું, “હે દેવી ભક્ત, કાલે આ ટાણે તને જે મરનાર પુરુષે કહ્યું હતું તે ખરેખર સાચું હતું : તેં એનો ફાકટજ ઘાત કરાવ્યો. કેમકે મેં પણ જોયું કે તું જેનું ચિંતન કરે છે તે તારા પગ નીચે છે.” અરરર ! હવે તો પૂછવું શું ? દેવીપુત્રને તો એ વાક્ય સાંભળી પગથી તે માથા સુધી લાગી ગઈ. કાલની વાતજ આજે પાછી આવી. તુરત તે મોટી બરાડ મારી ઉભો થયો; ને “કોઈ હાજર, કોઈ હાજર ! સિપાઈઓ,

આ પાપી દુષ્ટને એક દમ બાંધો, બાંધો. એને જવા દેશો નહિ. આજે ઘણું જ સારું થયું. પૂર્ણિમાના આચ્છવને દિવસે માતાજીને નરપશુનો ભોગ ધરાશે.” તુરતાતુરત દેવીપુત્રની આજ્ઞા થતાંજ, સિપાઈઓ મંડપમાં ચઢી આવ્યા, ને આ ઋષિપુત્રને પકડી લીધો. લોકો સઘળા તેની આસપાસ વિંટાઈ વળ્યા, ને આખા મંદિરમાં મોટા શોરબકાર મચી રહ્યો. કેટલાક સિપાઈઓ અને બીજા ચઢાઈ બુદ્ધિના મનુષ્યો, આ લાગ જોઈ તે ઋષિપુત્રને ધક્કામુક્કી મારવા લાગ્યા; પણ ગુરુકૃપા પ્રતાપ કંઈ કાચો નહોતો. ઋષિપુત્રનું સર્વાંગ કેવળ વજ્ર સમાન થઈ રહેલું હતું, તેથી જે જે લોકો તેનાપર હસ્તપાદાદિકના પ્રહાર કરતા હતા તે જાણે લોઢાની ભીંતપરજ કરતા હોય તેમ થઈ પડવાથી ઉલટી તેમનેજ તેથી સખત ઇજા થતી હતી. આમ કોલાહળ ચાલ્યું એટલામાં મહારાજ વૃદ્ધિચંદ્રની સ્વામી આવી પહોંચી. સઘળે તુરતાતુરત ચૂપચૂપ થઈ ગઈ, ને પટ્ટાવાળાઓએ લોકોને કોરે ખસેડી દીધા. “મહારાજાધિરાજને ઘણી ખમા,” ઈત્યાદિ શબ્દોથી છડીદારે નેકી પોકારતાંજ રાજા મંડપમાં આવ્યો. તેની પછવાડે રાણી, રાજપુત્ર, પ્રધાનો, સુબેદાર આવતાંજ પેલા ઋષિપુત્રને પકડી સિપાઈઓ ઉભા હતા તે જોઈ રાજાએ આશ્ચર્યથી પૂછ્યું, “અરે! આ કોણ છે? એને શા માટે પકડી રાખ્યો છે?” તુરત દેવીપુત્ર બોલી ઉઠ્યા; “રાજા, એ કૃતઘ્ની પુરુષ મહામાયાની અવજ્ઞા કરનારો છે. કાલે પણ એક દુષ્ટ માતુશ્રીના શાપથી પોતાના પ્રાણ ખોયા છે, ને આજે વળી આ ચાંડાલ આવ્યો છે. પણ, રાજા માતાજીની ઇચ્છાજ કંઈ પ્રબળ છે. આજના ઉત્સવને દિવસે તેણે અનાયાસે આ નરપશુ આણ્યો છે.” આ સાંભળી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો, “મહારાજ, કાલે કોણે અને કેવી રીતે માતાજીની અવજ્ઞા કરી, ને તેણે શો અપરાધ કીધો હતો?” ત્યારે “તું જેનું ચિંતવનારું છે તે તારા પગ નીચે છે,” વગેરે આ ગુરુશિષ્યે કહેલું સર્વ વૃત્તાંત કાલિકાપ્રતાપે રાજાને કહી સંભળાવ્યું, ને હવે સંધ્યાઆરતી કરીને પછી ઉત્સવનું મહાનૈવેદ્ય તથા આ નરપશુ માતાજીને ભોગમાં આપીશું એમ કહી, તુરત મંદિરનાં દ્વાર ઉઘાડ્યાં, ને ખૂબ જોસબેર માતાજીનો જય બોલાવી, પછી ઉતાવળે ઉતાવળે તે અંદર ગયો, ને તૈયાર કીધેલી આરતી સળગાવી દ્વાર આગળ આવી ઉભો. રાજા આવેલો છે માટે તેને સઘળી વાતનું

સેવાચાતુર્ય તથા પૂનની ધામધુમ દેખાડવાની ઝુમમાં તેણે દેવીની ભૂતિ સામું તો જોયું જ નહીં. હવે ઘંટા તથા મંડપમાં બાંધેલા મોટા ઘંટાના ધણીકાર થઈ રહ્યા, નગારાં તથા નોબતોની ગર્જના થઈ રહી, દર્શનાર્થે ઉભેલાઓના તાબોટાનો પણ ભારી મોટા શબ્દ થઈ રહ્યો; એવામાં કાલીકાપ્રતાપ મોટા આડંબર સાથે દેવીદ્વાર ઉઘાડી મોટી જળહળાટ કરતી પ્રકટેલી આરતી લઈ દેવી સામે ઉતારવા ઉભો. પણ દેવીપુત્ર જેવા “જય આઘશક્તિ મા, જય આઘશક્તિ”નો પ્રારંભ કરે છે ત્યાં તો રાજની તથા સર્વ લોકોની નજર મંદિરમાં પડી, ને તુરત અત્યંત આશ્ચર્ય પામી રાજ બોલી ઉઠ્યો, “મહારાજ, તમો કેાની આરતી ઉતારો છો? માતાજી ક્યાં છે? મહામાયાનું સિંહાસન તો ખાલી પડેલું છે. દેવી ક્યાં ગયાં?” દેવીપુત્ર તુરત અચક્યો, ને જોયું તો સિંહાસનપર કાલિકાની પ્રતિમા હતી નહિં. તેનું મોંદું વીકું પડી ગયું, તથા તે બહુ જ ઝંખવાઈ ગયો. પરંતુ તેણે એક તાલ કીધો. તુરત બારણાં બંધ કીધાં ને સૌને સમજાવ્યું કે આજ આચ્છવનો દિવસ છે માટે માતાજી ક્યાંઈ રમવા પધારેલાં હશે. રાજ સહિત લોકો ધણીકવાર સુધી વાટ જોતા ઉભા રહ્યા, પણ તેટલા સમય સુધીમાં તો દેવીપુત્રની મહા દુઃશા થઈ રહી. તે અત્યંત આશ્ચર્યથી ગભરાઈ ગયો, ને હવે શું કરવું તેનો તથા હવે પોતાની લજ્જા કેમ રહેશે, ને પ્રાણ કેમ બચશે તેનો વિચાર કરવા લાગ્યો. તેણે ઉપરઉપરના ધંતરમંતરથી ને સ્તુતિપ્રાર્થનાથી દેવીને પ્રસન્ન કરવાના તથા સ્વસ્થાને પધારવાના ધણાય ઉપાય કસ્યા, પણ તેથી શું તેની ધણીક દિવસની રૂઝી પ્રકારની સેવાથી દેવી અતિ સંતુષ્ટ થઈ-ધરાઈ ગઈ હતી (!!)

એટલે હવે તે શાને માટે આવે ?

હવેજ ખરેખરો ખેલ હતો! યજ્ઞભૂ, તું જો કે, પાપકર્મથી સંતુષ્ટ કરેલા દેવતાઓ પણ તે પ્રાણીને થતી પાપકર્મની શિક્ષાના ભાગીદાર થતા નથી. તે તો કરનારને પોતાનેજ માથે હાથ દઈ ભોગવવી પડે છે. માટે આ વખતે કાલીકાપ્રતાપને માથે મહાદુસ્તર સંકટ આવી પડ્યું. તેણે ધણીકવાર “ઓ મા, ઓ માડી; ઓ મારી માતૃશ્રી; ઓ જગજગનની;” વગેરે શબ્દોથી મોટી મોટી હાંકો મારી, ને આખરે લોકોના તથા રાજના તળવળાટથી હારી મંદિરનાં બારણાં ઉઘાડ્યાં; પણ દેવીનું સિંહાસન તો પ્રતિમા વગર ખાલીજ પડેલું હતું. પછી

રાનએ દેવીની ધણીએક વિનંતી કરી, ને સૌ લોકો સાથે મોરી ગર્જનાથી તેનો જય બોલાવ્યો, ત્યારે મંદિરના અંદરના ગંભીરમાંથી એકાએક મોટો રાબદ થયો, ને તે રાત્રે થયા પછી, પરમ ગંભીર અદ્વૈત વાણીથી બહુ કોઈ બોલતું હોય, તેમ સંભળાવા લાગ્યું. યજ્ઞભૂ, એ ગંભીર વાણી દેવી કાલિકાનીજ હતી, ને તેજ અદ્વૈતપણે મંદિરમાંથી આ પ્રમાણે બોલી:-

“હે રાન, રે દુષ્ટ સંજતે લાગેલા વૃદ્ધિચંદ્ર રાન; હવે હું કહી પણ તારી દૂષિત સેવાને શુદ્ધ કરનારી નથી. માત્ર પોતાની જિન્દગાના સ્વાદને અર્થે અને પોતાના શરીરના પોષણને અર્થે અન્ય અવાચક પ્રાણીઓના શરીરોનો મારે બહાને જ્યોતઃ ધાત કરનારા છે, તે મારા ભક્ત નહિ, પણ કેવળ મારા દ્રોહીઓજ છે. તેઓ પોતાનાં તે પાપકર્મોનું કળ યથાર્થ ભોગવે છે, ને વળી તેમાં હું કહી પણ સહાયતા કરતી નથી. હું સચ્ચિદાનંદ પરબ્રહ્મની માયા-શક્તિ છું; તે પરમાત્માએ પોતાની ત્રિગુણાત્મક વિભૂતિરૂપે ધારણ કરેલા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર, એ સર્વ રૂપોની અનુક્રમે સાવિત્રી, લક્ષ્મી, અને પાર્વતી આદિ શક્તિઓરૂપ રહેલી છું. મારું કાર્ય દુષ્ટોને સહાય કરવાનું નહિ; પણ તેમને તેમના કર્મો-મોટા શિક્ષા કરવાનુંજ છે. આ દુષ્ટ કલિકાપ્રતાપના દુરાકુશના પાસાથી તું પણ મહા અજ્ઞાતાંત્ર થયેલો છે; ને તેથી તારા રાજ્યમાં, ને ખુદ તારી નજરે થતા અધર્મની તને ખબર પડતી નથી. અને તે અધર્મ વળી એવો કે પરમાત્મસ્વરૂપને પામેલા અને સાક્ષાત્ બ્રહ્મરૂપ મહાત્માઓનો નિરપરાધે, કોઈના પણ ભય વગર ધાત થાય છે-છતાં આજ બળે દિવસ થયાં, જેની શોધ પણ તારી તરફથી લેવાઈ નથી. તો હે દુષ્ટ ભૂપતિ, તને ધિક્કાર છે. તું આ પરમ ચાંડાલરૂપ કાલિકાપ્રતાપ, કે જે કેવળ પાખંડને પ્રવર્તાવનાર અને પાખંડરૂપજ છે, તેને અનુસરે છે. તે દુષ્ટ કાલે એક મહાપુરુષનો અતિ નિંદ્રાપણે ધાત કરાવ્યો, ને આજે વળી અધુરામાં પૂરું મારા ઓચ્છવને બહાને તે મરનાર મહાત્માના કૃપાપાત્ર શિષ્ય અને પરમપદને પહોંચેલા, આ તારી પછ્વાડે ઉભેલા ઋષિપુત્રનો ભોગ આપવાને ઈચ્છે છે; ધિક્કાર ધિક્કાર એ મહા ચાંડાલ બ્રહ્મધાતીને હું શી શિક્ષા કરું? અરે રાન, એ પરબ્રહ્મને પામેલા મહાત્માઓનો કેટલો પ્રતાપ છે, એ તું જાણતો નથી. એઓ સાક્ષાત્ ભગવદ્વરૂપ છે; એમને દેખીતે કાળ પણ

ક'પે છે; ઈંદ્રાદિ દેવતાઓ તેમની આજ્ઞા માને છે; ને સર્વ ઉપર એમની સત્તા ચાલે છે. તેમનાં દર્શન માત્રથી મનુષ્યનાં પાપ નાશ થાય છે. ગંગાદિ તીર્થો આખા જગત્નાં પાપને હરણ કરે છે; અને તેમનાં પાપ એ બ્રહ્મરૂપ મહાત્માઓથી નાશ થાય છે. એવા મહાત્મા પુરુષની અવજ્ઞા કરનારને વા તેમનો એક ચતુર્વિધ અપરાધ કરનારને હું જોઈ શકતી નથી, તો પછી તેમના દેહનો નાશ કરનારને માટે કેટલી બધી મહાન્ શિક્ષા હોવી જોઈએ? માટે રાજ, એ દુષ્ટ અને મારા નામને તથા માર્ગને પણ તેનાં બૂડાં કર્મથી દૂષિત કરનાર કાલીપુત્રને અહીંથી દૂર કર; એનું મ્હોં કાળું કર; ને તેને યોગ્ય શિક્ષા કર; તથા આ મહાત્મા ઋષિપુત્રને પ્રસન્ન કર; એની આજ્ઞાને અનુસર; એનેજ પોતાનો ગુરુ કર; ને એનીજ રૂડી પ્રકારે સેવા કર-જેને હું મારીજ સેવા કરી માનીશ. ”

તુરત તે અદૃશ્ય વાણી બંધ પડી, કે રાજ તથા લોકોના મનમાં અતિ આશ્ચર્ય ધર કર્યું. મહાકાળીએ કરેલા કાલીપુત્રપરના આક્ષેપથી લોકો સ્તબ્ધ થઈ ગયા; તથા કાલીપુત્રના આત્માને મૂકવા માર્ગ પણ રહ્યો નહિ. તેના રામ રમી ગયા; ને તે કેવળ નિઃસત્વ થઈ રહ્યા. તેને એકે દિશા સૂઝી નહિ. રાજએ તુરત પેલા મહાનુભાવ ઋષિપુત્ર તરફ દૃષ્ટિ કરી. આ સમયે ઋષિપુત્રનું સ્વરૂપ અતિ બળ્ય, પણ સૌમ્ય અને મહાતેજસ્વી થઈ રહેલું હતું. પામરજનોની તેની પાસે જવાની તો શું, પણ તેના સામું જવાની પણ હિમત ચાલી શકતી નહોતી. મહામાયા કાલિકાનાં અદૃશ્ય વચનો સાંભળી, રાજ અત્યંત દીન થઈ તેના ચરણમાં પડ્યો, ને “ ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ” ઈત્યાદિ શબ્દો બોલતાં તેણે વારંવાર નમસ્કાર કરવા માંડ્યા. પછી ઘણીક વિનંતી કરીને તેણે ઋષિપુત્રને તેના ગુરુના મરણ વિષે સઘળી વિગત પૂછી. ઋષિપુત્રે જાણાવ્યું કે, “ રાજ, મારા પુણ્યાત્મા ગુરુદેવ ફરતા ફરતા પોતાના આશ્રમથી આ મંદિરના પરચારપર આવી, ગંગાતટ ઉપર દૃષ્ટિ કરી, ઈશ્વરની અદ્ભુત લીલાનું અવલોકન કરતા બેઠા હતા, ત્યારે આ દુષ્ટ પાખંડીએ તેમનું અપમાન કરી, તેમને ફરી બેસવાનું કહ્યું. પણ મહાત્માજનોને માન તથા અપમાન સરખાંજ છે, તેથી તેના કહેવાપર કશું ન લક્ષ્ય હેતાં તે ફરીને બેઠા. એવામાં તે પાખંડી કાલીપુત્ર ધ્યાનનો ડોળ કરી બેઠેલો હતો, ત્યાં તેમની દૃષ્ટિ ગઈ.

પણ હે રાજન, મહાત્મા પુરુષોથી કંઈ પરમનની વાર્તા છાની રહેતી નથી, તેથી તેમણે આ પાખંડીના મનની વાત જાણી લઈ, તેના પર દયા કરી તેને કહ્યું કે, ‘અરે દેવી ભક્ત, તું ચિંતા શાને કરે છે? તું જેનું ચિંતન કરે છે, તે વસ્તુ તારા પગ નીચે જ છે.’ એ સાંભળી તેમના પ્રભાવને ન જાણતાં, આ દુષ્ટ તેમને કેટલુંક તાડન આદિ કષ્ટ આપી, તેમનો દેહ ઘાત કહ્યો. ત્યારે હું તેમનો શોધ કરતો અહીં આવ્યો, તો આજે પણ તેને તેજ વસ્તુનું ચિંતન કરતો જોયો. ત્યારે મેં જાણ્યું કે આજ દુષ્ટ મારા ગુરુનો ઘાત કરનાર છે. પછી મેં પણ તેને તેમજ કહ્યું. પણ તે તેને ન જાણતાં પોતે કાલિકાનું ચિંતન કરે છે, એમ લોકોને બતાવવા યત્ન કર્યો. હવે તેને પૂછ કે તું શાનું ચિંતન કરે છે? જો તે નહિ માને તો હું હમણાં બતાવીશ.”

આ ઉપરથી કાલીપુત્રને રાજાએ ખૂબ દાખથી ‘પૂછ્યું’, પરંતુ તેણે કંઈ સીધો જવાબ આપ્યો નહિ. ત્યારે ઋષિયુત્રે કહ્યું, “રાજ, દુષ્ટજનો પોતાનો અપરાધ કદી કબૂલ કરતા નથી. તેઓ ગમે તેમ કરીને પણ પોતાને લોકોમાં મોટા કહેવડાવવા યત્ન કરે છે. પણ સાંભળ: એ સમયે એ કાલીકાપ્રતાપ પોતાના પુત્રના વિવાહાર્થે તારી પાસેથી પુષ્કળ ધન કઢાવવાની મોટી યોજનામાં હતો, ને મનમાં એમજ ચિંતન કરી રહ્યો હતો, કે આ હમણાં લગ્નગાળો ચાલે છે, માટે આજે રાજ આવે એટલે તેને કહીને પુત્રના વિવાહનો ખર્ચ કરવા માટે પુષ્કળ દ્રવ્ય એકાકારું. આથી મારા કૃપાળુ ગુરુજીએ તેને કહ્યું કે-‘તું ચિંતા ન કર. તારા મનમાં ઈચ્છા છે, તે વસ્તુ તારા પગ નીચે છે,’ પણ એ મૂઠ સમજ્યો નહિ. રાજ, એ વાતની પ્રતીતિ માટે એ કાલિકાપ્રતાપના આસન નીચે હમણાંજ ખોદાવ, અને જોકે ત્યાંથી કેટલું બધું દ્રવ્ય નિકળે છે!” રાજાએ તુરત અનુચરોને આજ્ઞા કરી ને ત્યાંથી આરસપાહાણની લાદીઓ ઉખેડાવી તે નીચે ખોદાવવા માંડ્યું. હાથ, બે હાથ, ને ચાર હાથ ખોદતાં તો અંદરથી એક મોટું તામ્રપત્ર નિકળ્યું. તેમાં લખ્યું હતું કે-આથી ત્રણ હાથ નીચે મોટા તાંબાના સાત ચરુ દાટેલા છે, જેમાં અનુક્રમે લક્ષ્મણ, રામ, સીતા, હનુમાન, ભાઈ, માણિક, પન્ના અને નીલ મણિઓ ખરેલા છે. ખોદતાં ખોદતાં એક પછી એક તે મજબૂત બંધ કરેલા ચરુઓ નિકળ્યા, જેમાંનું દ્રવ્ય કાઢી જોતાં આખા

મંડપમાં જળહળાટ થઈ રહ્યો ! રાજ તથા સર્વ લોક અત્યંત આશ્ચર્ય પામ્યા, અને તુરત રાજાએ ધણી પ્રેમથી ઋષિપુત્રના ચરણ પકડી તેમાં પોતાનું મસ્તક મૂકી દીધું. પછી તે બોલ્યો, “હે મહાત્મા, હે સાક્ષાત્ ભગવદ્રૂપ પરબ્રહ્મપુત્ર, આપનો પ્રભાવ નહિ જાણનાર તથા આપના મહાન્ પ્રતાપી ગુરુદેવનો છાત કરનાર, આ દુષ્ટ કાલીપુત્રને હું ઘણી દુસ્તર શિક્ષા કરીશ. એ દુષ્ટને હું આપના જોતાંજ ચમલોક પ્રત્યે મોકલીશ. પરંતુ મહારાજ, અમ અજ્ઞાનીઓનો અપરાધ ક્ષમા કરો, ને અમારાપર દયા કરો. આપનો પ્રતાપ સાક્ષાત્ મહાકાળીથી પણ સહન થઈ શક્યો નહિ તો પછી અમ પામરોનું શું ગળું ? હે મહાત્મા ! અમે સહુ તમારે શરણે છીએ; ને હું તમારો શિષ્ય છું, મારો અનુગ્રહ કરો.” આ પ્રમાણે વિનંતી કરતા વૃદ્ધિચંદ્રને તે ઋષિપુત્રે હાથ ઝાલી બેઠો કસ્યો, ને તેની સાંત્વના કરી. રાજાએ તુરત કાલિકાપ્રતાપને સખત બંધન કરવાનો હુકમ કસ્યો. ને તુરતને માટે તેને કારાગૃહમાં નાંખવાનું કહી ઋષિપુત્ર સાથે પોતે ઉત્તમ રથમાં બેસી સઘળા સમાજ સાથે રાજગૃહ બહી ગયો.

રાજગૃહમાં ઋષિપુત્રની અતિ ભાવપૂર્વક અર્ધપાઘાદિથી પૂજ કરી, ને ભોજનપાનાદિથી સંતુષ્ટ કરવા માટે વિનંતી કરી. પણ પોતાના ગુરુની ઉત્તર ક્રિયા કસ્યા વગર પોતે તેમ કરવાની ના પાડી. રાજાએ તુરત તે મહાત્માનું શરીર જ્યાં દાટયું હતું ત્યાંથી કદાવ્યું, ને નંગા તટપર ચંદનકાષ્ઠની ચિતા ખડકી, ઋષિપુત્રે યથાવિધિ પોતાના ગુરુને અગ્નિદાહ દીધો. બીજે દિવસે રાજાએ અતિ કોપાયમાન થઈ કાલીપુત્રને કમર સુધી જમીનમાં દટાવ્યો, ને લોકોને સખત હુકમ કીધો, કે સૌએ એને ઓઠામાં ઓઠા પાંચ પથરા, વા શસ્ત્રના ધા મારવા. આવી શિક્ષા થવાથી તે પાપખંડ કેટલાક દિનસપર્યત રીબી રીબીને, ઘણી ચીસો નાંખતો ભયંકર આકૃતિવાળા ચમદૂતોને અધીન થયો.

પછી રાજા ઋષિપુત્રનો અનન્યભાવથી શિષ્ય થઈ રહ્યો, ને નિરંતર, તેનાં વચનામૃતનું સદ્ભાવનાથી શ્રવણ કરતાં, તેને સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. જેથી તે જીવન્મુક્ત થયો છતાં પરમાત્મસ્વરૂપને પામ્યો. મહાત્મા પુરુષનાં દર્શન, સેવન અને અનુકરણથી પરમ સદ્ભક્તિ થાય છે.

આ ઈતિહાસપરથી તારા જાણવામાં આવ્યું હશે, કે કુપ્રજ

(અપાત્ર)ને ઉપદેશ કરનાર પુરુષ, તે મહાત્મા ગુરુની પેઠે પ્રાણ ખૂએ છે; ને એવા મહાત્મા પુરુષને દુઃખ દેનારની પેલા પાખંડી દેવીપુત્રના જેવી મહા દુઃખરૂપ ગતિ થાય છે. તેમજ પામરજનો જે બ્રહ્મસ્વરૂપને શોધવું જોઈએ-જાણવું જોઈએ-જે પોતા પાસેજ છે, તેને જાણતા નથી, ને તેથી ભૂલમાં ભમે છે. તું હવે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને યોગ્ય-પાત્ર (અધિકારી) થયેલો છે, માટે તે જ્ઞાનરૂપી અમૃત તારા શ્રવણપુટ રૂપી પાત્ર (વાસણમાં)માં હું સ્નાવ કરીશ.

સચિવ, (યજ્ઞભૂ પોતાના પ્રધાન વિશાલકેતુને કહે છે) તે મહાત્મા મને આ ઇતિહાસ કહેતા હતા તે સમયે, જ્યારે પેલા ઋષિપુત્રના ગુરુને કાલિકાપ્રતાપની આજ્ઞાથી મારાઓ શસ્ત્ર ખેંચીને મારવાને માટે ઊભા રહ્યા, ને તે વેળા તે મહાત્મા ગુરુએ હસી પડી જે ગુણ બાધણ કરવા માંડ્યું, તે શા સંબંધે હતું, એ પૂછવાને મારી ક્યારની ઈચ્છા થઈ રહી હતી. માટે જ્યારે આ ઇતિહાસ પૂરો થઈ રહ્યો ત્યારે હું તે વાત તે યોગીશ્વરને પૂછવા જતો હતો, કે તુરત તે પોતાની મેજે બોલી ઊઠ્યા:—“ધન્ય છે રાજપુત્ર, સદગુરુની આગળ તારા જેવાજ સચ્ચિદ્ધ્યુગ્મને તારા જેવાજ શ્રોતા જોઈએ. તેઓ ગુરુનાં પ્રત્યેક વાક્યોપર પોતાના અંતઃકરણની વૃત્તિઓને ચોંટાડી તેનું મનન કરે છે; ને સદગુરુનાં હરેક વચન અવશ્ય મનન કરવા યોગ્યજ હોય છે. જો કે મેં તને એક ઇતિહાસ માત્ર પાત્રાપાત્રના વિચાર માટે કહ્યો, અને તેનું ક્ષણ-અપાત્રને ઉપદેશ કરવાથી વિરત-બળા અને સત્પુરુષને દુઃખ કરનારા દુષ્ટને યોગ્ય શિક્ષા આપોઆપ થાય છે, એ બતાવ્યું; પણ તેમાં સારી રીતે વિચાર કરી જોતાં આખા ઇતિહાસમાં બહુ બહુ પૃથક્ પૃથક્ બાબતો આવી ગઈ છે. પાખંડ કરનારાઓ કેવા હોય છે, તેઓ લોકોને પોતાની તરફ કેવી રીતે આકર્ષે લે છે, તેઓ કેટલો મોટો દંભ કરે છે, પોતાને માટે-પોતાની વડાઈને માટે તેઓ બ્રહ્મહત્યાદિ મહાપાતકો કરતાં, પણ ભય ધરતા નથી; વળી એથી હલકું બ્રહ્મવિત્ (પરમાત્માના સ્વરૂપને જાણનારા) પુરુષોનાં લક્ષણ કેવાં હોય છે, તેઓ કેવળ ગાંડા અને બ્રમિષ્ટ સરખા રહી, જડ, મૂક, બધિર અને પિશાચવત્ બહિરાચરણો કરે છે, તેમને ગમે તેવાં વચનો કહેવાથી ખેદ કે આનંદ થતો નથી, તેઓ પોતાનો દેહ પડો કિંવા રહો તેની પણ કશી પરવા રાખતા નથી, તથા મરણ સમયે પણ જોને કશો ખેદ કે શોક

નથી, ઈત્યાદિ ધણુંક દૃષ્ટાંતો એમાં આવી ગયાં છે. તેવીજ રીતનું આ તારૂં પૂછવાનું દૃષ્ટાંત પણ છે, માટે સાંભળ: એ મહાત્મા ઋષિપુત્રના ગુરુએ મરતી વખતે લોકો વચ્ચે ઉભા રહીને જે કહ્યું, તે પોતાના હેહ પ્રત્યે હતું. તેમણે પોતાના હેહને પોતાનો મિત્ર ઠરાવ્યો—જન્મથી તે મરણ-પર્યંત એક પણ પણ વગર છુટા પડવે, તે તેની સાથે રહ્યો. વળી તે હેહરૂપ મિત્રનો પોતાના પર મોટો ઉપકાર થયેલો માન્યો—જગત્માં પ્રાણીમાત્રના જેજે હેહો છે (સ્થાવર જંગમાદિક સર્વ—જળચર પ્રાણીઓ; પશુ, પક્ષી, તિર્યક આદિ સઘળા પ્રાણીઓ કે જેને શરીર છે.) તે સર્વ કરતાં નરહેહ (મનુષ્ય શરીર) અત્યંત ઉત્તમ છે; અને પ્રાણીના પર જ્યારે પરમાત્માની સંપૂર્ણ કૃપા થાય છે, ત્યારે તેને તે નરહેહ પ્રાપ્ત થાય છે. એ હેહનો સંગ કરીને આત્મા અનેક સત્કર્મો કરી શકે છે; સત્સંગતિ થઈ શકે છે; સદ્વિદ્યા પ્રાપ્ત કરાય છે, ને ભગવદ્ભક્તિ કરી પરમાત્મા પુરુષોત્તમનાં ચરણ-કમળ પણ એ હેહનો સંગીજ મેળવી શકે છે, માટે તેમણે પોતાના હેહને કહ્યું કે, હે મિત્ર, તારી મિત્રતા મને અત્યંત ઉપકારક અને યોગ્ય થઈ પડી છે—કે જેથી મેં હરિભક્તિ કરી પરમાત્મરવરૂપનું જ્ઞાન મેળવ્યું; ને હું જીવનમુક્ત થયો—હવે ફરી મને તારા જેવા બીજા મિત્રની જરૂર પડવાની નથી—અર્થાત્ ફરીને મને નરહેહ પ્રાપ્તિની કોઈ કાળે આવશ્યકતા નથી. વળી તેણે કહ્યું કે હે હેહ-મિત્ર, તારો દુર્લભ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયા છતાં, તેને જે મનુષ્ય કોકટમાં ગુમાવી દે છે, અર્થાત્ આ ધણું કષ્ટ પ્રાપ્ત થયેલો નરહેહ ધારણ કરી જેઓ તેનું મહત્વ સમજતા નથી અને તે પ્રસંગે કરવાનાં ઉત્તમ કૃત્યો ન સાધી લેતાં, તે આયુષ્ય માત્ર હસવામાં, ખેલવામાં, પર-નિંદામાં, અને એવાં બીજાં અનુચિત કાર્ય કરવામાં ગુમાવે છે, તેઓ પર પરમાત્મા જરૂર કોપે છે. સંસાર સાગરને તરવા રૂપ સાધનો કરવા માટેજ ખાસ પરમાત્માએ જીવને નરહેહ આપ્યો છે, અને પછી જીવ તેને સહજમાં ગુમાવી દે, તો તે દયાળુ પ્રભુ કાં કોપાયમાન ન થાય? પછી એ પરમાત્માના કોપને લીધે જીવને બીજા નીચપંક્તિના મિત્રો સાથે વસતું પડે છે—અર્થાત્ નરહેહનો દુર્લભ પ્રસંગ ગુમાવનારા જીવને પછી બીજા વિલક્ષણ (નરહેહ કરતાં જુદા એટલે પશુ, પક્ષી, કીટ, પતંગ, જળચર ઈત્યાદિ યોનિના હેહ) નીચ હેહ વારંવાર ધારણ કરવા પડે છે. તેનાથી પછી સંસાર તરવાનું કશુંએ સાધન બની શકતું નથી.

એ મહાત્માએ પોતાના દેહ પ્રત્યે એવી ઉક્તિ કરીને નરદેહનું મહાત્મ્ય દર્શાવ્યું છે. નરતનુ બહુ ઉત્તમ છે. એની મહત્તા કોણ વર્ણવી શકે એમ છે? નરતનુને ધન્ય છે. કે જેના સંગથી જીવ સાક્ષાત્ શિવરૂપ થઈ શકે છે! સાક્ષાત્ મોક્ષનું દ્વાર નરતનુજ છે. આ મહા દુસ્તર ભવરૂપી સાગર તરવાનું ઉત્તમ નાવ નરતનુજ છે. નરતનુ સંપૂર્ણ તનુ માત્રનો અધિપતિ છે. સર્વ અન્યતનુ ધારીઓ પર તેની સત્તા ચાલે છે. તું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણુ જો કે એક નરદેહ-ધારી પુરુષ પોતાની આત્મશક્તિવડે ક્રીડીથી મોટા ઔરાવત જેવા હસ્તીને પણ વશ કરી તેને પોતાના તાબામાં રાખી શકે છે. દૂર શું કામ જવું! ક્યાંય એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે, કે ગમે તેવા બળવાનુ એકાદા હસ્તીએ કિંવા વિકરાળ સિંહે કે વ્યાગ્રે કોઈ પુરુષને પોતાને વશ કરી લીધો?

એ તો સઘળું ઠીક; પણ અત્યારસુધી યતન કરી તને મેં આ ઇતિહાસ સંભળાવ્યો, તેનું ખરું રહસ્ય તો એક બીજુંજ છે. આજે પ્રથમ તેં તારા મનમાં એ શંકા કરી હતી કે, “પરમાત્મા કે જે સર્વ શક્તિમંત અને સર્વાતર્યામી તથા સર્વેશ્વર છે, તેમની આપણે (મનુષ્યે વા દેહધારી આત્માએ) સેવા કરવી અને પરમ પ્રેમભક્તિ કરી તે સર્વવ્યાપી પ્રભુનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું એ સર્વોત્તમ સિદ્ધાંત છે, તો તે પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય કયો માર્ગ છે? શું તે જૂદોજ સ્થળે રહેનારો વા જૂદોજ હશે?”

તારી એ શંકાના નિવારણુ રૂપજ ખરેખર પેલા ઋષિપુત્રના ગુરુનું કાલિકાપ્રતાપ પ્રત્યે કહેલું વચન હતું. તેમણે તે ધ્યાન કરતા દેવી પુત્રને ધ્યાનમાર્ગે કાંકાં મારતો ચિંતવવાનું છોડી બીજી વસ્તુ ચિંતવતો જોઈ, તેની ભ્રમણા મટાડવાને તેનાપર ક્રયા કરી, એમ કહ્યું હતું કે, “હે દેવી ભક્ત, તું જેનું ચિંતન કરે છે; તે તારા પગ નીચેજ છે, અર્થાત્ તારી પાસેજ છે. એને માટે તારે ક્યાંઈ બીજો યતન કરવો પડે તેમ નથી, માટે શા સાફ કાંકાં મારે છે?” આ મહાત્મા પુરૂષની વાણી ઘણી ગર્ભિત હતી. તેમાનો એક ઇતિહાસ; તો સ્પષ્ટ મેં તને સંભળાવ્યો. (કે તું દ્રવ્યનું ચિંતન કરે છે, તો તે તારા પગ નીચેજ છે; અને તે સ્થળે ખોદવાથી તે મળ્યું પણ હતું.) પણ બીજો અર્થ મહા ગૂઢ અને પરમ આનંદકારક છે. મહાત્માજનોના અંતઃકરણમાં

નિરંતર ચિંતન માત્ર પરમાત્મ સ્વરૂપનું જ હોય છે, અને તેથી તેઓ વાતચિત પણ તે સંબંધે કરે છે. એથી તેમણે તે ધ્યાનીને એવા આશયથી કહ્યું કે, “રે, તું અધ્યયન કરે છે ખરો, પણ તારું સંઘર્ષ ધ્યાન દાંભિક છે, અને તેનું કંઈ પણ ફળ થનાર નથી, કેમકે જે વસ્તુ પાસે હોય તેને ન જોતાં અને ન જાણતાં બીજે સ્થળે શોધવાનાં ફાં ફાં મારવાથી તે વસ્તુ કેમ મળે ? તું દ્રવ્યનું ચિંતન કરે છે, છતાં તે તારી પાસેજ છે, અર્થાત્ ધ્યાન કરવા ને ચિંતન કરવાને યોગ્ય જે પરમાત્મસ્વરૂપ તે તો તારી પાસેજ છે. તે તુંજ છે. તારા આત્મામાં છે. તારા અંગમાંજ છે. તુંમાંજ છે. તો તેને જાણશે, જોશે એટલે તે તારું ચિંતવેલું સમગ્ર દ્રવ્ય પણ તારી પાસેજ આવી ચૂક્યું સમજજે.” આ બોધ યોગ્ય છે. કોઈ મનુષ્ય થોડું સુવર્ણ પ્રાપ્ત કરવાને ધણીક ચત્ન કરી મથતો હોય, પણ જ્યારે તેને માલમ પડે, કે પોતાના હાથની વીટીમાં જે મળી છે તે પારસમળી છે. કે જેને અડકતાં ધસાતાં માત્રમાં બીજી હલકી ધાતુ સુવર્ણ થઈ જાય છે; એટલે તેના હાથમાં આખી સુવર્ણની ખાણ આવી ગઈ, પછી તેને થોડા સુવર્ણ માટે મહાયત્ન કરવાની શી જરૂર ? માટે તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, કે જેમાંથી હું, તું અને જડ ચૈતન્યાદિ આખું બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયેલું છે, ને જેના સ્વરૂપમાંજ સ્થિતિ કરી રહેલું છે, તે પરમાત્માના સ્વરૂપની જ્યારે પ્રાપ્તિ થઈ, ત્યારે આખા બ્રહ્માંડમાંની સર્વ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈજ, પછી બીજે શોધવાની શી જરૂર ? પરમાત્મા વગર બીજું દ્રવ્ય શું કામનું છે ?

‘તે પરમાત્મા શું જોહો હશે ?’ ના; તે તારી પાસેજ છે, અર્થાત્ તે તે તુંજ છે, તે તારામાંજ છે; અને તને પોતાનેજ તારે જાણવાનો છે. તે એ તુંજ છે. તું તો શું, પણ આખું જગત્ તે તેજ છે, અને તે તે આખું જગત્ છે. હમણાંજ તને મેં કહ્યું કે આખું જગત્ તે પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. જેમ એક દીપકમાંથી બીજા અનેક દીપક પ્રકટી શકાય છે. (અર્થાત્ તે સઘળા એકમાંથીજ ઉત્પન્ન થયા; અને તેમાંનો પ્રકાર કરનારો તે-જરૂપ અગ્નિનો ભાગ એ પણ સઘળાઓમાં એકજ છે, તેમ.) વળી સુવર્ણ એ મૂળ એકજ વસ્તુ છે, ને તેમાંથી વેડ, વોંટી, બાબુખંધ, મોહનમાળા, કંઠી, વાળી, હુમણાં, ફૂલ ને શેષફૂલ ઈત્યાદિ અલંકારો બને છે, પણ તેઓને આખી નાંખ્યા હોય તો આખરે સોનુંજ ને ન

ગાળ્યું તોપણ સોનું જ છે; તો પછી તે પ્રત્યેક અલંકારથી સોનું બૂદ્ધ કેમ કહેવાય ? તેવીજ રીતે એ પરમાત્મા, કે જેમાંથી તું હતપન્ન થયો, તે તારાથી બૂદ્ધો નથી; અને જેમ તે અલંકારોની કાળાંતરે કૃત્તિબિદ્ધિ થયે તે પોતાના મૂળસ્વરૂપનોજ આશ્રય કરે છે-જેમ સુવર્ણને મૂળ રૂપ થયું એજ તેની ગતિ છે; તેમ તે પરમાત્મા રૂપી મૂળસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયું એજ તારી (સૌને ની) પણ ગતિ છે. માટે તે તારા સ્વરૂપનેજ પ્રાપ્ત કરે. (જો.) અને તેનું જ ચિંતવન કરે; (તેને જાણ.) જેથી સર્વ જગત્ તારે હસ્તામલકની પેઠે (હાથમાં રહેલા આંખળાની પેઠે) સ્વાધીન અને દૃશ્ય થશે. વળી તું કદાચ એમ ધારતો હોય કે એમ જગત્ રૂપે પરમાત્મા કેમ થયા ? તો સાંભળ: શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે રમણાર્થ મિદં સર્વં બ્રહ્મૈવ સ્વેચ્છાઽ ભવત્ ॥ જ્યારે પરમાત્માને રમવાની (નાના પ્રકારની ક્રીડા કરવાની) ઈચ્છા થઈ, ત્યારે તે પોતેજ પોતાની ઈચ્છાથી આ સર્વ જગત્ રૂપે થયા. તે સિદ્ધ કરવાને શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે એકાકી નરમતે-સદ્વિતી યમૈચ્છત્ ॥ તે (પરમાત્મા) એકલો રમણ કરતો નથી (રમી શકાયજ નહિ. વ્યવહાર પક્ષે-એકહાથે તાળી પડેજ નહિ તેમ) માટે તે બીજાની ઈચ્છા કરે છે. તેટલા માટે હે વત્સ, પોતાને રમણાર્થ પરમાત્માએ આ જગત્ હતપન્ન કીધું (તેનામાંથી હતપન્ન થયું). કેમકે તેને કંઈ હતપન્ન કરવાને શ્રમ કરવો પડતો નથી. એ તો તે સમર્થની ઈચ્છા થતાંજ તેના સ્વરૂપમાં હતપન્ન થઈ જાય છે.) માટે તે રૂપ જેવા માટે પ્રથમ તું તારા રૂપને જો.

વળી હે મર્ત્ય લોકના માનવી, તું એમ ધારે છે, કે તે કાલિકા-પ્રતાપને મહાત્માએ દાંબિક શા આશયથી કહ્યું ? એકાગ્ર મનવડે ચિંતન કરવું, તેનેજ તેનું ધ્યાન કહેવાય. ધ્યાન કરતી વખતે જ્યાં મન લાગેલું હોય, અથવા જે વ્યાપાર કરતું હોય તેનુંજ તે ધ્યાન ગણાય; પણ બીજાનું (જેનું ધ્યાન કરવાનો પોતે ડોળ ધાક્યો હોય તેનું) ગણાય નહિ. પરમાત્માનું ધ્યાન કરવા બેસે, પણ આંખો મીચી એટલે મન રૂપવતી સ્ત્રી તરફ, વા દ્રવ્ય ઉપર દોડે; અને તે મને કેમ મળશે, તેને મેળવવા માટે હું શો યત્ન કરે, તે મને મળે તો હું કેવો સુખી થાઉં, ઇત્યાદિ સંકલ્પ કરે છે, તો તે ધ્યાન પરમાત્માનું શાનું કહેવાય ? અને તેના ધ્યાનમાં પરમાત્મ સ્વરૂપનું દર્શન શાનું થાય ? જ્યાં મનની એકાગ્રતા, તે વસ્તુની

પ્રાપ્તિ-એ દૃઢ નિયમ છે. માટે મનુષ્યે પ્રથમ પોતાના મનનેજ ઓળખવું અને વશ કરવું, જેથી સઘળું સિદ્ધ થાય છે. ભક્તિ, જ્ઞાન, ચિંતન, હું તું પણ તું અભિમાન, તે કરનારી બુદ્ધિ, અને સારાસાર વિચાર, એ સહુ કેવળ મનુષ્યના મન ઉપર અવલંબીને રહે છે. જ્યાં મન છે ત્યાં તેઓ સઘળાં છે; જ્યાં મન પહોંચે છે, ત્યાં તેની સાથેજ તેઓ જઈ પહોંચે છે. શરીરમાંની કર્મ તથા જ્ઞાન કરાવનારી દશ ઈંદ્રિયો એ પણ મનનેજ અધીન છે આ સર્વેનો રાજા મન છે. અને મન કહે છે, તેટલુંજ તેઓ કરે છે. આનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જોવું હોય તો સાંભળ: સંદર્શિત ઉદાહરણથીજ તને સમજવું. કોઈ મનુષ્યે અમુક સ્ત્રીનો વાપુરુષનો વધ કસ્યો છે, માટે રાજા તેને ફેલાંતદંડની શિક્ષા કરવાનો છે, હવે તેને મરવાની ધડી નજીક આવી પહોંચી છે, તે સમયે પંચામૃતનાં સંદર ભોજન તૈયાર કરી તેને જમવા માટે આગ્રહ કરવામાં આવે, તો શું તે અપરાધી મનુષ્યને તે મીઠાં લાગશે? કે કોઈ નવયૌવના સૌંદર્યશીળ સ્ત્રી તેને પોતાના હાવભાવથી મોહ પમાડી શકશે? નાના પ્રકારના ઉત્તમોત્તમ સૌગંધિક પદાર્થોના સુંઘાડવાથી તેને આનંદ થશે? ત્યારે શું મીઠા સ્વરવાળા ગાયનથી તેની ચિંતા ભૂલાવી શકશે? એ સમયે તે બીજા કશાનું ચિંતન કરી શકશે નહીં, તેમજ તેને તે સમયે, “આપ મોટા પુરુષ છો, આપ બુદ્ધિમાન છો, ગુણવંત છો, આપે ફલાણું ફલાણું મોટાં કાર્ય કર્યાં છે,” ઈત્યાદિ વચનોથી તેની સ્તુતિ કરશે, તો તેને તે વાતે મોટાઇ વા અભિમાન આવશે? નહિજ. ગળે તલવાર ને મ્હોંમાં સાકર એ કેમ મીઠી લાગે? પંચામૃત જમતી વખતે તેની નાસિકા, ચક્ષુ, શ્રોત્ર, ઈત્યાદિ ઈંદ્રિયોમાંથી સુંઘવાનો, જોવાનો, સાંભળવાનો વગેરે ગુણો જતા રહેતા નથી, પણ તે છયે ઈંદ્રિયો અને ચિત્ત, બુદ્ધિ અહંકારાદિ અંતઃકરણો એ સઘળાંઓનું અધિષ્ઠાતા જે મન, તે એ સમયે તેમાંના કોઈ પણ વિષયપર ચોંટતું નથી. તેને તો એજ ચિંતા લાગી રહી છે કે, “મારે હમણાં મરવું છે. રે-હમણાં મારા પ્રાણ જશે. હાય, હમણાં મારો શિરચ્છેદ થશે.” માટેજ તેને તેમાંનું કશું સાગ્રં લાગતું નથી, ને તે કશાપર લક્ષ હેતો નથી. જે વિષયપર મન હોય છે, તે વિષયનેજ ઈંદ્રિયો પણ ગૃહણ કરી શકે છે. મન ન હોય ત્યાં ઈંદ્રિયો સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરી શકતી નથી. તેથી જે સ્થળે મન હોય છે, તે ધ્યાન સિદ્ધ થાય

છે. કાલિકાપ્રતાપનું. ધ્યાન દેવીમાં નહોતું પણ દ્રવ્યમાં હતું, ને તેથીજ તેને દાંભિક કહ્યો હતો.

દાંભિક ધ્યાનપૂર્ણ કોઈપણ સ્વીકારતું નથી. માટે અલ્યા યજ્ઞ-ભ, તું પ્રથમ સર્વ મૂકી પોતાના મનનો ગુરુ થઈ બેસ. સ્વાધીન અને સ્થિર થયેલું મન પરમાત્મસ્વરૂપમાં લાગ્યું, કે તત્કાળ તેની પ્રાપ્તિ થશેજ અને પરમાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે જગત્માંની અન્ય સર્વ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી. માટે બીજી કશી જમણામાંપડી, કાંકાં. મારવાની જરૂર નથી. મન વશ કસ્યા વગર-મન કેટલું પ્રબળ અને તેના ગુણ કેવા છે, તે યથાર્થ જાણી તેને પોતાને સ્વાધીન રાખ્યા વગર-કોઈ મનુષ્ય કદાચ કોટી વર્ષપર્યંત પરમાત્માને જાણવા આઠે, પરંતુ તેનો તે સર્વ યત્ન મિથ્યા જાય છે; અને મનને સ્વાધીન કરી લેનાર માત્ર અમુક દિવસો વા અમુક ધટિમાંજ તે પરમ પુરુષનાં દર્શન કરે છે. (પરમાત્માને જાણે છે.) એ માટેજ સૌથી પ્રથમ મનોનિગ્રહ કરવો. મનોનિગ્રહ સિદ્ધ કરી, પરીક્ષિત રાજ માત્ર સાત દિનમાં અને ખટ્વાંગ રાજ માત્ર બે ધટિકામાં પરમાત્મપદને પહોંચી ગયો છે. શ્રી હરિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તારાથી જૂદો નથી; ને તેમને જાણવા ઈચ્છનાર મનોનિગ્રહવાનું દૃઢ જિજ્ઞાસુ પુરુષપર તે પ્રભુ કૃપા કરી તેને આપોઆપ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપે છે: માટે એ સર્વ વાતનો સાર તને કહું, કે તે છે તે તારી પાસેજ છે; તારૂં પોતાનુંજ તારે પ્રાપ્ત કરવાનું છે; ને તને પોતાનેજ તારે જાણવાનો છે; માટે તું પોતાને જો. તું તારો ગુરુ થઈ બેસ.”

હે વિશાલ, એટલું કહી તે મહાનુભાવ, અપ્રતિમ તેજવાળા, અને મેં કદી ન જોયલા એવા પરમઅદ્ભુત સ્વરૂપવાળા યોગીશ્વર વિરામ પામ્યા, ને તેમનું શરીર સમાધિ માટે આતુર થઈ રહેલું જોયું, એટલે હું ઊઠી, તેમને સાષ્ટાંગ પ્રણિપત કરી, મારા સ્થાન પ્રત્યે આવી.

તૃતીયબિંદુ-લવાટવી.

મહારાજ યજ્ઞભૂએ, પોતાના પ્રધાન વિશાલકેતુને તે પછી પોતાના ત્રીજા દિવસની વિતકવાર્તા આ પ્રમાણે કહી.

વિશાલ! તે મહાપ્રતાપી મહાત્મા, કે જે કોણ છે, તે હું કંઈ પણ જાણતો નથી, પણ જોણે મને મુક્તધારી ઉપદેશ આપ્યો છે, તેણે

પ્રથમ મને સત્સંગપ્રતાપ દર્શાવી; નિત્ય, અનરઅમર પ્રભુનું પુ-
 જનયજન કેમ કરવું તે કહી; જ્ઞાનિએ કીધું કાર્ય કરવું ને કોને જોવા
 નહોતો તે જણાવી વિરામ્યા. પછી, ત્રીજે દિવસે પ્રભાતના, ઉદયાચ-
 ળની ચિંખરીને શોભાવતો; તેના લલાટમાં મહાતેજસ્વી હિરો હોય
 તે પેરે શોભતો. સૂર્યનારાયણ દેવતા ઉદયને પામ્યો, તે પેહેલાં
 તો હું સ્નાનાદિક ક્રીયા આટાપી લઈને તે મહાત્મા સમીપ
 ગયો. માર્ગમાં મુકલપુષ્પો, ન્યાં ત્યાં પડેલાં હતાં, ને જેમાંથી
 સુમધીદાર પરાગ મંદમંદ પવન ચોમેર ફેલાતો હતો, તે વીણી
 લઈ, ફરતાં ફરતાં એક સુંદર માળા મેં ગુથી લીધી. અમર ને
 કિમ્મર, વિદ્યાધર ને ગાંધર્વ, દેવ અને દાનવ, જે સ્થળે વારંવાર
 ફરીને વિલાસ વૈભવ ભોગવે છે, ને જે પર્વત મંદરાચળથી પરાક્રમ-
 માં શ્રેષ્ઠ હોવાથી, નહોતો પોતાની કીર્તિરૂપી કીરણો ચોતરફ ફેલા-
 વી એવ શોભી રહ્યો છે; તેની શોભા નિરખતો નિરખતો, હું
 આગળ વધ્યો. ચાલતાં ચાલતાં મને વિચાર આવ્યો, કે એ મહાત્મા
 તે કોણ હશે? શું અનેક દેવ ઉપદેવ સેવિત શિવજી તો નહીં
 હોય? પણ તેઓ આ ગિરિયર ગિરિજા રહિત કેમ? નનદવી ક્યાં
 છે તેમના જટામુદ્રમાં? એવો વિચાર કરતો કરતો હું તે મહાત્માની
 સમીપ ગયો; મહાત્મા પણ નહોતો મારીજ રાહ જોઈને બેઠો હોય.
 તેથી રીતે પૂર્ણપ્રેમદષ્ટિથી મને નિહાળી આશિર્વાદ આપ્યો, ને
 સમીપના વૃક્ષ આગળ બેસવાની સાન કરી. હું બેઠો. મહાત્મા કોઈ
 મંત્રનું રહસ્ય જાણી રહ્યા પછી બોલ્યા; “બેટા યજ્ઞભૂ! આમ આવ!”
 હું નચક ગયો, ને તેમના જટામંડળપર પુષ્પની માળા પેહેરાવી,
 પ્રભુમ કીધા. પછી તે મહાત્માએ આ પ્રમાણે બોલવાનું શરૂ કીધું.
 હે મર્ત્યલોકના માનવી! મને સ્પષ્ટ દષ્ટિગોચર થાય છે, કે મેં તને
 જે જે દિવસમાં કહ્યું છે, તે તારા મનમાં વજ્રક્ષેપ પેરે ચોંટી બેઠું
 છે, ને તું સર્વ રીતે પાત્ર ઠરી ચૂક્યો છે. પ્રારબ્ધયોગે, ધણી વાર
 એમ પણ બને છે, કે મનના મનોરથો મનમાંજ રહી નય છે, ને
 મનુષ્ય હૃદયવ્યાકુળ થઈ ભૂદ્ધ થઈ ભગવત્પુજન વગર મોક્ષમાર્ગથી
 ચૂકી જઈ, અનેક વિવ્રસંકટ વેઠતો, મૂર્ખાઈને પસ્તાવો કરતો ભૂદ્ધ
 થાય છે; પણ જે સત્કર્મો, સત્પાત્રને દિગ્ધેલાં દાન, ને સત્સમાગમ
 કીધા હોય છે, તે કદી પણ વ્યર્થ જતા નથી. આ જન્મનું કર્તવ્ય
 ભદ્ર નિરાળું છે-કંઈ વૈભવ વિલાસમાં નિમગ્ન થઈને વિરામવું, એ

જન્મનું કર્તવ્ય નથી. જેટલું યોગ્ય કર્તવ્ય થાય તેટલું કરી લેવું, ને ઈચ્છા દૃઢ તો એજ રાખવી કે ભગવદ્દયરણ ક્યારેને પ્રાપ્ત થાય. કેમકે કાળ વિકરાળ વ્યાલ પેરે મુખ વિકાસી આસવાને તત્પર થઈ બેઠો છે, તે ક્યારે અકસ્માત્ આવીને કંઠમાંથી પકડશે, તે કોઈ જાણતું નથી. દેવો પણ કાળ અધિન છે, તો હું માનવી, માનવી કુણ વિસાતમાં છે? આટલાજ માટે મારી આજ્ઞા એવી છે કે મનુષ્યે શમ, દમ તપ, સત્શાસ્ત્રઅધ્યયન, સંતોષ, સહનશીલતા, નમ્રતા, વિનયવિવેક રાખીને, દેહાદિકમાંથી માયાનો ત્યાગ કરીને ધર્મસંપન્નિ પ્રાપ્ત કરવી. એ સંપન્નિ સર્વોત્તમ છે, ને એના જેવી કોઈપણ સંપન્નિ નથી. એ સંપન્નિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સૌથી પ્રથમ કર્મ તો એજ છે કે આ દેહાદિક અને તેના સંબંધીમાંથી માયા મમતાનો ત્યાગ કરવો. આ અસાર સંસારમાં, માયા-કુટુંબ, ઘર, સ્ત્રી પુત્ર, ધનાદિકમાં જે પ્રેમ રહે છે તે ભગવદ્ સ્મરણ-ભગવત્ પ્રાપ્તિમાં મોટું અનર્થનું કારણ છે. મૂર્ખ મનુષ્ય પંચતત્વના પુતળાને સત્ય માને છે; અને સર્વને પોતાનું માનીને મારું તારું કરીને પોતાને યોગ્ય કર્મ કરવાથી વિમુખ થાય છે. જેને મનુષ્ય ‘હુ’ એવી સંજ્ઞાથી ઓળખાવે છે તેવો કોઈ પદાર્થ-વસ્તુ છેજ નહીં, માત્ર વ્યવહાર દૃષ્ટિએ ‘હું’, ‘તું’ એમ માલમ પડે છે, વસ્તુગત તેવું કંઈ નથી. જ્ઞાનિ મનુષ્ય દેહનું ભોગ દેહને ભોગવવા દે છે, પણ દેહના ભોગમાં પોતે લીન થતો નથી, અને તેમાં સુખ દુઃખ, આનંદ ઉદાસિનતા કંઈપણ માનતો નથી. કેમકે આ સર્વ ભોગોને દેહ સાથે સંબંધ છે, આત્મા સાથે નથી. ને જ્યારે આત્માને કોઈપણ પ્રકારનો સંબંધ નથી, ત્યારે લોકવ્યવહાર દૃષ્ટિએ જે સુખ દુઃખ મનાય તે સાચું નથી, કેમકે દેહ પોતેજ જુદો છે, તો તેના સંબંધની પણ સર્વ વસ્તુ જુદીજ છે. અને તેવા દેહે માનેલા સગાકુટુંબ ભાઈ ભાંડું સાચા માનેલા તે કેમે સાચા કરી શકે નહીં.

મનુષ્ય પોતે આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધિથી રગડોળાઈ ગયક છતાં પણ, મિથ્યા પદાર્થપર માયા રાખીને રહ્યો છે; ને તેથી સત્ય વસ્તુ શી છે તે ચત્કિંચિત પણ જાણવાના દ્વારપર જઈ શકતો નથી. જગત્, જે કોઈપણ રીતે સત્ય નથી, પણ સત્યનો માર્ગ દાખવનાર છે, તેનો વ્યવહાર, કર્મવ્યવહાર એ સર્વ મિથ્યા છે, ને માત્ર તત્ત્વ જ્ઞાનવ્યવહાર-પરમાત્માને જાણવાનો વ્યવહારજ સત્ય છે. કર્મવ્યવ-

હાર એ લોકવ્યવહાર સાથે નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે, પણ એ એક મિથ્યા છતાં, મનુષ્ય એમ માને છે કે આ જગતમાં જે જે કંઈ વ્યવહાર છે તે સત્ય છે; ને તેથી આ પંચમાભૂતમય નાશવંત આશવગરના ભયંકર ત્રાસના પાશરૂપ દેહને પોતાનો માને છે, ને છળપ્રપંચમાં ભળી જઈને શ્રદ્ધાપરાયણુ વર્તવાને બદલે છળપ્રપંચપરાયણુ વર્તે છે. મનુષ્યને સ્વસ્વ-ભાવમાં મદાધિવડે આ વ્યવહાર સતેજ સખળ જાણાય છે, પણ જ્યાં સુધી નિરાભિમાન થાય નહીં ને પરશ્રદ્ધાના સત્ય સ્વરૂપને પિછાણે નહીં ત્યાં સુધી તેની રિચિતિ સુખદ સુખકર સુંદર થાય નહીં. માયાના મોહપાશવડે મનુષ્ય પોતે મૂળ કર્તવ્ય ભૂલી જઈને મિથ્યા પ્રયત્ન કરીને સિદ્ધ થવા માગે છે, તેમાં વારંવાર ઠોકર ખાય છે, પ-સ્તાય છે ને નિરાશ થાય છે તદ્દપિ, પુનઃ પુનઃ આધિવ્યાધિ ને ઉપાધિની પીડામાં લપટાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી તે મોહનિદ્રામાંથી જાગૃત થઈને અભિમાનમાંથી મુક્ત થતો નથી ત્યાં સુધી તે સર્વ કર્તા, સર્વ જ્ઞાતા, સર્વ ભોક્તા સર્વેશ્વર-એકેશ્વર પરશ્રદ્ધાને પીછાણી શકતો નથી, જાણી શકતો નથી, જોઈ શકતો નથી. અજ્ઞાનમાં મચ્છેલો પ્રાણી અસત્યમાં સત્ય માને છે, અને પંચતત્ત્વના બનેલા સર્વ પદાર્થમાં મોહ પામી દૃશ્ય પદાર્થમાં બ્રમથી મોહ પામી જાય છે. પણ સર્વ દૃશ્ય પદાર્થ ખોટા છે. સંસાર પણ ખોટો છે, ને માયામમતા પણ ખોટી છે. પરશ્રદ્ધાજ સત્ય છે. તે એક છે, શુદ્ધ છે, નિત્ય છે, ને એ નિત્યપર જ્યાં સુધી રાગી થતો નથી ત્યાં સુધી મનુષ્ય બ્રમણમાં ભટક્યા કરે છે. માયાનું આવરણ થવાથી નિત્ય વસ્તુને બદલે અનિત્ય વસ્તુમાં મોહ પામીને હું માણું ને તારું એમ મિથ્યા બ-ક્યા કરે છે. આ ભવાટવીમાં રજળતા પ્રાણીઓ સદાસર્વદા એમજ માની બેઠા છે, કે જે જે દૃશ્ય પદાર્થ છે, તે આપણા છે ને કદિ પણ નાશ પામવાના નથી. આ ભાસ-નેત્રપર-મનનેત્રપર પડેલો આ પડદો ફાટતો નથી ત્યાં સુધી કદિપણુ ભગવત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ આવર્જન વિસર્જનમાં તે અવટાયા કરે છે. આ ભવ-રણમાં ફસાયેલો પ્રાણી વિરાગવૃત્તિ વગર, તે પ્રવૃત્તિને વળગી રહીને પોતાના નિરંતરના નિત્ય કર્મનો ત્યાગ કરીને અનિત્યમાં ફસાઈ પડે છે, ને જ્યારે તે અવટાઈને પુરુષ પ્રયત્ન છતાં, વ્યવહાર સાધન સામગ્રી છતાં, કાળ છતાં, સ્વભાવ છતાં પણ પાર ઉતરી શકતો નથી ત્યારે ભાગ્યને દોષ દે છે; પણ તેમ નથી. એના સર્વે પ્રયત્નો

નિષ્કામ નથી, પણ વ્યવહાર કુશળ હોય છે; ને તેથી જે દૈવ તેને સાનુકૂળ થવું જોઈએ, તે નિષ્કામ વૃત્તિ નહોવાથી તે રત્રજે છે, રખડે છે, પરિતાપ પામે છે, નિરાશ થાય છે, ને અંતે પડે છે. ભોગ અર્થે કરેલા પ્રયત્નોમાંથી નિત્યપ્રાપ્તિ હોયજ નહીં. આથી સંસારાર્ણવ તરવા માટે, સિદ્ધિઓની ઈચ્છા નહીં કરતાં ભગવત્સ્વરૂપની ઈચ્છા કરવી, તેજ સર્વ મનોરથને સફળ કરનારી છે.

યજ્ઞભૂ ! વાસ્તવિક વિચાર કરતાં આ ભવમાં કંઈ સત્ય છેજ નહીં. પણ જ્ઞાન ધર્મે જે નિત્ય ને સતેજ વસ્તુ છે તેનું અવલોકન કરીને બાહ્ય ચિત્તવૃત્તિને રોકે છે ને પ્રવૃત્તિને ત્યાગે છે, પરમાત્મા સાથે આત્માને ઐક્ય કરાવે છે તેજ સત્ય નિત્ય સતેજ પદાર્થને પામે છે. આ સંસાર અનિત્ય પરપ્રકાશિત ને નાશવંત છે. તેમાં દ્રોહ કરીને મોહ ત્યાગીને મનુષ્ય જોય નહીં ત્યાં સુધી સત્યને પામતો નથી. સંસારમાં શું છે ? દુઃખ દુઃખને દુઃખ, સુન્ય સુન્ય ને સુન્ય, નાશ નાશ ને નાશ, જન્મનું ને મરનું, ને જન્મનું, એવી રીતે સર્વ પ્રકારે સંસાર સ્થિતિ છે. એમાં શુંચવાયલો મનુષ્ય નિકળવા પામતો નથી. એમાં જે પદાર્થનું અવલોકન કરે છે તે પદાર્થ વસ્તુતઃ કંઈ નથી. સ્થાવર ને જંગમ સર્વે પૃથિવીની ઉત્પત્તિ છે, ને પૃથિવીના નાશ સાથે નાશ પામે છે. એવા જગત્ના સર્વ પદાર્થમાં મોહબુદ્ધિ કરવી એજ દુઃખનું કારણ છે. ભવાટવીમાં ભટકતો પ્રાણી, પ્રવૃત્તિએ ભમાવેલો હોવાથી કેવા દુઃખને પામે છે તે તું જાણે.

આ નિરસાર અસાર સંસારમાં માર મારનો પોકાર કરનારાઓ સામા પ્યાર ધરીને જીવ, પોતાના કર્મ કર્તવ્યનાં ફળ સુખ ભોગવવાને કાળે કરીને નિકળે છે. ઈચ્છા તો તે બહોળી ધરીને નિકળ્યો છે, પણ અનેક સંકટરૂપી વગડામાં પ્રવેશ કરતાં તે ઘણાં દાડણું સંકટો નિહાળે છે. જીવનો વળાંકો બુદ્ધિ છે, પણ તે પોતાનું કર્તવ્ય યથાર્થ નહીં જાણવાથી પટ ઈંદ્રિયોં ચોરે તેને માર્ગમાં લુટી લીધો, અને તેથી તે વગર સમજે આનંદ માનવા લાગ્યો. જે ધન ધર્મમાં ખરચવાને માટે તે લાગ્યો હતો તે ધન તેણે ઉપભોગમાં ખરચી નાંખ્યું, ને તેથી ભવાટવીમાં પેહેલેજ તેણે મોટી ભુલ કીધી. જેમ જેમ તે અટવીમાં વધારે વધારે આગળ જવા લાગ્યો, તેમ તેમ તેની સામા વાધ વડે શિયાળવાં વગરે દોડી આવ્યાં ને તે ગાફલ જીવડાને આમ તેમ ખેંચી જવા લાગ્યાં, ને તેમાં પણ તે સુખ માનવા લાગ્યો. આ સ્ત્રીપુત્રા-

દિક વાધવરૂમાં તે તલ્લીન થઈને રહ્યો છે, પણ આ વાધવરૂ તેને કેવી પીડા કરનારાં છે તેનું તેને કંઈપણ ભાન થતું નથી. આ વાધવરૂના સંગમાં વસીને તે બીજી વધારે લીલા નિહાળવાને, કંઈપણ સંકોચ વગર આગળ વધ્યો તો તેને તૃષ્ણા અને કર્મ વગેરે ઝાટખાં-ખરાંને ઘાસના ઢગલાઓએ ઘણી પીડા પમાડ્યો, ને વગડામાં જથાબંધ ઉડતા મછરોએ તેનો ફરડીને કુચો વાજ્યો, તોપણ તે જરાપણ સ્મગળ્યો નહીં. આ દેહ અસત્ય છે, તેને તે સત્ય માને છે. સંસારનાં સર્વે સુખોને તે સાચાંમાનીને વગડો છતાં તેને તે કુંજમંડપ ગણે છે, તે તેમાંજ મગ્નમસ્ત થઈને ફરે છે. ને ધરીમાં દૃશ્ય ને ધરીમાં અદૃશ્ય જણાતા ગંધર્વપુરમાં પ્રવેશ કરીને ભૂતાવળપેરે આવર્જન વિસર્જન થતા ધનને-સુવાર્ણને તે સત્ય માની ગ્રહણ કરવા દોડે છે. જ્યારે તે હાથમાં જણાય છે ત્યારે આ જીવરામભાઈ આહુલ્લાહિત થઈ બડી ધામધુમ કરે છે, ને જ્યારે તે જાય છે ત્યારે માથે મોઢે ધૂળ ધાલે છે. આ રીતે તે પોતાના સાથી સાથે ઘણો ભટક્યો, પણ કેટલાક કાળ સુધી તો તેને વિશ્રામરથળ પણ મળ્યું નથી, નથી જળ પણ જણાતું કે નથી સારો સથવારો પણ શોધતો કે તે નિડર રહીને અટવીને ઝોળાંગી જાય. આ જીવ, ગંધર્વનગરમાં-માયાપૂરમાં ક્યાંનો ક્યાં અટવાયા કરે છે, ને મિથ્યાવસ્તુને સત્ય માની અજ્ઞાનથી આમતેમ ભટક્યા કરે છે. તે વગડામાં ખાતું પીતું ને વિષય વિલાસમાં મરતાન રહીને ઝાંઝવાંતા નીર જેવા કામાદિક વિષયને પકડવાને દોડે છે, ને તે નીર જ્યારે હાથ આવતું નથી ત્યારે સંતાપ પામીને માથું ફટે છે. કદાચ તે વંટોળીયાના વાયુ જેવી સ્ત્રીને જોય છે કે આંધળોભીત થઈને વંટોળમાં લપટાઈ જાય છે, ને જેમ વંટોળની ધૂળથી કંઈ સુઝતું નથી તેમ આ જીવરામ વિવેક મર્યાદાને સુકી દે છે, ને તેમાંજ તલ્લીન થઈ જાય છે. લોકો એને નિંદે છે, ગાળો ભાડે છે, કોઈ એનો સંગ કરતું નથી, પણ અંધાપાને લીધે એને કંઈ સુઝતું નથી. તે અંધત્વને લીધે કોઈપણ પ્રકારે સાડું નરતું જોતો નથી. જોકે કદી કોઈ વગડાનો ભોમીયો મળે છે તો વિષય વાંછનામાંથી નિકળવાનો પ્રયત્ન કરે છે ખરો, પણ એ પાછો જ્યાંનો ત્યાં રહે છે, કેમકે સત્ય દિશાનું એને ભાન નથી. જ્યારે તેને વગડાનો સ્વામિ (રાજ), સ્વલ્પાપરાધ માટે કઠોર વચનથી નિંદે છે, શિક્ષા કરે છે ત્યારે વગડો (સંસાર) મિથ્યા છે એમ માને છે, પણ

મડી પછી એ પાછો તેના તેજ વિચારમાં અટવાયા કરે છે. વળી તે છવરામ ભટકી ભટકીને થાકી જાય છે, ને અન્ન જળ કંઈ મળતુ નથી, ત્યારે ચાતરક ગાંડા હાથીની પેરે ભમે છે, ને તેમાંથી કંઈ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી ત્યારે પાછો ધર કે જ્યાં નિરંતર દાવાનળ સળગ્યા કરે છે ત્યાં પાછો આવે છે, ને શોકદુઃખથી માથું ફટીને સંતાપ કરે છે.

ધરમાં આવતાં ને સંતાપ કરતાં પણ તે શાંતતા પામતો નથી. પુત્ર સ્ત્રી-કલત્ર મિત્રરૂપી કાંટા કાંકરા તેને વારેવારે આવીને પીડે છે, ને જ્ઞરાગ્નિનું પ્રબળ દુઃખ તેનાથી સહેવાતું નથી, એટલે સંતાપમાં આવીને શોક કરે છે. તે અથાક સંતાપથી થાકી જાય છે ને પછી નિઃદારૂપી અજગરના મોહમાં જઈ પડે છે, ત્યારે રાજવત્ જેવેા થઈ જાય છે. તે સર્વ સંતાપને દૂર કરવા વિચારે છે, સર્વ પ્રકારે સોયને ધરે છે, જગનાયકને યાદ કરે છે કે તે મને આ વનમાંથી સિધ્ધે માર્ગે ચઢાવે. પણ અહા! યજ્ઞભૂ! તું જોકે-તે પાછો ટટાર થાય છે-પૈસા ટકા કે સ્ત્રી પુત્ર મજ્યાં કે સર્વે વિસરી જાય છે. તે પાછો તેજ દાવાનળમાં પડે છે, પાછો કાંટા કાંકરામાં અથડાય છે. સમયે દુર્જન-ધાતકી પ્રાણીઓ તેના દર્ધનોભંગ કરે છે, ત્યારે તે મહા સંતાપ કરે છે, ત્યારે તેની ભૂખ ઉધ સર્વે હડી જાય છે. સ્ત્રી પુત્ર અકારાં લાગે છે ને મનમાં વ્યથા વ્યાપે છે, એટલે પોતે પોતાને ભૂલી જઈને અજ્ઞાન ખોમાં જઈ ભરાય છે. અપમાન માટે જીવ વૈર લેવાને મથે છે, ને જ્યારે ત્યાંથી હાડમાર થાય છે, ત્યારે પાછો સોયના કરે છે. વિષય રૂપમધ-જાણે તે અમૃત હોય તેમ લેવાને પરવૃક્ષપર ચઢવા જાય છે, પરદ્રવ્ય ને પરસ્ત્રીને માટે લાલસા ધરે છે, પણ જ્યારે મધનો માલીક મધમાખ આવીને ડાંગ કરે છે ત્યારે તે વિભ્રાંત થતો પાછો નર્કખાઈમાં પડી જાય છે. કદાચ ધી મધનો કુપ્પો તે લઈ શકે છે તોપણ તે તેના હાથમાં રહેતો નથી, ખીજે તે ઝુટાવી લે છે, ખીજ પાસેથી ત્રીજે ને એમ ઉત્તરોત્તર એક હાથમાંથી ખીજ હાથમાં ધન ને સ્ત્રી જાય છે, ને તેથી સુખે કોઈપણ તેનો ઉપભોગ કરી શકતું નથી. ધડીમાં ઈંદ્રસદન ને ધડીમાં યમસદન જેવા દાવાનળથી ભરપૂર ધરમાં ખાળકોના કાલા કાલા ખોલવાથી ને સ્ત્રીના લટકાથી તે મોહ પામીને તેની લટા છટાની ચટકથી લદખદ થઈ જાય છે, એથી જ્ઞાનનો જો લેશ હોય છે તો તેપણ નાશ પામે છે. ધન જાય

છે તોપણ તે દુઃખી થાય છે, આવે છે તોપણ દુઃખી થાય છે, એ રીતે આ વગડામાં તે સુખદુઃખ, રાગ દ્વેષ, ભય, આશા, તૃષ્ણા, ઈર્ષ્યા, અહંમત્વ, પ્રમાદ, શોક, મોહ, મદ મત્સર, ક્રોધ, કામ, લોભ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, વગેરે, જન્મથી તે જરા સુધી ને મૃત્યુ પર્યંત સંકટો સોષે છે, અને માયાના કામળ હાથના આલિંગનથી હરખાઈ જઈને વિવેક રહિત થઈને વિહાર વૈભવ ભોગવવાને આતુર થાય છે. વગડામાં કોઈ કોઈ સ્થળે સુખાશ્રમે (જ્ઞાની જનનાં ઘરો) છે, પણ તે દેખાવમાં સારાં નહીં હોવાથી ત્યાં આ જીવરામને જવાની ઈચ્છા થતી નથી, પણ બહારથી ડાળવાળા વિષય વિલાસના મેહેલો જોઈને તે તેમાં પ્રવેશ કરે છે, ને ત્યાંના નિરંતરના થાથા થેઈ થેઈના શબ્દો તેના કાનને ધણા આનંદ આપનારા લાગે છે, એટલે પછી તે ત્યાંજ વિશ્રામ કરીને પડયો પાથર્યો પણ રહે છે. પણ જ્યારે તેને મોહ નિદ્રા વ્યાપે છે ત્યારે આ થેઈ થેઈકાર કરતી નાયકાઓ લુટી લે છે ને નાગો ઉધારો કરીને કોઈ ખાઈમાં ફેંકી દે છે, ને પછી ઓ ઈશ! ઓ ઇશ! તું તાર, તું કાદ, એમ ખુમો પાડે છે. જ્યારે વગડામાં ફરતાં તે રોગાદિક ગુફાઓમાં જઈ પડે છે, ત્યારે પછી તે પૂર્વના, દેખાતા ઝુંપડાઓમાં જુહતું તે જોવાની ઈચ્છા કરે છે, પણ હવે તે અશક્ત થઈ પડેલો હોવાથી શોક કરતો, રડતો કક્કળતો, મોહ માયાનો તિરસ્કાર કરતો પણ ધડીમાં સંકલ્પ વિકલ્પ કરતો, આ માફ, આ માફ, એમ ખુમો ખાડતો ટળવળે છે, ને તેવામાં વિકરાળ યમપાશને અધિન થઈ જાય છે.

૫ળી આ વગડામાંથી (સંસારમાં) કોઈ જીવ પુણ્યદાન ઈત્યાદિ કરી, ભટકતા પ્રાણીઓને આશ્રય આપે છે, તેથી મૃત્યુ પછી સ્વર્ગાદિક લોકમાં જાય છે, પણ કોઈ પણ પાછું સ્વધામમાં આવતું નથી—સ્વર્ગમાંથી પડયા પછી પાછો તે વગડામાંજ અટવાય છે. આ વગડામાંથી નિકળવાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ માર્ગ એજ છે કે સત્સંગ કરીને ભગવાનને જાણવા. માયા મમતાનો ત્યાગ કરવો. બહુવાર એમ બને છે કે મનુષ્ય પોતાના મૂળ કર્તવ્યને ભૂલી જઈને રાજાં પાંખડાંને વળગે છે, ને તેથી તે સુખ પામે છે ખરે, પણ નિત્યના ને નિરંતરના સુખનો જે અલૌકિક લહાવો તે લેવાથી તે કમભાગ્ય રહે છે. ઉચ્ચસ્થિતિના, નિરંતરના સુખાર્થે, સજ્ઞાન નિવૃત્તિમાં રાચીને, અજ્ઞાન ને વિકળ સ્થિતિનો દ્રોહ કરી, દેહના સમ્બન્ધનો ત્યાગ કરી, અનિત્ય કર્મનો ત્યાગ કરી, સુખ ને દુઃખને સમાન ગણી, નિજસ્વરૂપને વિચારી, ઓળખી, અન્તરનો પ્રકાશ પૂરેપૂરો કર્યા વિના

નિનનંદનો ભોક્તા પ્રાણી થઈ શકતો નથી. આ ભોક્તા થવા માટે આ અરણ્યરૂપી સંસારમાં મિથ્યાબુદ્ધિ આણવી જોઈએ-પોતાની ઈ-ચ્છાનુસાર સત્ય તથા દૃઢ વ્રત પાળીને, તત્ત્વ ન્યાય પ્રસંગ વિચારીને. તે વિના સત્ય ને નિત્ય પદાર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી. સંસારમાં સર્વેથી મોટું દુઃખ અહંભત્વ છે. અહંભત્વ છે તેજ દુઃખ છે, ને એને લીધેજ મનુષ્ય ભૂષ્ટ થઈને સંસારમાં લપટાય છે. આ જગત્ જો કે આપણી નજરમાં નિત્ય જણાય છે, ને તે સર્વે વ્યવહારમાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તોપણ વાસ્તવિક જોતાં એ સ્વપ્નવત્ છે. અને જેમ જાગૃત થયા પછી સ્વપ્નામાં જોયેલી વસ્તુ જણાતી નથી, તેમજ જ્ઞાનજાગૃતિ થતી નથી ત્યાં સુધી આ જગત્ સત્ય જણાય છે, પણ જાગૃતિ થયા પછી તે સત્ય જણાશે નહીં. સત્ય, સંસારવ્યવહાર સ્ત્રી પુત્ર સુવર્ણ કે કુવર્ણ કંઈજ નથી, પણ સત્ય એક પુરૂષ (પરમાત્મા) છે. જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે દશા વાસ્તવિક વિચારે સત્ય નથી, તે ત્રણ ગુણને યોગે, માયાને મોહે જણાય છે, પણ સત્ય તો ચૈતન્ય, પુરૂષજ છે. જગત્ કંઈજ નથી, તે માટીના ઘડા જેવું છે. સુવર્ણની ચિટ્ટી જેવું છે, જળના પરપોટા જેવું છે, ને વહાણમાં બેઠેલા મનુષ્યને અર્થે ચીજ ફરતી જણાય છે તેવું છે. વાસ્તવિક વિચારતાં ઘડો એ માટી છે ને વિટિ એ સુવર્ણ છે, તે કોઈપણ વસ્તુ નથી. જળનો પરપોટો કુટતાં-વાર લાગતી નથી, ને વહાણ ફરે છે, પણ પૃથ્વી ફરતી નથી. તેમજ મૂળ વસ્તુમાં આ જગત્ કંઈજ નથી. આ જગતને તરવું-ભવાટવી વટાવવી એ મહા મુશ્કેલ છે, પણ તેમાંથી જે પાર ઉતરે છે તે નિશ્ચે તરે છે.

જાણ તું કે-પ્રારબ્ધયોગે આ સર્વે આવી મળ્યું છે, પણ એ સર્વેમાં મોહ ન પામતાં સત્યનું શોધન કરવાને મથવું જોઈએ, ને તેમ કરતાં વિરક્ત થઈ બ્રહ્મજ્ઞાન-પરમાત્માના પરમપદને પહોંચવું જોઈએ. એ પરમપદને કેમ પહોંચવું તે માટે એક કથા કહું છું તે લે લક્ષમાં ને લગાડ લેહ તેપર. 'તત્ત્વચિંતામણી' ગ્રંથમાં એ વિરક્ત કથા આ પ્રમાણે છે.

વિરક્તનું ઉપાખ્યાન.

વિરક્ત એટલે સંસારના વિષય-ઈંદ્રિયાના વિષયોને વિષે આ-સક્તિ-પ્રીતિ રહિત હોય તે મનુષ્ય. એને અરક્ત પણ કહી શકાય.

અરક્ત એટલે પણ વિષયોને વિષે શાગ (આસક્તિ-પ્રીતિ) વગરનો. એવો અરક્ત નામનો કોઈએક પુરુષ એક નગરમાં વસતો હતો. તે ધણો મુશીલ અને કુટુંબવત્સળ હતો. તેનું કુટુંબ ધણું ખોટાજી હતું, અને રળનાર પોતે એકલોજ હતો, તેથી તે ધણી કંગાલ અવસ્થામાં આવી પડ્યો. એક તરફથી એના મનમાં દ્રવ્ય સંપાદનાર્થે ઉઠી રહેલા નાના પ્રકારના તર્ક વિતર્કો અને ખીજી તરફથી તેના કુટુંબનો ભૂખ ભૂખ અને ખાઉ ખાઉનો દયામણો દામણો પોકાર, એ બંને એકઠાં થવાથી તેનું મન ધણું ગભરાયું, ને આખરે વનમાં નિકળી જવાનો તેણે વિચાર કીધો. એક દિવસે મોટા પરાક્રમે તે ઉઠ્યો, ને સ્ત્રીપુત્રને જણાવ્યા વગર ઘરમાંથી નિકળી ચાલ્યો. ત્રણેક ગાઉપર ગયો એટલે પ્રાતઃકાળ થયો, ને ઉદય પામતા સૂર્યનારાયણનાં દર્શન થયાં. પછી કેટલેક દૂર તેને ઝાડોનો જથ્થો દેખાવા લાગ્યો. એ એક સુંદર વન હતું. તેમાં અરક્ત ગયો, તો તે વનમાંનાં નાના પ્રકારનાં કોમળ અને પ્રકુલિત વૃક્ષો, તથા તેમને આવેલાં અનેક પ્રકારની સુગંધીથી મધમધી રહેલાં પુષ્પો તથા ફળો, તેમજ તેઓ પર ફાનને હર્ષ ઉપજાવે એવા મધુર શબ્દનાં ગાયનો ગાઈ રહેલાં કોકિલા, પોપટ, મોર આદિ પક્ષિયો વગેરેથી તેનું (જ્ઞાન) દરિદ્રતાના કલેશથી અકળાઈ રહેલું મન અહીં વિશ્રામ પામ્યું. આ સઘળી વનની શોભા નિરખતો નિરખતો તે આગળ વધ્યો. થોડેક દૂર ગયો એટલે એક નદી આવી, તેને તે ઉતરતો હતો તેવામાં તેની નજર સામેના તટપર આવેલી ઝાડોની સુઘટ ઘટાવાળી જગાપર ગઈ. દૂરથીજ એ જગા ધણી મનોહર લાગવાને લીધે તેણે ત્યાં જવાનો નિશ્ચય કીધો. તે નદી ઉતરીને એ જગા આગળ ગયો, ને તેમાં પ્રવેશ કરી જરાક આધો જઈ જતું એ છે તો તેને તે કોઈ મહાત્માપુરુષનો આશ્રમ હોય એમ લાગ્યું. ડરતો ડરતો જરાક આગળ વધ્યો, પણ અંદર કોઈપણ મનુષ્ય તેના જોવામાં આવ્યું નહિ. તે એક સૂની પર્ણકુટિ દેખાઈ. આથી નિરાશા સહિત અચંખા પામી તેણે આમતેમ નજર ફેંકી, પણ કોઈ દેખાયું નહિ, ત્યારે તે પર્ણકુટિના આંગણાપરના અશોકવૃક્ષની છાયા નીચે બેઠો. બેઠો બેઠો ચારેકોર દૃષ્ટિ ફેરવી આશ્રમની શોભા નિરખે છે એટલામાં રસ્તા તરફથી કોઈ આવતું હોય તેમ લાગ્યું. નિર્ભયતાથી તેણે આશ્રમમાં આવવાના માર્ગ તરફ નજર કરી તો

એક મહાપવિત્ર અને તેજસ્વી પુરુષ ચાલ્યા આવતા જણાયા. તેણે એક હાથમાં કમંડળુ ધારણ કર્યું હતું, બીજા હાથમાં વનફળોની ઝાળી હતી, બગલમાં મૃગચર્મ હતું, માથે જટાનૃત હતું ને કમરે વલ્કલ પહેરેલું હતું. આવો પૂન્ય વેષ જોઈ અરકતે ઊભા થઈ, હાથ જોડી દંડવત્તમસ્કાર કરીયા. તે મહાત્મા પર્ણકુટિમાં જઈ મૃગચર્મ બિછાવી તેપર બેઠા, ને અરકતને આશિર્વાદ દઈ તેમના સામે બેસવાની સંજ્ઞા કરી. પછી ઝાળીમાંથી પાકાં સ્વાદિષ્ટ ફળો ને કમંડળમાં તુ શીતળ જળ અરકતને આપ્યાં. અરકતે આનંદે તે મીઠાં ફળોનું પ્રાશન કર્યું, ને જળ પીધું. પછી શાંત અંતઃકરણે તે મહાત્માના સામે હાથ જોડી બેઠો. મહાત્માએ તેનું સઘળું વૃત્તાંત જણાવ્યું, ને તે અરકતે જણાવતાં ગાલમ પડ્યું કે એ દરિદ્રતાના દુઃખથી નાશીને દ્રવ્યને અર્થે બહાર નિકળી આવ્યો છે. વળી અરકતે વિનતી પણ પુષ્કળ કરી કે, “મહારાજ ! આપ સર્વજ્ઞ છે, તેથી મારા દુઃખનાનાશને કોઈ સન્માર્ગ દર્શાવો.” મહાત્માને બહુ કરુણા આવવાથી તેને તુરતજ એક સુતરો ઉપાય બતાવી દીધો. એક તલવાર અને એક કોદાળી તેના હાથમાં આપી તે જોડ્યા, “અલ્યા અરકત, આ બંને જોડવા તું લે, ને આ આશ્રમથી ઉત્તર દિશાએ બરોબર પચીસ કદમ દૂર જા. છેલ્લું પગલું પડે ત્યાં જોદવા માંડજે. જોદતાં તને કંઈ કોતુક અથવા ચમત્કાર જણાય તો તેથી લય પામતો નહિ, પણ આરંભેલું કાર્ય પૂર્ણ કરજે. જોદતાં થોડીવાર એક ઓરડી દૃષ્ટિ જાયર થશે, પણ ત્યાં આગળ તું વિરામ ન પામતાં તે ઓરડીને પણ જોડી નાંખી આગળ જોદો જા. ત્યારે એક બીજી ઓરડી આવશે; તેને પણ જોડી નાંખતાં આગળ ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી એ રીતે પાંચ ઓરડી આવે તે સઘળી જોડી નાંખજે. તે પાંચે ઓરડી જોદાઈ ગયા પછી છઠ્ઠી ઓરડી આવશે, જેમાં નિધિ એટલે મહાદ્રવ્ય ભરેલું છે તે તને પ્રાપ્ત થશે.”

પછી અરકત તે બંને હથિયાર ખસે ભેરવી, મહાત્માને નમસ્કાર કરી તે આશ્રમમાંથી ચાલી નિકળ્યો. આશ્રમથી બહાર નિકળતાંજ તેણે પોતાનાં પગલાં ગણવા માંડ્યાં, ને તે ચોવીસ થયાં ત્યાં સુધી ચાલતું જરી રાખી પચીસમે પગલે તુરત અટક્યો. પછી કરો વિલંબ ન કરતાં તેણે ખડ્ગને હેઠે મૂક્યું, ને કોદાળીથી જમીનપર જોદવા માંડ્યું. પ્રથમ ધા મારતાંજ તેને એક મોટો ચ-

મત્કાર દેખાયો ! ધા મારતાની સાથે જમીનમાંથી ચાર અતિસ્વ-
રૂપવાન્ સ્ત્રીઓ નિકળી આવી, તે નમન કરી સામે ઉભી રહી.
તેઓને તેણે પૂછ્યું કે, “તમે કોણ છો ?” ત્યારે તે નવચૌવનાઓ બોલી
કે “અમે બ્રાહ્મણીઓ છીએ.” ત્યારે તેણે આશ્ચર્ય સાથે ફરી પૂછ્યું
કે, “તમે સૌ ક્યાં રહો છો ?” એક બોલી કે, “મહા-
રાજ, હું અગ્નિસ્થાન પ્રત્યે રહું છું.” બીજી બોલી, “હું
દ્વારમાં રહું છું.” ત્રીજીએ કહ્યું, “મારો નિવાસ ધર્મશાળામાં છે,”
ચોથીએ કહ્યું કે “હું તો અંતઃપુરને વિષે વસુ છું.” એ સાંભળી
તેઓને એક બાન્તુએ બેસવાની આજ્ઞા કરીને ચરકતે ફરી પોતાનું
ખોદકામ જરૂરી કર્યું. ધા મારતાંજ એક બીજો ચમત્કાર દેખાયો.
તુરત મોટા યોદ્ધાઓ સરખા ચાર વીર પુરુષો નિકળી આવ્યા. તેમને
પૂછતાં માલમ પડ્યું કે તેઓ ક્ષત્રિયો છે. પણ તેમના વસવાનાં
સ્થાન પૂછતાં પેહેલાએ જણાવ્યું કે, હું અગ્નિસ્થાનમાં, બીજાએ
દ્વારમાં, ત્રીજાએ ધર્મશાળામાં, ને ચોથાએ અંતઃપુરમાં પોતાનાં
નિવાસસ્થાન બતાવ્યાં. ચરકતે ફરી તેમને પૂછ્યું કે, આ ચાર સ્ત્રીઓ
કોની છે ? ચારેએ કહ્યું કે “એ અમારી સ્ત્રીઓ છે.” એ સાંભળી
ચરકત વિચાર કરવા લાગ્યો કે, આ સ્ત્રીઓ તો બ્રાહ્મણીઓ છે,
ને આ લોકો ક્ષત્રિય છે, તો એ એમના પતિ ક્યાંથી હશે ? નિઃશંક
એ પુરુષો નક્કી નહોતું બોલે છે, ને એ મલીન નિષ્ઠા (પાપદષ્ટિ-
વિષયવાંછના)વાળા ઠગો છે, તો મારે એ દુષ્ટાને જીવતા રાખવા
એ યોગ્ય નથી; એમ ધારી તુરત કોપે ભરાઈ પેલા ખડ્ગવતે તે
ચારેનાં મસ્તક ઉડાવી દીધાં. તે પુરુષોને મૂઆ જોઈ પેલી ચારે
સ્ત્રીઓ આવીને ચરકતને કહેવા લાગી કે, “અમારા સ્વામીઓને
તમે મારી નાંખ્યા, માટે અમે તેમની પછવાડે સતી થઈશું.”
ત્યારે તેણે તેમાંની એક સ્ત્રી ધણી સ્વરૂપાવન્ તથા શ્રેષ્ઠ શુભવાળી
હતી તેને રહેવા દઈને, બાકીની ત્રણ સ્ત્રી તથા તે ચારે પુરુષોને,
તે સ્ત્રીઓની મદદથી કાષ્ટ એકઠાં કરી બાળી મૂક્યાં.

વળી તે પુરૂષે, મહાત્માએ કરેલી આજ્ઞા પ્રમાણે પાછું ખોદવા માંડ્યું.
ખોદતાં ખોદતાં આગળની ચારે કરતાં વધારે તેજવાળી ચાર
સ્ત્રીઓ નિકળી આવી ? આશ્ચર્ય પામી ચરકતે તેમને પૂછ્યું, “તમે
કોણ છો ?” ત્યારે તેઓએ જવાબ આપ્યો કે, “મહારાજ, અમે
બ્રાહ્મણીઓ છીએ.” ચરકતે ફરી પૂછ્યું, “તમે પરણી છો કે કુંવારી ?”

તે ચારે બાદી કે, “અમે તો બાળા છીએ, ઈચ્છે તેને વરીએ.” એ સાંભળી અરકતે તે ચારેને બહુ માન સાથે ત્યાં એક વૃક્ષની છાયા નિચે બેસાડી, ને આગળની ચાર સ્ત્રીમાંથી જે એક જીવતી રાખી હતી, તેને આ ચારેની સેવામાં સોંપી દીધી. વળી પાછું પોતાનું કામ ચાલુ કર્યું. જોદતાં જોદતાં દયાળુ મહાત્માએ કહેલી એક ચોરડી નિકળી. તેમાં ભૂંચે છે તો સઘળા શીસાજ ભરેલા હતા. (લાલચના.) પણ ગુરુ-મહાત્માએ કહેલું હતું, માટે તેમાં મોઢ ન પામતાં તેને ખોદી નાંખી. વળી એક ખીજ ચોરડી નિકળી, તેમાં સઘળું લોટુંજ (નકારા કાર્યથી મળતું ધન-સ્ત્રી) ભરેલું હતું. તેને પણ લોભ ન કરતાં ખોદી નાંખી. ત્રીજી ચોરડી નિકળી, તેમાં સર્વ તાંબુ (વારસાનું ધન) ભરેલું હતું, તેને પણ ખોદી નાંખી. ચોથી ચોરડી નિકળી તેમાં રૂપું (ઉદ્યોગનું ધન) ભરેલું હતું; એને પણ કંઈ વિસાતમાં ન ગણતાં ગુરુ વચનને વળગી રહી તે આગળ ખોદો ગયો. પાંચમી ચોરડી નિકળી તેમાં મહા તેજસ્વી સુવર્ણ (સુષ્કજ્ઞાન) ભરેલું હતું. એ કશાથી ન લોભાતાં તેને પણ ખોદી નાંખી. ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે વળી પોદવા માંડ્યું તો એક વિશાળ છટ્ટી ચોરડી જણાઈ, તેમાં અનંત-અપાર હીરા, માણિક્ય, મોતી વગેરેનો અમૂલ્ય નિધિ (સત્યજ્ઞાન) દીઠો! આ અપાર દ્રવ્યનિધિને લઈ અરક્ત પોતાની પાંચે સ્ત્રીઓ સહિત રવરથાને ગયો, ને ત્યાં અનંતકાળ પર્યંત તે કામિનીઓ સંગ રા-ન્યવૈભવ ભોગવતો આનંદ કરવા લાગ્યો ને પરમપદને પામ્યા.

તાત્પર્ય.

યજ્ઞભૂ! આ કથામાં તું સમજ્યો? નહીં સમજ્યો હોય તો જાણ કે આત્મરૂપ-સત્યજ્ઞાનરૂપ ધન વગર પોતાના ઘરમાં ગરીબ-દુઃખી અરક્ત એટલે વિરક્ત-વૈરાગ્યવાન પુરુષ છે. તે ગુરુના આશ્રમરૂપ વનમાં ગયો. ત્યાં દયાળુ મહાત્મારૂપ સદ્ગુરુ મળ્યા. તેમને પ્રાર્થના કરી કે, “મારે આ-ત્મરૂપ ધનની ઇચ્છા છે, તે (દ્રવ્ય) વગર હું બહુ ગરીબ છું માટે તે આપવા માટે કૃપા થવી જઈએ.” ત્યારે ગુરુએ દયા કરી તેને વિવેક રૂપ ખડ્ગ અને વૈરાગ્યરૂપ કોદાળી એ બંને હથિયાર આપ્યાં. તે લઈ રૂપ ડગલાં જવાનું કહ્યું, તે પ્રકૃતિરૂપ ગણો સમજવા. ચોવીસ પ્રકૃતિરૂપ ડગલાં અને પચીસમી જોદવાની જગા. હવે જોદવું શું? તો શરીર એ શું છે? હું કોણ છું? કર્તા કોણ છે? હું કયાંથી

આવ્યો? તેનો વિચાર કરવો તે; અથવા દ્વેષ દૃષ્ટિ દ્વર કરવી એને પણ ખોદવું ગણી શકાય. ખોદવા માંડતાંજ (શરીર એ શું છે એ વા વિચાર કરતાંજ) જે ચાર સ્ત્રીઓ (સત્વગુણની કાર્યવૃત્તિઓ) નિકળી, તેમાં

૧ પેહેલી રતિ-લગ્ન. જે અગ્નિના સ્થાનમાં એટલે ચક્રમાં રહે છે.

૨જ દયા-જે દ્વારમાં એટલે મુખમાં રહે છે.

૩જ કીર્તિ-જે ધર્મશાળામાં એટલે પ્રાણમાં રહે છે.

૪થી ધૃતિ-જે અંતઃપુરમાં એટલે અંતઃકરણમાં રહે છે.

પછી આગળ અન્નમયકોશમાં ખોદવા માંડ્યું તો (શરીરમાં વિચારે છે તો) ચાર પુરુષો નિકળી આવ્યા.

૧ લો કામ-જે અગ્નિસ્થાનમાં રહે છે.

૨ જે ક્રોધ-જે દ્વારમાં રહે છે.

૩ જે લોભ-જે પ્રાણમાં રહે છે, ને કીર્તિ એની સ્ત્રી છે. કેમ જે ત્યાં લોભ હોય ત્યાં કીર્તિ ઉભી પણ નહિ રહે. (દ્રવ્ય ભેદ કરવાનો કે સ્ત્રી વ્યભિચારાદિનો લોભ હોય ત્યાં કીર્તિ ઉભી નહિજ રહે.)

૪ થો મોહ-જે અંતઃકરણમાં રહે છે. એની સ્ત્રી ધૃતિ-દૈર્ઘ્ય-મોહ થયો કે દૈર્ઘ્ય આપોઆપજ નાસી જાય છે. (સ્ત્રી, ધન વગેરેમાં મોહ થયો કે દૈર્ઘ્ય ગયું.)

એ ચારે સત્વગુણવાળીઓ (બ્રાહ્મણીઓ) ને રજ્જેગુણવાળા (ક્ષત્રિયો) ભોગવે એ અન્યાય ન્દાણીને કામ ક્રોધાદિ ચારે ક્ષત્રિયોને માસ્યા. એજ પ્રમાણે મુમુક્ષુએ કામ ક્રોધાદિને મારવા એ તેનું કર્તવ્યકર્મ અર્થાત્ સાધન છે. એ બ્રાહ્મણીઓ (સાત્વિક) ને ક્ષત્રિયો (રાજસ) ભોગવે નહિ એટલા માટે તેમને મારીને બાળવા માંડ્યો, ત્યારે લગ્ન, દયા, અને કીર્તિ એ સ્ત્રીઓ સતીઓ થવા આવી તેથી તેમને પણ એ ચારે પુરુષો સાથે બાળી, ને ધીરજ નામની સ્ત્રીને માત્ર રાખી; કારણ કે મુમુક્ષુજને સુખ દુઃખમાં ધીરજને સદાજ સાથે રાખવી જોઈએ.

ફરીને ખોદતાં (શરીરમાં શોધતાં-વિચાર કરતાં) બીજી ચાર સ્ત્રીઓ નિકળી આવે છે-તે આ પ્રમાણેની હોય છે.

૧ મૈત્રી-(સર્વ જોડે સરખાપણું-મૈત્રીભાવ રાખવામાં.)

૨ જ મુદિતા-(હૃદયને ભેદને ખુશી થવું.)

૩ જ કરુણા-(દીન ઉપર કૃપા કરવી.)

૪ થી ઉપેક્ષા-(છોડી દીધું તેનું ફરી ચિંતવન નહિ કરવું.)

પાંચમી પેલી ચારમાંથી રાખેલી ધૈર્યબાઈ પ્રારબ્ધરૂપી કર્મને વશ થઇને આ ચારેની સેવામાં રહી. અર્થાત્ મુમુક્ષુને ઉપલી ચારે વસ્તુને ઉપયોગ કરતાં ધીરજનો ખપ પડેજ છે.

હવે એ લગ્ન, દયા અને કીર્તિ એ મુમુક્ષુને છોડી દેવા જેવાં આટલા માટે કરાવ્યાં છે. કુખલએ લગ્ન છોડી તો શરીરે રોગ રહિત, પટ્ટરાણી અને શ્રીહરિની માનીતી થઈ હતી, અને ગોપીઓ લગ્નમાં રહી તો ભગવાનના ચિરહથી દુઃખી થઈ મરી ગઈ છે.

દયાને માટે સાંભળઃ ભરતે મૃગલીપર દયા કરી તો તેમાં વાસના રહી જવાથી ત્રણ જન્મે મુક્ત થયા. (ત્રણ જન્મ સુધી જન્મ મૃત્યુ ભોગવવાં પડ્યાં હતાં.) માટે સ્ત્રી, પુત્રો, કે શરીર-ઇન્દ્રિયો વગેરે પર દયા કર્યા કરે તો તે પુરુષ જન્મ મરણ, ભોગ-વ્યાજ કરે. માટે દયા ત્યજવી, જેમ ક્રોધને તજવો તેમ.

હવે કીર્તિઃ બળિરામએ અત્યંતદાન કરવાથી અત્યંત કીર્તિ મેળવી, તો તેને લીધે આખરે નાગપાશથી બંધાવું પડ્યું હતું. (એકલ) શ્રૃંગી ઋષિને ગુણકાઓએ આપેલાં મિષ્ટાન્નના સ્વાદનો લોભ થતો ગયો, તો છેવટ કીર્તિએ ગઈ. (એવી રીતે લોભ ન રાખવો-પછી કીર્તિ થાવ કે ન થાવ.)*

હવે ધૈર્યતાઃ એને તો એના પતિ મોહનો ત્યાગ કરવા છતાં સમીપ રાખવી; અને સુખ તથા દુઃખ બંને વખતે એને ધારણ કરવી. દુઃખ પડે ત્યારે એવી રીતે ધીરજ ધરવી કે ભાર શો છે, આ દુઃખ કંઈ નિરંતર ચાલવાનું નથી. એનો પણ અંત આવશે, અને દુઃખને અંતે સુખ થશે. અને સુખમાં પણ તેવીજ રીતે ધીરજ રાખી રહેવું, પણ સુખને લીધે છકી કે હનન થઈ જવું નહિ. કારણ ધીરજથી વિચારવું જે આ સુખ કંઈ નિરંતર પહોંચશે નહિ, ને તેને અંતે પાછું દુઃખજ છે, માટે ધીરજ રાખી તેને નિર્ગમવું. એવી રીતે સુખ તથા દુઃખ બંનેમાં ધૈર્ય રાખવું.

* જવતા સુધી (પાણ રહેતાં સુધી) મનુષ્ય લોભ કરે ન, માટેજ આગળ મનુષ્યમાં લોભ રહે છે એમ કહ્યું છે.

ફરીને ઉત્પન્ન થયલી (વિચાર કરતાં જાણાયલી) મૈત્રી આદિ ચાર સ્ત્રીઓને સ્વરૂપવાર અંગીકાર કરવાનાં સમજાઈ આવે છે.

મૈત્રી-મનુષ્યમાં નહીં પણ હરિ સાથે સ્નેહ કરવા માટે કામની છે.

મુદિતા-પ્રભુની મૂર્તિનું દર્શન કરી આનંદ પામવું.

કરૂણા-ઈશ્વરને કરૂણામય હૃદયથી ગદગદિત કરે આરાધવો.

ઉપેક્ષા-હપેક્ષા યથા મલત્યાગે પુનર્ન પર્યનં મળ ત્યાગ કસ્યા પછી પાછું તે તરફ જોવાની સ્વાભાવિક રીતે કોઈને પણ ઈચ્છા થતી નથી; તેવી રીતે જોનો-સંસારનો ત્યાગ કીધો, તે તરફ ફરી નજર પણ નહિ કરવી.

હવે એ પ્રમાણે શરીર શોધ્યા પછી પાછું ખોદવા (વિચારવા) માંડયું તો પ્રથમ ચારી અન્નમયકોશ નિકળ્યો, તેને મિથ્યા ચિંતન કરી (નૂહો જાણી) ખોદી નાંખ્યો. લોકો હું બ્રાહ્મણ, હું ક્ષત્રિય, હું વૈશ્ય, હું શૂદ્ર, હું અમુક એમ માનીને તેમાંજ ફસાઈ રહ્યા છે. પણ દૃશ્ય (નજરે દેખાતું માત્ર) હોય તે જુઠું જ છે, તો એ દૃશ્ય પદાર્થના ધર્મોને બુદ્ધિમાં આવવા દેવા નહિ એમ જીવે સમજવું.

બીજી ચારી પ્રાણમયકોશ છે. તે પ્રાણ પણ પરપ્રકારા હોવાથી અનિત્ય છે. પ્રાણ એ કંઈ આત્મા નથી; અર્થાત્ એ દ્રવ્ય (ચૈતન્ય) નથી, પણ જડ પદાર્થ છે; કેમજે બિંધમાં કોઈ પાધરી લઈ જાય તો એ તે ચોરને પકડતો નથી. વળી પુરુષે જેમ બાણ માચું, તે બાણ પેલા મારનાર પુરુષના લક્ષ પ્રમાણે વેગથી ચાલ્યું જાય છે, પણ કંઈ તે સ્વતંત્ર નથી; અને તે પુરુષ પણ કંઈ બાણ સાથે જતો નથી; તેમ એ બાણવત્ પ્રાણ છે: સ્વતંત્ર નથી. એ પ્રાણનો પ્રેરક તો પ્રજ્ઞાન ચૈતન્ય પુરુષ છે; તેથી એ પ્રાણ પણ નૂહો છે, ને પ્રાણના ધર્મ (બૂખ, તરસ, જલ, આવડું વગેરે) આપણ (આત્માને) વળગતા નથી. અન્નાદર્મ્યંતરં પ્રાણા પ્રાણાદર્મ્યંતરં મનઃ ॥ એવી રીતે અન્નમયકોશમાં પ્રાણમયકોશ છે અને પ્રાણમયકોશની અંદર મનોમયકોશ છે, તે મનોમયકોશ પણ નૂહો છે.

બીજી ચારી ખોદી નાંખતાં (પ્રાણમયકોશ નૂહો જાણતાં) ત્રીજી ચારી નિકળી, તે મનોમયકોશ છે. નિદ્રામાં પ્રાણ સાથે મનનો સંબંધ નથી તેથી મન સ્વતંત્ર છે; તેથી શું મન એ આત્મા હશે? પણ વળી વિચાર કીધો તો જાણાયું કે મન એ કંઈ દ્રવ્ય (આત્મા)

નથી; તે તો પરિણામે જડ વસ્તુ છે ને તેથી અનિત્ય છે. મન પરિણામી કેવી રીતે છે કે, એ દેવનું, મનુષ્યનું, ગાયનું ને ગણેડા વગેરેનું પણ થાય છે. તેથી જેમ દૂધનું પરિણામે દહીં થયું, તે કંઈ પાછું દૂધ થાય નહિ તેમજ. આથી મન જડું છે, તે કંઈ દ્રવ્ય (ચૈતન્ય આત્મા) નથી, એમ વિચારી તે ઓરડી ખોદી નાંખી ને મનને પણ જડું નાખવું.

ચોથી ઓરડી વિજ્ઞાનમયકોશ એટલે બુદ્ધિ. તે બુદ્ધિ-હું કર્તા બોક્તા છું એમ માને તેથી-કર્તા છે, ને મન કર્ણ છે. બુદ્ધિ મનને પ્રેરે છે, ને તે વિજ્ઞાનમયની અંદર છે, તેથી શું એ આત્મા હશે કે ના; એ બુદ્ધિ પણ પરિણામી હોવાથી મિથ્યા છે, એ પણ આત્મા નથી ને તેથી માત્ર તે સહાય તરીકે રહે પણ સ્વતંત્ર ન રહેવી જોઈએ.

પાંચમી ઓરડી આનંદમયકોશ છે. તે વ્યષ્ટિ અજ્ઞાનાવચ્છિન્ન, ચૈતન્ય (પ્રજ્ઞાન), અને આનંદભુક્ છે. પણ માત્ર મયટ્ વિકાર મળવાથીજ કોશ છે. એનું મસ્તક પ્રિયતા છે, મોહ અને પ્રેમોહ એ બે એની પાંખ છે, આનંદ, વ્યષ્ટિ, અજ્ઞાન એ મળીને ધડ છે, ને શેષ બ્રહ્મ રહ્યું તે પુચ્છ છે.

એ આનંદમયકોશનો શેષ ભાગ (પાંચે ઓરડી ખોદી નાંખતાં એટલે મિથ્યા નાખતાં-છટ્ટી ઓરડી કહો, અથવા પાંચ ઓરડી પછી જે શેષ નિધિ રહ્યો તે.) પરમ ધન (આત્મા) છે. ને તેજ પરમાત્મા છે; તેનો સંગ્રહ કરવો-તેને નાખવો એજ મુખ્ય વાત છે.

અહ્યા મર્થ લોકના મુમુક્ષુજન, નિર્વિકારી, સાધુપુરુષ, આમ અજ્ઞાન ને વિકળ રિચિતિનો સર્વરીતે ત્યાગ કરી નિવૃત્ત થઈ સજ્ઞાન નિવૃત્તિમાં રાચી, પરબ્રહ્મની ભક્તિપૂર્વક સેવા કરવાને, આ સંસારમાંજ તત્પર થાય તેજ પરમપદને પામવાને પાત્ર ઠરે છે. આ સંસાર મિથ્યા છે ને તેમાં અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવાને તપ એ શ્રેષ્ઠ સાધન છે. મહાત્મા પુરુષનું સેવન એ મોક્ષ દ્વાર છે, સમદૃષ્ટિ શાંતિ વૃત્તિ એ સુખ સ્થાન છે, ને શરીર શોધન એ શુદ્ધતાનું કારણ છે ને પરબ્રહ્મનું જ્ઞાન એ અનંત સુખનું નિત્ય સ્થાન છે. કર્મ કર્યા કરવાં એથી કંઈ સુખ નથી, પણ અવિદ્યાનો ત્યાગ કરી, કર્મને વશ કરી, દેહ બંધન તોડી, આત્મામાં પ્રીત જોડીને રહે તેજ પરબ્રહ્મને પામે છે.

આ લિંગ દેહના અભિમાને જ્ઞાને બુદ્ધિવા બવાડયો છે, ને ખવાડે છે; પણ વિવેકી બનીને મનુષ્ય કર્મ ત્યાગ કરી માયીક વસ્તુનેા મોહ છોડે છે ત્યારેજ મોક્ષને પામે છે. આત્માને શોધવાતું જ્ઞાન કંઈ સર્વે શાસ્ત્ર બલુવાથી આવતું નથી, પણ સ્વચ્છ અંતરમાં પૂરેપૂરો પ્રકાશ પાડવાથી આવે છે. કર્તા ભોક્તાપણું લિંગ દેહનાં બંધનો છે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈયે, ને મહાત્માઓનો સમાગમ કરીને સત્ય વસ્તુ શું છે તે જાણવી જોઈયે. જાણ-કે આ દેહ નાશવંત છે; એનાપરની પ્રીતિ નકામી છે. જાણ કે-આ જગત્ નાશવંત છે; એમાં મોહ ક્ષણભંગુર છે. જાણ કે-સ્ત્રીપુત્ર તારાં નથી, તારી સાથે આવ્યાં નથી ને તારી સાથે જનતારાં નથી, તે નાશવંત છે, તેમાં લાલસા ખોટી છે. જાણ કે પરબ્રહ્મ એકજ છે, આત્મા એકજ છે, તે નિત્ય છે, અજર અમર છે. જાણ કે આત્મા ફેરફાર રહિત છે, તે રાગદ્વેષ દોષ દુઃખ રહિત છે. જાણ કે તે ત્રણે ગુણોથી વિરક્ત છે. જાણ કે આત્મા સ્વચ્છ શુદ્ધ, અચળ અમર અજન્મા ને અવિચ્છિન્ન છે. તેવા આત્માને આ માયીક નાશવંત વસ્તુ સાથે કશો સંબંધ નથી. સંસારમાં રહેલો થકો જે મનુષ્ય આવો વિચાર કરે છે તેજ સત્ય પથે ચઢે છે. સત્યને નિત્ય વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન ઈશ્વરકૃપા ને શુદ્ધનાપ્રસાદ વગર થતું નથી. શોધક પુરુષ જો છંદગીનું કર્તવ્ય, હેતુને કારણ યથાર્થ જાણે તો તે સુખને માર્ગે ભય રહિત ચાલ્યો જશે. તે નિઃશંક સત્યાસત્યનો વિચાર કરી શકશે. નીતિ અનીતિ યથાર્થ વિચારી શકશે. પણ આ સર્વ માટે સૌથી વધારે અગત્યનું એજ છે કે-જાણવું, વિચારવું, મનન કરવું. આટલું કરવાથી સજ્ઞાન નિવૃત્તિ આનંદને પામી શુદ્ધ ઉચ્ચ થઈ છેલ્લી દેહ છાંડી નિર્નસ્વરૂપ સમીપ રહેશે.

તે મહાત્મા, જે વિશાળ, તુરત અટક્યા, ને સમાધિ ચઢાવી પોતાના નિત્યના કાર્યમાં તલલીન થઈ ગયા, ને હું તેમને પ્રજ્ઞામ કરી મારા આશ્રમ પ્રત્યે આવ્યો.

અનુર્થ બિંદુ-કર્તવ્ય.

યજ્ઞભૂ વિશાલકેતુને કહે છે, -એથે દિવસે હું મારાં નિત્યનિયમા-
દિ આદિનકથી પરવારી યોગેશ્વર પાસે જવા તત્પર થયો. તેમના
ત્રણ દિવસના મહા ઉપદેશથી મારૂં મન બહુ ખીલી રહ્યું હતું, ને
મેં જાણે ધણાકાળનો જ્ઞાનાનુભવ સિદ્ધ કર્યો હોય એવું મને લા-
ગતું હતું. આગલે દિવસે તેમણે મારા આગળ ભવાટવીતું
ને શરીર શોધવાનું સંપૂર્ણ વર્ણન કર્યું હતું, તેથી મારા મનમાં
હું ખરેખર સમજવા લાગ્યો હતો કે, ‘આ સંસાર કેવળ ધાર વગર
સમાન છે; ને તેમાં પ્રવૃત્ત થયલા છવો તેનો ખરો મર્મ ન સમજતાં
તેમાંના ક્ષણિક (વિષય) સુખની આશાએ નિરંતર અટકી કરી રહ્યા
છે. પણ તેનું પરિણામ તો માત્ર દુઃખજ છે, તો કરવું શું સંસારમાં ?
તેનું મનન કરતો હું જે વેળા તેમની આગળ ગયો, ને
દંડવત્તમસ્કાર કરી તેમના સન્મુખ ખેડો એટલે તુરત વગર પુ-
છ્યાંજ તેમણે મને આશીર્વાદ દઈ પોતાની અમૃતવાણી વર્ણવવા માંડી:-

સાધુ, તારી મનન કરવાની ટેવ મને બહુજ આનંદ આપે છે. મનુષ્ય
જન્મ ધારણ કરી પ્રાણીએ પોતાનું કર્તવ્ય અવશ્ય જાણવું જોઈએ.
મનુષ્ય દેહની મહત્તા, તેની શ્રેષ્ઠતા, તેની યોગ્યતા એ વિષે
મેં તને પૂર્વે જણાવેલું છે. તો તે દેહ ધારણ કરી મનુષ્ય પોતા-
નું કર્તવ્ય સમજે નહિ, તો પણ ખરેખર તે અપાર કરે છે. તે પો-
તાનો અલભ્ય લાભ પાણીને મૂલે ગુમાવી દે છે, ને તેને માટે તેને
વારંવાર વિમાસણ કરવી પડે છે. આ મનુષ્ય દેહનું સાર્થક-કર્તવ્ય
ખરેખર એજ છે કે જે (પરમાત્મ સ્વરૂપને જાણવા) ને અર્થે એ
દેહ મનુષ્યને મળ્યો છે તેનો ખરો યત્ન કરી તેની પ્રાપ્તિ કરવી
એ મુખ્ય કર્તવ્ય સિદ્ધ કરવાનાં સાધનભૂત કર્તવ્યો ખીલ્યાં ધણાં છે.
પણ તેઓમાંનાં મુખ્ય અને અતિ યોગ્ય તથા શીઘ્ર લાભકારક
જે કંઈ છે તે હું તને સંભળાવું છું.

હે જીવ, જાગૃત રહે!

સર્વ કર્તવ્યોને જે ખતાવે છે એવું કર્તવ્ય એજ છે કે જ-
ગત્માં આવી મનુષ્ય દેહ ધરીને નિરંતર જાગૃત રહેવું. “જાગૃત
રહેવું” એનો અર્થ તું એમ ન કરતો કે મનુષ્ય પ્રાણીએ નિરંતર
નિદ્રા રહિત રહેવું. જેટલો શ્રમ તેટલોજ વિશ્રામ કરેલો છે. પણ

આનો અર્થ એમ છે કે મનુષ્યે નિરંતર જગત-સાવધ રહેવું. ‘હું કોણ છું? ક્યાંથી આવ્યો છું? શા અર્થે આવ્યો છું?’ વગેરે બાબતોનો વિચાર કરનાર તથા તે પ્રશ્નોના પ્રત્યુત્તર પોતાના મનને આપી તેનું સમાધાન કરીને તે પ્રમાણે ચેતતો રહેનાર મનુષ્ય જગતમાં સાવધ રહેવાય છે. આ જગતમાં સ્વાર્થ અને પરમાર્થ એવા બે માર્ગ છે, તેમાં સ્વાર્થ એ મનુષ્ય પ્રાણી સાથે પ્રથમજ સંબંધ બાંધે છે, અને તેમાં પ્રતીણ થવાથી પુરુષ પોતાનાં ભરણપોષણાદિ વ્યાવહારિક કાર્ય ચલાવી શકે છે. ને એ સ્વાર્થ પ્રપંચ જો સ્વાર્થ સાધવામાં આવે તો તેમાંથી આપો આપ પરમાર્થ રૂપ ફળ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રપંચ એટલે વ્યાવહારિક વ્યાપાર, અને પરમાર્થ એટલે આત્મતત્ત્વ જાણવા સંબંધી વ્યાપાર. જે મનુષ્ય સ્વાર્થ ન્યાય પ્રપંચને સાધી શક્યો નથી, તેનાથી પરમાર્થ સધાવો બહુ દુર્લભ છે. પરમાર્થ જાણવાની શાળાજ પ્રપંચ છે. પ્રપંચમાં ઘડાયેલો મનુષ્ય સે-હેલથી પરમાર્થ સાધી શકે. પ્રપંચમાં જેટલું સાવધપાણુ અને ખંત રાખવાની જરૂર છે, તેટલીજ પરમાર્થમાં પણ છે. માટે સાંભળ, પ્રાપંચિક દષ્ટાંતથી “જગત રહેલું” એ વાક્યનું માહાત્મ્ય.

પૂર્વે કોઈ મોટા રાજનગરમાં એક ધનાઢ્ય ગૃહસ્થ રહેતો હતો. તે સંસારમાં કહેલાં સર્વ સુખોથી પરમ સુખી હતો-અર્થાત્ શરીર, સ્ત્રી, સંતતિ, દ્રવ્ય અને સમય એ સંજોગો તેને સાનુકૂળ હતાં. વ્યવહારમાં તે સત્યવાદી અને ન્યાયી હતો. ઉપાર્જિત દ્રવ્યનો દાનાદિ શુદ્ધિવડે સદુપયોગ કરવાથી તેની કીર્તિ સર્વત્ર પસરેલી હતી. તેને દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાના ધણા રસ્તા હતા. જળમાર્ગે અને સ્થળ માર્ગે તેનો મોટો વ્યાપાર ધમધોકાર ચાલતો હતો. દેશદે-શાંતરનાં મુખ્ય શહેરોમાં તેની અનેક દુકાનો ચાલતી હતી, ને ત્યાં સર્વત્ર તેની તરફથી વહીવટ કરનારા તેના મુનીમશુમાસ્તા રહેતા હતા. તે પોતાની મુખ્ય પેઢી પોતાના શહેરમાંજ રાખતો હતો, ને દેશાવર ખાતેની શાખા પેઢીઓ ઉપર વહીવટ કરનારા મેહેતા મુનીમોને પોતે સ્વતઃ પસંદ કરીને મોકલતો હતો. તે મેહેતા મુનીમોને પગાર તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે અથવા ત્યાંના કામના જોખમ પ્રમાણે તે પ્રથમ નીમી આપી મોકલતો; પણ ત્યાં કેટલું રહેવું, અથવા ક્યારે પાછા આવવું તેની કચુલાત તે કદી કરતો નહિ. તેનો એ ખાસ નિયમ હતો-અને તે પ્રમાણે તે તેઓને કહેતો કે,

“હું મારી મરજીમાં આવશે ત્યારે તમને તમારા કામપરથી પાછા અહીં બોલાવીશ; અને મારી ઈચ્છા થશે તે સમયે તમારા કામને હિસાબ માગીશ.” આમ કરવાનો હેતુ ઉત્તમ અને ગૂઢ હતો. એથી દેશાવર ખાતે જઈ પરોક્ષપણે સ્વતંત્રપણે વહીવટ કરનારા તે સર્વ નોકરો કદી કોઈ વાતની ગફલત કે દંગો ફિસાફ કરી શકતા નહિ. વળી તે પ્રત્યેક નોકરને મોકલતી વખતે સારી રીતે કહેતો કે “તમે એવા ન્યાયી અને નિખાલસપણે વહીવટ કરજો કે જેથી મારી સાત પેઢીથી ચાલતા બાપદાદાના નામને બટ્ટા લાગે નહિ. ખોટા માર્ગે પેદા થયેલી એક લાખની રકમ પણ મારે જોઈતી નથી. ને ન્યાયથી પેદા કરેલી એક પાઈ પણ મારે ધણી છે. તેથી જેમબને તેમ ધર્મ અને સત્યપરાયણ રહેજો. હું વધારે પૈસા પેદા થયા ઉપર કદી નજર રાખતો નથી; પણ મારા સઘળે ઠેકાણે ચાલતા વહીવટથી જનસમાજમાં કેવો સંતોષ ઉત્પન્ન થાય છે, તથા લોકો મારા નામને કેટલા ચહાય છે તેપર હમેશાં મારું ધ્યાન વધારે જોવાય છે. માટે સમજીને એટલુંજ બસ છે. પછી તો મેંકની શીખામણ ઝાંપા સુધી. જેમ જેની બુદ્ધિ પહોંચે તેમ કરજો; પણ બને તેટલી એતવણી આપવી એ મારો ધર્મ છે.”

આ સત્યવાદી શેઠને ત્યાં એક વખતે બે વલ્લિદ્ પુત્રો નોકરી માટે ગયા. આ બંને જાણુ સારી રીતે બાણેલા ને વ્યાપારીનાજ દીકરાઓ હોવાથી વ્યવહારની રીતભાતમાં સારી રીતે જાણીતા હતા. તેઓ પરસ્પર કંઈ સગા તો નહોતા, પણ એક ગામના રહેવાશી હોવાથી ધણાક દિવસથી તેમને મિત્રાઈ થઈ હતી. એમાંના એકનું નામ વિવેકચંદ્ર અને બીજનું અર્ચગુપ્ત હતું. આ બંનેને વ્યવહાર કાર્યમાં નિપુણ જોઈ તે ધનવાન શેઠે પોતાના નોકરો તરીકે માન્ય કર્યા, ને ઉપર પ્રમાણેની સઘળી વાતે જાણીતા કરી તેમને જુદા જુદા દેશાવરો ખાતેની પેઢીઓપર મોકલ્યા. આ જગતમાં સર્વેનું કર્તવ્ય અને પ્રારબ્ધતેની પાસેજ રહે છે; ને પોતપોતાની ચતુરાઈ, વિવેક ડહાપણ વગેરે તેને પોતાનેજ ખપ લાગે છે. એકજ માતાના ઉદર-માંથી જન્મ પામેલા બંને ભાઈઓના સ્વભાવમાં, વર્તણૂકમાં, ને લાગ્ય વગેરેમાં ધણાજ ફેર હોય છે. તેવીજ રીતે વિવેકચંદ્ર અને અર્ચગુપ્તમાં પણ હતું. જોકે તે બંને જાણુ વ્યાપારના કામમાં સરખાન-પ્રવીણ હતા, છતાં વિવેકચંદ્ર મૂળ મુદ્દા ઉપરજ વિશેષ ધ્યાન આ-

પતો ને અર્થગુપ્તનું મન સઘળી બાબતપર સરખો વિચાર કરનારું હતું. વિવેકચંદ્રે શેઠને ત્યાંથી નિકળ્યો ત્યારથીજ તેના મનમાં એ વાત ડસી ગઈ કે 'કોણ બાણે કીયે વખતે ને કેટલી મુદતે શેઠ મને પાછો બોલાવશે, ને તે વખતે મારે તેના હુકમ પ્રમાણે મારું કામ આટોપી તેની પાસે જવું પડશે, તથા મારે મારા વહીવટની કારકીર્દીમાં થયેલા ઉપજ તથા ખર્ચનો સઘળો હિસાબ તેની આગળ તુરત રજૂ કરવો પડશે. માટે અત્યારથીજ મારે સઘળી વાતે સાવધ રહેવું જોઈએ; ને મારે પોતાને માટે થતો માર્ગનો ખર્ચ, તથા પેઢીના કામકાજ સાથે તેના સંબંધમાં રહેનારી બીજી વ્યાપારી પેઢીઓ સાથે માર્ગમાંજ કરવી પડતી લેવડદેવડ વગેરેની ખરેખર નોંધ રાખવી જોઈએ.' તેણે અત્યારથી એવી કાળજી રાખી, ત્યારે અર્થગુપ્ત ઠંડે કાળજે પોતાની નોકરીની જગ્યાપર જવા રવાને થયો. તેને મન તો એમ કે 'હમણું શી ઉતાવળ છે? ત્યાં જ્યાં પછી બધી વાત; હમણું ને હમણું કોને હિસાબ આપવાનો છે?' આ પ્રમાણે બંને જણા એકજ દિવસે એક બીજાને મળી કાગળપત્ર લખવાની ભલામણ કરી બહાર પડ્યા, ને શેઠની શીખ લઈ રવાના થયા. વિવેકચંદ્રે પોતાની જગા ઉપર જતાંજ નૂતના કારભારીના હાથમાંથી સઘળો વહીવટ તપાસી લીધો, ને પેઢીનું લેણું દેવું ચોપડાઓપરથી તપાસી ખરેખર જાણી લઈ તેમજ રોકડ નાણું તથા વ્યાપારની માલ મિલકત ખરેખર તપાસી ગણી લઈ તેને પાવતી લખી આપી છૂટા કર્યો. પછી તુરતા તુરત આ સઘળી વિગત પોતાના શેઠને જણાવી પોતે નવેસરથી પેઢીનો વહીવટ કરવા માંડ્યો. પોતાના હાથ નીચેના માણસોને તાકીદ કરી ઊધરાણી ચોંપથી કરાવા માંડી, ને લેણીયાતોને લેણા પેટે વળે પડતો માલ આપીને તેમજ થોડી ધણી નાણાની રકમો આપી ઠંડા પાડી દીધા. પોતાને ત્યાં પુરાત પડેલો માલ શેઠને ત્યાં ખપ હોય કે દેશાવર ખાતેની કોઈ સાખા પેઢીને જરૂર હોય તો તે જાણવાને ઉપરાઉપરી આરે તરફ પત્રો બોઢી જ્યાંથી માલની ખપતી જણાવી ત્યાં માલ રવાના કરી, દીધો. એવી નીતે આરે તરફથી ચોખું કરી દુકાનનો વહીવટ હલકો કુલ જેતો કરી મૂક્યો; ને પછી સુખેથી નવા માલની ખરીદી, વેચાણ, સાકાં, વગેરે કરતાં ઉત્તમ પ્રકારનો વ્યવહાર ચલાવી અસલ કરતાં ધણી સારી સાખ પાડી તે કોઈપણ દિવસે દુકાનનું નામું ચઢવા

દેનહિ; રોજનો હિસાબ રોજજ બંધ કરી દેતો હતો. દેશાવર ખાતે થી આવેલા કાગળ પત્રના પ્રત્યુત્તરો લખવાની, ને કામકાજ માટેના ખાસ પોતાના પત્રો લખવાની જરાપણ ઢીલ રાખતો નહિ. દર-વર્ષની સમાપ્તિએ આખા વર્ષના વહીવટનું સરવાળું કાઢી વગર મં-ગાવ્યે શેઠને તે મોકલી આપી. પોતાની કારકીર્દીમાં થયેલા ચોખ્ખો નફો વા ટોટો દેખાડી આપતો હતો. આ પ્રમાણે સુમારે બે ત્રણેક વર્ષ વહીવટ કરતાં તેણે શેઠને ઘણો સારો નફો પેદા કરી આપ્યો; જેથી શેઠ તેના પર બહુજ સંતુષ્ટ થયો, ને એક સારો શિરપાવ તેને પોતાની તરફથી મોકલી આપ્યો. ઘણાક દિવસ આ નોકરી કરવાથી વિવેકચંદ્રે હવે કેટલોક સમયસુધી વિશ્રાંતી લેવા ધાર્યું, ને તે માટે તેણે શેઠને રજા સાડ લખી જણાવ્યું. ત્યારે શેઠે તેની ધ-ણીક પ્રશંસા કરીને, તેમજ પગારમાં ઘણાક વધારો કરીને આગ્રહપૂર્વક લખી જણાવ્યું કે, “ભાઈ વિવેકચંદ્રને માલુમ થાય કે તમોએ અમારી પેઢીની ગાદી પર બેસી અમારી આબરૂમાં તેમજ દ્રવ્યમાં બહુ વૃદ્ધિ કરી છે. અમે તમને રજા આપવાને બિલકૂલ રાજી નથી; કારણ તમારી જગા ઉપર તેવા મોભાને માણસ હાલમાં અમને મળી શકેલો દુર્લભ છે. તમારું કામ તમનેજ શોભે છે. તમોએ શરીરને વિશ્રાંતિ આપવા અર્થે જણાવ્યું, તો તેથી કામનો બોલો ઓછો થવા સાડ એક માણસની તમારા હાથ નીચે લલે વધારે નિમાણુક કરજો; પણ અમારી ઈચ્છા છે કે કેટલીક મુદત સુધી તમારે અમારું કાલું માની રહેવું ને પેઢીની પ્રતિષ્ઠા વધારવી.” આથી વિવેકચંદ્રે રજા લેવી મુલતવી રાખી પોતાનું કામ જમનું તેમ સાવધપણે ચલાવવા માંડ્યું.

પણ યજ્ઞબૂ, આ વિવેકચંદ્રના મિત્ર પેલા અર્થશુભનું શું થયું તે જો: એ જો કે ધર્મિષ્ઠ અંતઃકરણનો અને ન્યાયપરાયણ હતો ખરો; છતાં સ્વભાવે વિવેકચંદ્ર કરતાં ભૂદો હતો. તે બહુ આજસુ અને અસાવધ હતો. તેના મનમાં, ફલાણું કામ “થાય છે, કરીએ છીએ, શું વહી જાય છે.” એવોજ વિચાર રહેતો હતો. તે શેઠ પાસેથી નિકળ્યો ત્યારથીજ તેણે એકપર એક કામ મુલતવી રાખવા માંડ્યાં. તેની જગા પરનો આગળનો માણસ બહુ સાવધ હતો તેથી અર્થશુ-ભના હાથમાં આરંભથીજ સીધો સરળ વહીવટ આવ્યો હતો. તેના આગળના માણસોના કામમાં કોઈ વાતનો લોચો

કે ગડબડગોટા હતો નહિ. તે જ્યારથી પોતાનું કામકાજ તથા દુકાન અર્થગુપ્તને સોંપી શેઠ તરફ વળ્યો, ત્યારથી કેટલાક માસ સુધી તો અહીં ઠીકાઠીક ચાલ્યું; કેમકે આગળનો વહીવટ પડી રહેલો હતો, ને ખાતાદારો તથા આડતીઆ હુમેશાં નાણાની ભરઢપાડ ચોખી રીતેજ કરતા હતા. પણ ધીરેધીરે તેઓએ અર્થગુપ્તનો સ્વભાવ જાણવાથી થંડમથંડા ચલાવી. અર્થગુપ્ત આજનું કામ કાલ, ને કાલનું ભલે બે દહાડા પછી થશે એવા વિચારમાં રહેતો.

નિશ્ચે જાણવું કે આજસુ કે પ્રમાદી મનુષ્યને સઘળા કામમાં પ્રમાદ કે આજસજ નડે છે; ને તેથી તે સર્વ વાતે પરાજય પામે છે. (પ્રભુ ભજન) વ્યાપારના કામમાં એ બે દુર્ગુણોનો પાસ લાગવાથી સઘળું કામ નાશ પામે છે. માણસ પ્રથમ દુર્ગુણ વગરનો હોય ને તેનામાં પછીથી એકાદો દુર્ગુણ પ્રવેશ કરવા માંડે, ત્યારે તો વખતે તેના ધ્યાનમાં આવે છે કે ફલાણો દુર્ગુણ મારામાં આવે છે, માટે મારે તેને હટાવવો. પણ ધીરે ધીરે પ્રવેશ કરી તે જ્યારે તેના સ્વભાવની સાથે હળી ગયો, એટલે મનુષ્ય તેને જાણી પણ શકતો નથી-અર્થાત્ તેને લાગતુંજ નથી કે મારામાં અમુક દુર્ગુણ છે. કદાચ જાણ્યામાં આવ્યું તો તે તેને કાઢવાને અશક્ત થઈ પડે છે.

અર્થગુપ્તમાં આ અસાવધપણાનો પ્રમાદી અવગુણ ધણા દિવસથી વાસ કરી રહેલો હતો. અર્થગુપ્તનું અંતઃકરણ દુષ્ટ નહોતું. તેના મનમાં ખરેખરી એજ ભાવના હતી કે, ‘મને જે કામ સાર અહીં મોકલવામાં આવ્યો છે, તે મારાથી બરોબર પાર ઉતરી મોકલનાર શેઠનું ભલું થાય, અને તેની આબરૂસચવાય તેમ વર્તવું. પણ એમ લુખખી ભાવનાથી શું વળે? તેનો પ્રમાદ, ને તેની મુલતવી રાખવાની દેવ એ તેની ભાવનાનો જય થવા દે તેવાં નહોતાં. તેના હાથ નીચેના માણસોપર બિલકૂલ ચાંપ નહોતી તેથી તેઓ વખતોવખત ઉધરાણી તથા નામું ચઢાવી રાખતા, ને જ્યારે તે એકાએક તાકીદ કરતો ત્યારે “લો જી, અમુક અમુક કામ હતું તેથી કામ રહી ગયેલું છે પણ આપની આજ્ઞા થઈ તો એક બે દિવસમાં તૈયાર કરીશું.” એમ કહી ઉતાવળથી હિસાબ નક્કી કરવા ને નામું ચોખું કરવા મંડી જતા; તેથી તેમાં વારેધડીએ ધણીક ભૂલ આવતી, જેથી વરસ આખરનો હિસાબ મેળવતાં પણ ધણી અડચણ પડતી. દેશાવરના કાગળપત્રો લખવામાં ધણીવાર આજનું કાલ થઈ જતું તેથી, તેમજ

પોતાની તરફથી દેશાવર મોકલવાના માલને રવાના કરવાસાથે થોડા દિવસની ઢીલ થઈ જતી તો વખતે માલનો ભાવ મંદ થઈ જવાને લીધે ધણુંક નુકસાન ખમવું પડતું હતું. ઉધરાણી મોળી કરવાથી અથવા સામી આસામી વખતે નબળી પડી ગયલી જણાય તોપણ તેની પાસેથી નાણાં કઢાવવાની સહજ ઢીલ થવાથી, અગર નાણાં પેટે, વળે પડતો માલ લઈને પણ તેના દબાણમાંથી નિકળવાની ચુકિત ન હોય કરવાથી, તેનું ધણું નાણું ખોટું થતું હતું. ચારે તરફ અભ્યવસ્થા થઈ રહેલી હોવાથી વરસ આખરે શેઠને હિસાબ પણ જણાવી શકાતો નહોતો; ને કદાચ મોડા વહેલો જણાવવામાં આવતો તો તે બહુ અસંતોષકારક હોવાથી શેઠને બહુ માહું લાગતું; પણ ‘હવે પછી કેમ થાય છે તે જોઈએ તો ખરા’ એ વિચારપર અવલંબી શેઠ કશાપણ નિશ્ચયને માટે ધીરજ રાખતો હતો. થોડા દિવસ સુધી તાલમેલ જોઈ, ને આસપાસના સમાચારો પરથી તેમજ અર્થશુભની પેઢીના દમવગરના કાગળ પત્રોપરથી શેઠે વિચાર કીધો કે હવે આ નવા માણસને ઝાઝા દિવસ રાખવાથી આપણે મોટા નુકસાનમાં આવી પડીશું, તેથી તેણે ત્યાં મોકલવા માટે એક હુશિયાર માણસને શોધી કાઢી અર્થશુભને તુરતાતુરત પોતાની પાસે આવવા સાથે હુકમ લખ્યો.

શેઠનો હુકમ આવતાંજ અર્થશુભના મનમાં મોટો ધ્રારકો પડ્યો. તેને એકે દિશા સૂઝી નહિ. “હવે શું કરવું, શેઠને હું શો જવાબ આપીશ ? શેઠે તો મને અણચિંતવ્યો તેડાવ્યો. માત્ર આ વરસની આખરી સુધી મને મુદત આપી હોત તોયે હું સઘળું તૈયાર કરી ચોખ્ખું કરત. પણ અરે દૈવ, હવે હું આ વાત કેને કહું ?” ઇત્યાદિ વિચારોમાં તેનું મન બહુ ચુંચવાઈ ગયું. હવે આ વખતે પોતાનો અસલનો મિત્ર વિવેકચંદ્ર, જે તેને બહુ ચાહતો હતો, ને જેની સાથે તેનો નિરંતર પત્રવ્યવહાર ચાલતો હતો, તે તેને સાંભરી આવ્યો. મિત્રની આગળ ધણું કરીને કોઈ વાત છાની રખાતી નથી, કેમકે તે પોતાનો હિતરવી હોય છે, એટલે તેને સુખ દુઃખની વાત કહેવા માટે મનમાં કશી શંકા નજ રહે. અર્થશુભને આ સંકટ સમે વિવેકચંદ્રનું સ્મરણ થયું, ને તેણે પોતાના સવિસ્તર સમાચાર તેને પત્રદ્વારાએ તાબડતોબ જણાવ્યાં. કાસદ અતિશય ત્વરાથી પત્ર લઈ વિવેકચંદ્રને ગામ ગયો, ને તેને નમન કરી પત્ર આપી જણાવ્યું કે

“કૃપા કરી આ પત્રનો પ્રત્યુત્તર જલદી આપશે એમ ત્યાંથી કહેલું છે.”
 વિવેકચંદ્ર પત્ર હકેલી વાંચવા લાગ્યો “હે મિત્રવર વિવેકચંદ્રજી,
 આપનો મિત્ર હું અર્ધગુપ્ત હાલમાં મોટી આપત્તિ હેઠળ આવી
 પડેલો છું. શેઠનું કામ એકે મેં કેવળ સત્ય અને નિષ્કપટીપણે
 આજપર્યંત ચલાવ્યું છે, છતાં આખરે હું એકાએક તેમના ઠપકાને
 પાત્ર થયો છું. મને આનું કારણ સમજતું નથી. મને એમણે હાલને
 હાલ માફ કામ છોડી પોતાની પાસે બોલાવ્યો છે, હવે હું કેવી રીતે
 જઈશ ? મારાથી તેમને કશો જવાબ દઈ શકાય તેમ નથી. માત્ર
 એમણે મને બેચાર માસ અગાઉ ચેતાવ્યો હોત તો હું માફ સર્વ
 કામકાજ ઠીક ઠીક કરી દેત; જેથી અત્યારે તેમની પાસે જવાને
 કશી અડચણ રહેત નહિ. અગર તેમ નહિ, તો માત્ર આ ચાલતું
 વર્ષ પૂરું થવા દીધું હોત તો પણ જહીં તહીંનું ચોખ્ખું કરી દેત.
 પણ તેમણે તો લખ્યું છે કે, ‘તમને મારી પાસે આવતાં બિલકલ
 વિલાંબ લાગવો નહિ જોઈએ.’ હવે ભાઈજી, કેવી મોટી અડચણ !
 અત્રે સઘળું અવ્યવસ્થિત પડેલું છે. બધરાણી સઘળી એમની એમ
 છે; ગમે તેટલી ચોંપ રાખીએ પણ હમણાં પતે તેમ નથી. કેટલીક
 આસામીઓ રૂબેલા જેવીજ લાગે છે. રે ! રૂબી ગઈ છે, એમ
 કહું તોપણ ચાલે. પુરાંતમાં નાણાં પૂરાં છે નહિ, ને આડતીઆ-
 ઓની કેટલીક હુંડીઓની મુદતો પાછી ગયલી છે, તો તે નાણાં કેમ
 ભરવાં એ સૂઝતું નથી. ધણીક જાતનો માલ પણ હજી દુકાન ખાતે
 પડેલો છે, જેનાં ધરાક જાગતાં નથી; નહિ તો તેનાં નાણાં તેમાં
 ભરત. નાણાંની રકમ લગભગ દશ હજાર જેટલી થવા જાય છે, પણ
 તેનો કશો વેત નથી. આટલું છતાં પણ શેઠે બોલાવ્યો છે માટે હું
 તો જાત; પણ ભાઈજી, દુકાનનું નામું પણ કેટલેક દરજ્જે ચોખ્ખું નથી,
 તો હવે જઈને હું શું દાંત દેખાડવાનો હતો ? હું ચારેકોરથી ગભરાયો
 છું. મને એકે દિશા સૂઝતી નથી. એટલે સામટી ચિંતાઓથી માફ મરતક
 શાંત્ય થઈ ગયું છે. મારો એકે વિચાર પાંસરો કે દૃઢ થતો નથી.
 ને છેવટે હવે મારી તો ગઈજ છે, પણ શેઠની આખર-શેઠની પેઢીની
 આખર કેમ રહેશે તેને ક્ષીધે મને અન્ન લાવતું નથી. મને તે
 સૌથી સરળ ઉપાય હવે એજ લાગે છે કે આવી દુઃખ ભરેલી જીવન
 દોરીને તુરંત તોડી નાંખી મુખી થઈ, એટલે સઘળી ચિંતાઓનો
 અંત આવી જાય. પણ મારા હિતેચ્છુ મિત્રને મારી વિમત્ર જણાવ્યો

વગરનું હું કેમ આ જગત્થી અટીક થાઉં? માટે પ્યારા રનેલી, હવે છેલ્લે એટલું જ કહું છું કે અઘાપિ પર્યંત થયલા મારા સંઘ અપરાધ ક્ષમા કરશો; ને મારી પછવાડે મારા કુટુંબને ધીરજ આપશો. હું છેલ્લી ધડીએ આપનાં દર્શન કરવાને બહુ આતુર છું; પરંતુ નિરુપાયે માત્ર આપના પત્રને જ નેહ આપનાં દર્શન થયા નેટલો સંતોષ માનીશ. માટે પ્રત્યુત્તર કૃપા કરી અતિ શીઘ્રે આપશોજી.”

“હરિ, હરિ, આ કેવો જીલમ! કેટલી મૂર્ખતા!” આ પત્ર વાંચતાં જ એકાએક વિવેકચંદ્રના મુખમાંથી બોલાઈ જવાયું. “હું આગળ તેને વારંવાર કહેતો કે અર્થગુપ્ત, તું તારા આજસને તજ દે. એ આજસ કોઈ દહાડો તને ખરાબ કરશે. ખરેખર તેવાજ વખત આવ્યો. ખરેખર આ તેના પ્રમાદીપણાનું પરિણામ છે. તેણે શેઠનું નબળું કરી પોતાનું બહું કરવા ધાર્યું નથી—અર્થાત્ તેના કપટને લીધે કંઈ આ વખત આવ્યો નથી; પણ માત્ર તેની બેકાળજીને લીધે જ પોતાનો જીવ અને શેઠની આબરૂ ગુમાવવા વેળા આવી છે. પણ ફિકર નહિ. પુરુષના સ્વાધીનમાં કોઈ વાત નથી. ભૂલ મનુષ્યની જ થાય છે. પણ એટલા માટે શું પોતાનો અમૂલ્ય દેહ બોઈ આત્મધાર્તા થયું? નહિ, નહિ; હું મારા પ્રિય મિત્રનો ધાત થવા દઈશ નહિ. પણ એને માટે હવે મારે શો ઉપાય થોજવો?” એમ વિચાર કરતો તે તુરંત અંદર ગયો, ને ગાદીપર બેસી અર્થગુપ્ત પર પત્ર લખવા માંડ્યો. થોડીકવારે ઘણાક દિવાસ તથા અર્થગુપ્તે હવે શું કરવું યોગ્ય છે તેની યુક્તિઓ વગેરેથી ભરેલો પત્ર લખી બંધ કર્યો, તથા તેપર પોતાની મોહોર કરી કાસદને આપી જરાક ચોભવાને કહ્યું. પછી પોતાના હાથ નીચેના મુખ્ય નોકરને બોલાવી પોતાની ત્રીજેરીમાંથી લાગલા દશ હજાર રૂપિયા રોકડા કઢાવ્યા, ને તે શેઠની અર્થગુપ્ત-વાળી પેઢીને ખાતે ઉધારી તેની થેલીઓ મજબુત શીની લીધી. પછી મોહોર છાપ વગેરેથી ચોક્કસ બંદોબસ્ત કરી એક સારા ઉંટપર લાદી; તથા જોડે પોતાનો એક વિશ્વાસુ માણસ આપી કાસદને તે સાથે રવાના કરી દીધો. મોઢેથી પણ તેણે તેઓ સાથે કહાવ્યું કે આ ઉપરાંત પણ બીજી મદદ જોઈએ તો નિઃશંકપણે લખી જણાવજો, તથા ધીરજ રાખી પત્રમાં લખ્યા પ્રમાણે કામકાજ કરજો. દડમજલ કાપતા તેજ દિવસે રાત્રે તે બે માણસો ઊંટ સાથે

* મનુને જે કોઈ સ્મરતો નથી તેવા જનનો આ અંતકાળનો વાણી જાણી

અર્થગુપ્ત આગળ જઈ પહોંચ્યા. કાસદે પત્ર આપ્યા બાદ વિવેકચં-
 દ્રના ગુમાસ્તાએ પેલી થેલીઓ અર્થગુપ્તને ગણી આપી. અર્થગુપ્તનું
 મન કંઈક હેઠું બેઠું ને ભોજન પાનાદિથી તે આવનાર ગુમાસ્તાની
 આગતા સ્વાગતા કરી, એકાંતે તે વિવેકચંદ્રનો પત્ર વાંચવા બેઠો.
 પોતાના મિત્રના મોતીના દાણા જેવા અક્ષરો ઓળખી અતિ હર્ષથી
 તેણે તે પત્રને પોતાની છાતી સરસો દબાવ્યો, ને વારંવાર ચુંબન
 કરી “મિત્ર હોય તો આવાજ હજે.” એમ બોલતાં તેને ફોડી વાં-
 ચવા માંડ્યો. પ્રથમ બંને પક્ષની કુશળતા ઈચ્છીને પછી તેમાં
 જણાવ્યું હતું કે, “પ્યારા મિત્ર અર્થગુપ્ત, તમારો સાધંત પત્ર વાંચી
 હું બહુ ખેદ પામું છું. તમારાપર જે જે અડચણો આવી છે, તે
 મેં નહીં; પણ તે સંબંધે પેહેલે મારે એટલું જ જણાવવું જોઈએ
 કે સુજ્ઞપુરુષે ગમે તેવા દુઃખને સમયે પણ દૃઢ ધીરજ રાખવી. પો-
 તાના દેહ ઉપર તવાઈ આણવી, અથવા છેલ્લો ઉપાય દેહત્યાગનોજ
 કરવો એ કેવળ કાયર મનુષ્યનું કામ છે. તમે લગ્નનું કે ‘અત્રે
 સધળું’ અવ્યવસ્થિત છે, નામું ચરેલું છે, ઉધરાણી બાકી છે, ને
 થોડી મુદતમાં એ ગડબડમાંથી નિકળી શકાય એવું નથી. પણ શું
 કરું, શેઠે મને એકાએક બોલાવ્યો.’ ભાઈ, એમાં બીજા કોઈની નહિ
 પણ તમારી જ ભૂલ છે. તમે શેઠનાં (પ્રભુના) વચનને કેમ વીસરી ગયા?
 આપણને નોકરી ઉપર મોકલવા અગાઉજ શેઠે આપણા સમક્ષ પેહેલ
 વેહેલું શું કહ્યું હતું? ‘હું તમને નોકરી (સંસારમાં) પર મોકલું છું, પણ
 ક્યાં સુધી રહેવું તેની મુદત હું તમને કેહેતો નથી. મારી મરજીમાં
 આવશે ત્યારે તમને તાબડતોબ તેડાવીશ.’ આવી શેઠની કબુલાત
 તમારા સ્મરણમાં નથી? એ તો કદાચ શેઠ ચેતાવીને કહ્યું હતું, ને
 ન કહ્યું હોય તોપણ શું આપણે પોતાના મનમાં કાળજી નહિ રા-
 ખવી? સ્વામિ (પ્રભુ) ક્યારે આપણને બોલાવશે ને આપણે તે સમયે
 તેને શો જવાબ દઈશું? તે માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતપોતાના કામમાં
 પ્રતિદિન સાવધ રહેવું જોઈએ. કોણનાં કાલે શું થશે, ને શી આપત્તિ
 આવી પડશે, તેની કાળજી રાખી નિત્યનું કામ નિત્યજ પૂરું કરવું જોઈ-
 એ. કોઈ પણ કામ આવતા વખતને માટે મુલતવી રાખવાની તમારી
 દૃઢ કુટેવ (કાલે પ્રભુ લજીશું એ ટેવ) હું ઘણા વખતથી જોતો આવ્યો છું;
 ને એ વિષે મેં તમોને વારંવાર ઠપકો પણ આપ્યો છે, તથા તે કુટેવ
 છોડાવવાને બીજા પણ ઘણા યત્નો કીધા છે, છતાં સર્વ અઘણિ પ-

ચેત નિષ્કળ થયા છે. પણ ભાઈ, આ પ્રસ્તુત ઉદાહરણ ઉપરથી તમારે તે કુટેવ, તદ્દન છોડી દેવી જોઈએ; અને તમારી અસાવધ પણાઈની નિદ્રામાંથી એકાએક જાગૃત થવું જોઈએ. અસાવધ મનુષ્ય કદી કોઈપણ કાર્યમાં જય પામતો નથી. તમે વિચારી જુઓ કે અસાવધપણાથી શું નથી બગડ્યું, ને નથી બગડતું? આજસ, ગફલત, મુલતવી રાખવાની કુટેવ તેમ અવિચાર્યું સાહસ એ સઘળાં કુટુંબીઓનું છે. ને પુરુષે(પ્રભુ ભક્તે) તે સઘળાંને અદીકન કરવાનાં છે. માટે મારી એટલીજ વિનંતી છે કે હવે પછી કોઈપણ દિવસે આજ કરવાના કામને કાલે કરવાનો ભરોસો રાખતા નહિ. કોણ જાણે કઈ વખતે શું થઈ ખેસશે, ને શી આફત આવી પડશે તેની પળે પળ કાળજી રાખજો. પોતાના હાથે કરવાનું કામ માણસોને સોંપી તેમના હાથે કરાવતા નહિ. જે સમય જય છે તે પાછો આવતો નથી; ને આપણા આયુષ્યમાંથી જરૂર ઓછોજ થતો જય છે. ભર્યા ભાણાપર જમવા ખેડેલા માણસના હાથમાંનો ગ્રાસ મોઢા આગળ ગયેલો છતાં તે અંદર જવા પામતો નથી,—એટલી પણ સત્તા પ્રાણીની નથી, તો પછી ફલાણું કામ અમુક સમય પછીજ કરીશું, હમણાં શી ઉતાવળ છે, એમ ભવિષ્યનો વિશ્વાસ રાખી ખેસનારને કેવો મૂર્ખ ગણવો? તમે રોજનું નામું રોજજ લખ્યાં ગયા હોત, (પ્રભુ ભજન નિત્ય કીધું હોત) ઉધરાણી રોજની રોજજ કરી હોત (દાન ધર્માદિ) અને એવાં કોઈપણ કામ રોજનાં રોજજ નિર્વિલંબ કરતા રહ્યા હોત તો તમારે આવો સમય આવત નહિ. પણ તમે તો આજસની સાથેજ ગાદી મૈત્રી બાંધી છે. આજસુ મનુષ્ય કદી કોઈ વાતે જય પામતો નથી. મારે એટલુંજ કહેવાનું છે કે તમે આજસ અને પ્રમાદનો સમૂળગો ત્યાગ કરજો. અને મેં આ પત્ર સાથે રૂપીઆ દશ હજાર રોકડા મોકલ્યા છે, તે આપણા શેઠની લાજને સાંચ લેણીયાત માત્રને દિવસ ઉગતામાં ચૂકવી આપજો; જેથી કોઈપણ વેપારીને તમારી પેઢીને માટે ખોટા વિચાર આવે નહિ. વળી જે માલ તમારે ત્યાં પુરાંત પડેલો છે તેમાંથી કેટલોક અમારે ત્યાં, ને કેટલોક મારા ગુમાસ્તાને પૂછી તે કહે તે તે દેશાવર ખાતે તાબડતોળ રવાને કરી દેજો. કેમકે અમારા જે જે આડતીઆઓને માલની ખપતી છે, તે અમારો (તમારો ત્યાં આવનાર) ગુમાસ્તો જાણે છે. વળી શેઠને તમે તમારા ગુમાસ્તાઓ મારફત એવી રીતે

પ્રત્યુત્તર લખાવતેકે “શેઠ, આપની આજ્ઞાને આધિન છું, જે હુકમ.’ આવા સમાચાર જવાથી શેઠ વખતે ધીરજ ધરશે ને આજકાલ કરતાં સહજ માસ જે માસ નીકળી જશે; એટલામાં તમે તમારું સર્વ કાર્ય યથાસ્થિત કરી લેજો. પણ જો, જો, કાળજી રાખજો; વારંવાર એમ થાય નહિ. આ ઉદાહરણ ખૂબ હૃદય સાથે સ્મરી રાખજો; ને તમારા કામમાં નિરંતર ચેતતા રહેજો, જેથી શેઠ ચાહેતો ગમે તેવે સમયે આચિંતા યોલાવે તોપણ ત્યાં જવાને તમને ઠર રહે નહિ. આવી રીતનું ઉપરથી ધણે દરજ્જાને તો-છડું દેખાતું-લખાણ તમારીપર લખતાં મારા મનને બહુ પ્લાનિ આવે છે, પરંતુ મિત્ર છા તેથી મિત્રના ગમે તેવા સભ્યઅસભ્ય શબ્દો સાંભળી ખેદ પામશો નહિ એવી આશા રાખું છું. મારા જેવા મિત્ર વગર તમને આવા તોછડા શબ્દો લખવાને કોણ સમર્થ થાય એમ છે. માટે ભાઈ, છેવટે, એટલુંજ બસ છે કે બિંબેલો માણસ નિદ્રામાંથી એકાએક જાગૃત થાય તેમ તમે તમારાપરના આલસ્ય અને પ્રમાદાદિ આવરણોને દૂર કરી દઈ સાવધ થઈ જાઓ; ને વળી સદાને માટે સાવધ-સચેત થઈ જાઓ; જેથી શ્રીહરિ તમોને સુખી કરશે.”

પોતાના મિત્રના આવા શિક્ષણરૂપ પત્રથી મનમાં બહુ ચાનક ચિવટ અને હીમત રાખી અર્થગુપ્તે તે પ્રમાણે કીધું; ને તેમ કરવાથી પોતાના કામમાં તે જય પામ્યા. તેમજ શેઠના મનમાં આવેલો ખરખરો દૂર થઈ ગયો. પછી કેટલીક મુદ્દતે બંને મિત્રો એકઠા થયા ને પોતપોતાના કામમાં પરસ્પરને સાવધ તથા સુખી જોઈ તેઓ હર્ષ પામ્યા. અને નિરંતર એમ વર્તવાથી તેમના દરજ્જામાં પણ ધણે વધારો થતો ગયો.

આ મેં તુને પ્રપંચમાં સાવધ રહેવાનું દૃષ્ટાંત કહ્યું. એ ઉપરથી તને લાગ્યું હશે કે અસાવધ મનુષ્ય કેવાં દુઃખ પામે છે ! વિવેકચંદ્રે પોતાની મિત્રતાના ભાર જાળવી તેને સહાય ન કરી હોત તો અર્થગુપ્તનો ખરેખરો વિનાશકાળ આવી લાગ્યો હોતો. તેને આપઘાત કરવો પડત, અથવા તો શેઠની આગળ જઈ ધણે નીચે મોંઢે બેસું રહેવું પડત; તો તે વળી આત્મઘાત કરતાં પણ વિશેષ દુઃખકર થાત. એ સઘળું બીજા કશાથી નહિ, પણ માત્ર અસાવધ-પણાને લીધેજ. એ અસાવધપણાનું દૃષ્ટાંત પ્રપંચમાં લગાડ, જોઈયે

તો પરમાર્થમાં લગાડ, એકજ અર્થ નિકળશે. માટે હે સાધુ, મનુ-
ષ્યનાં સર્વ કર્તવ્યનું મૂળ એજ છે કે તેણે નિરંતર સાવધ રહેવું.

તાત્પર્ય.

આ દૃષ્ટાંતજ આપણે પરમાર્થ કાર્યમાં લાગુ કરીએ તો તે
આવી રીતે મળતું આવે છે: સકળ જગતનું મૂળ સ્વરૂપ જે પર-
માત્મા એજ કોઈ એક શેઠ છે; ને તેના અંશભૂત જીવોને તે આ
નરદેહરૂપી પેઢીઓ ઉપર કારભાર કરવાને મોકલે છે. આગલા શેઠના
કરતાં આ શેઠના વિચાર તો વળી અતિગૂઢ અને ઘણીજ ચમત્કૃતિ
ભરેલા છે. આગલો શેઠ ગુમાસ્તાને મોકલતી વખત તેના પગાર વ-
ગેરે સઘળી બાબત જાણાવી માત્ર મુદતજ છાની રાખતો હતો, ને
આ તો સઘળુંજ છાનું રાખે છે. છતાં પણ તેના ઘણાક
કારભારીઓ (જીવો) પેઢીપર (નરદેહ રૂપી) જઈ કેવળ
અસાવધ રહે છે. “હવું તો પ્રભુએ મને હમણાંજ મોકલ્યો છે,
તો એટલામાં તે શું મને પાછો બોલાવી લેશે? અર્થાત્, હું બાળક
છું, હમણાંજ જન્મ્યો છું, માટે હમણાંજ કંઈ મારે મરવું નથી.
મારે તો હમણાં ખાતું ખેલવુંને આનંદમાં રેલવું—તેમ છે. આ ટાંણે તે
પરમાર્થ શું સધાય? હું મોટો થઈશ ત્યારે સત્સંગતિ કરીશ; ને
સાધુ પુરુષને શરણે જઈશ.” આવો વિચાર કરી નિશ્ચિંત રહે છે;
ને કશો ઇશ્વર પ્રાપ્તિ સંબંધી ઉપાય યોજતો નથી—તો જોકે તે
પોતાના કરતાં પણ નાની હમરના બીજા ઘણાક મનુષ્યોને મરતા
જોય છે. આના કરતાં બીજું અસાવધપણું કીયું? ને જે મનુષ્યને—દે-
હનો એક ફાલપણ ભરોંસો નથી—અર્થાત્ તેનો અંત ક્યારે આવશે,
ને કયી ઘડીએ તે પડી જશે તેની કશી ખબર નથી; છતાં આપણે
ફલાણા કામમાંથી પરવારી નવરા થઈશું એટલે પ્રભુ સંબંધી કંઈક
કરીશું, થઈ રહેશે, પ્રભુ ભજશે, જ્ઞાન મેળવીશું, પ્રભુની પ્રાપ્તિ અર્થે
કાં ઘડપણ નથી? એવો વિચાર રાખનારા કરતાં બીજો મૂર્ખ કોણ?
પણ ‘અરે, કોણ જાણે, ક્યારે મારો કાળ આવી પહોંચશે? રે,
કોને ખબર કે કેવે અણચિંતવ્યે સમયે મારા હાથમાંથી આ નરદેહ

* દરમાયો વગેરે જીવનો દરમાયો પ્રારબ્ધ; તે છાનાંજ હોય છે; તેને જીવ
જાણી શકતો નથી. પણ સ્થિત પ્રમાણે તેવું કૃણ તેને આપોઆપ મળ્યા
જાય છે.

૩ પી રત્ન અમૂલ્ય રત્ન ખોવાઈ જશે? માટે મારે તેનો બને તેટલો સંતુષ્ટોગ કરી લેવો. હું સન્માર્ગે કેવી રીતે ચઢી શકું, મને તે પરમાત્મા સંબંધી જ્ઞાન આપનાર સદ્ગુરુ ક્યારે મળશે, ને તે મેળવવા માટે મારે શો યત્ન કરવો જોઈએ? ઈત્યાદિ વિચારોમાંજ જેનું મન નિરંતર તલ્લીન રહે છે તે પુરુષ સાવધ કહેવાય. દેવ, ઋષિ, પિતૃ, મનુષ્ય ઈત્યાદિમાંથી કોઈનું પણ જેને માથે ઋણ નથી કે કોઈના ઋણ નીચે જે આવતો નથી; ને આવે છે તો તુરત તેમાંથી મુક્ત થઈ જવાનો યત્ન કરે છે. જે કોઈના અપરાધમાં કે ઉપકારમાં આવતો નથી; ને દૈવવશાત્ આવી ગયો તો અપરાધ માટે અનુગ્રહ મેળવવાનો અને ઉપકાર માટે ઉપકાર કરી તેના ભારમાંથી છૂટવાનો શીઘ્ર પ્રયત્ન કરે છે. જે પોતાને કરવાનાં કાર્યોનો કઠી ઉધારો રાખતો નથી-નિત્યનું કામ નિત્ય કરવાથી સમયે સાવધાનજ રહે છે, તે સુખેથી મરે છે, અર્થાત્ કોઈપણ વેળાએ આચિંતુ મરાણુ આવી પહોંચે તો તે સમયે તે મરવા તત્પરજ હોય છે; ને તે વખતે તેને કશી ચિંતા રહેતી નથી કે, મારી પછવાડે મારું કેમ થશે? અગર ઈશ્વરના ઉપકાર અથવા અપરાધના બોજ હેઠળથી હું કેમ છૂટીશ? ફલાણુ પાપ માટે મને કોણ જાણે શી શિક્ષા થશે? તો તેવો પુરુષ પ્રપંચશુદ્ધ કહેવાય છે; ને તેવાથીજ પરમાર્થ સધાય છે. તેનો પ્રપંચ પણ પરમાર્થ રૂપજ છે. સર્વ વાતે સાવધ રહેવાની દૃઢ દેવ એ પ્રપંચમાંથી પરમાર્થમાં પગલું દેવાનું મુખ્ય સાધન છે. મનુષ્યપ્રાણીએ ઈશ્વર સંબંધી કાર્યમાં નિરંતર સાવધ રહેવું. પ્રભુ-પ્રાપ્તિના કામને માટે આજસ, પ્રમાદ, કે આજનું કાલ કરવાની દેવ રાખવી નહિજ. એજ આ દૃષ્ટાંતનું તાત્પર્ય છે. એ પ્રમાણે સૌ વાતે સાવધ હોય તે મનુષ્યજ ભવબંધનથી છૂટી પરમાત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટેનાં પોતાનાં અન્ય કર્તવ્યો સાધી શકે છે. પ્રથમ મનુષ્યે જન્યત થવું-અર્થાત્ પોતાનાં સર્વ કર્તવ્ય સાધવા માટે સાવધ રહેવું. હે નિર્વિકાર મુમુક્ષુ! તું, તે કર્તવ્યોમાંના મુખ્ય મુખ્ય હું કહું તે સાંભળ:-

૧ હું કર્તવ્ય એજ કે મનુષ્યે સદ્ગુરુને શરણે જવું, ને તે-મની કૃપા મેળવવા માટે તેમની સેવા કરવી. ૨ જું કર્તવ્ય તે સદ્ગુરુના વચનપર દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો. ૩ જું. એકજ મતનું-માર્ગનું અનુસરણ કરવું. ૪ થું સંગતિ સાધુની-સન્નજનની કરવી. પાંચમું

વિષયાધીન ન થવું. છઠું. શત્રુઓને મિત્ર કરવા. સાતમું ઉપાધિ વધારવી નહિ. આઠમું. નિરંતર સારાસાર વિચાર કરવા અને નવમું પ્રાણીમાત્રપર દયા તથા નમ્રતા રાખવી. અને ૧૦ મું એજ કે પરમાત્મા-પરબ્રહ્મનું અહોનિશ ધ્યાન ધરી તેનાપર દૃઢ આસ્થા રાખીને, હું જીવ નથી પણ આત્મા છું, મારે કંઈ લેવા દેવા નથી આ સંસાર સાથે, એમ ધારી વર્તવું. આ ઉપરાંત બીજાં કર્તવ્યો ધણાં છે, પણ આટલાંનોજ સાર-આટલાં બધાંનો તો શું, પણ તેઓમાંના એકનોજ માત્ર સાર-યથાર્થ સમન્વય તો પછી બીજાં તેમાં આવીજ ગયાં.

યજ્ઞભૂ કહે છે, આટલું કહી તે પવિત્ર પુરુષ ક્ષણેક નિવૃત્તિ પામ્યા, ત્યારે મેં નાણું કે આમ મોઘમ જણાવીને તે રહેવા દેશે કે શું? માટે મેં તેમના વાક્યોનો સવિસ્તાર અર્થ જણાવતી ઈ-ચ્છાથી તેમને પ્રશ્ન પૂછવાનો વિચાર કર્યો. પણ એટલામાં તો તે દયાળુ મારી તરફ અમૃત દૃષ્ટિએ જોઈ કહેવા લાગ્યા, ધીરજ રાખ, ને મારાં વચનોનો મર્મ સમજ. મનોભાગ્યક્રી, વિષયોને વૃથા સમજ, જગત્ને જીતી પ્રભુપર પ્રેમ જોડી તેને પરાયણ થયલા સંત પુરુષો (સદ્ગુરુ) નો આશ્રય કરી-તેમને શરણે જઈ આ સંસાર તરવા અર્થે તેમની કનેથી તારણોપદેશ ગ્રહણ કરવો, ને પછી તેમની પરમ ભાવ વડે સેવા કરવી. એ ગુરુ સેવનથી કેવો લાભ થાય છે, અને તે નહિ કરનાર જનો અલભ્ય ગુરુકૃપાથી કેવો નિર્ભાગ્ય રહે છે તે વિષે 'પૂર્વેજ મેં તુને દૃષ્ટાંત કહ્યું છે. પણ હવે " વચન પર વિશ્વાસ રાખવો " એ વિષે સાંભળ:-

વિશ્વાસ વાર્તા.

સત્ય પદાર્થપર વિશ્વાસ એજ શુભફલનું કારણ છે. પ્રપંચમાં પ્રત્યક્ષ દેખાતાં કાર્યોમાં પણ ઘણે અંશે વિશ્વાસ ઉપર આધાર રહે-તે રાખવો પડે છે. ત્યારે ભક્તિજ્ઞાન, ઇત્યાદિ માનસિક કાર્યો કેવળ વિશ્વાસને અનુસરે એમાં શું આશ્ચર્ય! સદ્ગુરુએ કહ્યું હોય કે તું આ (અમુક) મંત્રનો નિરંતર જપ કર, જેથી તું પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થશે-તું પ્રભુનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થશે. આ વાતપર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને (કે મને આ મંત્રથી નિશ્ચે દર્શન થશેજ. માટે હવે મારે એ સિવાય બીજાં કંઈ ચત્ત કરવો નહિ.) જો તે સ્મરણ કરશે (તે મંત્રનું) તો નિશ્ચે તે

અત્યાચી પરમાત્માના સ્વરૂપને પોતે જોશે. પણ એથી ઉલટું-શું આ ગુરુએ કહ્યું તે સાચું હશે? શું મને પરમાત્મા દર્શન આપશે? અરે, એ પ્રભુ કેને પ્રત્યક્ષ થયા? કે જોથી મને થાય? પ્રભુ કોણ બતાવે ક્યાં હશે? એને તો શો નિરાકાર કહે છે, ત્યારે તે આકાર (રૂપ) વાળો થઈ કેવી રીતે દર્શન આપશે? કોણ બતાવે આ ગટાપટી કેમ હશે. આમ ગુરુના મંત્રથી પ્રભુનાં દર્શન થઈ જતાં હોત તો સૌને થાત; પણ જોઈએ તો ખરા કે એ મંત્રથી કંઈ નવા બુનિ થાય છે! આવી રીતનો અવિશ્વાસ રાખીને ગમે તેટલો મંત્ર જપશે પણ તેથી કંઈ વળવાનું નહિ. અવિશ્વાસ સઘળે બાધકારક છે. દ્વાપરયુગાંતે શ્રીકૃષ્ણ અવતારમાં અર્જુનને આત્મજ્ઞાનોપદેશ કરતી વેળા શ્રી હરિએ સંશયાત્મા વિનશ્યતિ એ વચન એટલા માટે કહેલું છે. તાત્પર્ય કે આમ થશે કે નહિ થાય! આ વાત ખરી હશે કે ખોટી, એમ વારંવાર સંશયમાં પચી રહેનાર એકે વાતના નિશ્ચયપર આવતો નથી; તેથી તેનાથી કંઈએ સત્સાધન બનતું નથી, એટલે તેનો વિનાશ થાય છે. માટે અવિશ્વાસ રાખવો નહિ. માફ આ વચન બીજા કરતા કાર્યને અવલંબીને નહિ, પણ માત્ર સદ્ગુરુ વચન (સત્સાસ્ત્ર વચન તે સાથેજ) ઉપર વિશ્વાસ રાખવા માટેજ છે. અવિશ્વાસુ પુરુષ ગમે તેટલો ચત્ર કરે છે છતાં તે સફળ થતો નથી. આ સંબંધે કૈલાસ શિખરને વિષે મહાદેવી ઉમયાએ દેવેશ્વર શિવજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે, “હે દેવાધિદેવ,” પાર્વતીએ કહ્યું, “આ જગત્માં આપનું ભજન પૂજન વગેરે કરનારા પુરુષો તો ઘણા દૃષ્ટિએ પડે છે, પણ તેમાંથી આપને પ્રાપ્ત થનારા તો હું ક્યવિતજ જોઉં છું તેનું શું કારણ? જે આપને ભજે તે આપને પામેજ એ નિઃસંશય વાર્તા છે.” એ સાંભળી શંકરે કહ્યું, “તે” કહ્યું તે યથાર્થ છે, પણ એ માફ ભજન કરનારાઓ (ભક્તો)માં ઘણા ભેદ છે! એને તે સર્વેમાંથી દૃઢવિશ્વાસપૂર્વક મને ભજનારાજ માત્ર મને પામે છે.” ત્યારે પાર્વતીએ કહ્યું, “હે સ્વામીનાથ, આપના દૃઢ વિશ્વાસુ ભક્તો કેવા હશે તે જોવાની મારી ઈચ્છા છે, માટે કૃપા કરી આ દાસીને દેખાડવા જોઈએ.” એ સાંભળી શંકરે તેમને હારથપૂર્વક કહ્યું કે, “તારી ઈચ્છા છે તો કોઈ પ્રસંગે હું તુને દેખાડીશ. પરંતુ ભક્તનો પાર લેવામાં સાર નથી.”

ઉપરની વાતને કેટલાક દિવસ વહી ગયા તેવામાં શિશિર અને

વસંતઋતુઓના મધ્યનો મહા શિવરાત્રિનો દિવસ આવ્યો. એ દિવસે શંકરનો મહોત્સવ થાય છે, માટે તે દહાડે સૃષ્ટિલીલા કંઈ અદ્ભુતજ દર્શન આપી રહી હતી. પ્રત્યેક સ્થળે આવેલાં શિવાલયોને પૂર્ણ શોભાથી શૃંગારવામાં આવ્યાં હતાં, તેઓપર નાનાપ્રકારની ધ્વજ પતાકાઓ ફરકી રહી હતી. શિવમંદિરના, તે આગળ આવેલા મંડપોના અને નંદિમંદિરોના ચારે બાજુના દ્વારોમાં દૂર્વા, આસોપાલવ, કનકપુષ્પ આમ્રપત્ર ઇત્યાદિનાં તોરણો બાંધેલાં હતાં; વળી તે ઉપરાંત શિવના ગણ, જેવા કે ભૈરવ, ગણપતિ, મારુતિ ઇત્યાદિ દેવોનાં મંદિરો, કે જે શિવાલયની સમીપજ આવેલાં હોય છે તેઓને પણ ધ્વજ, પતાકા, તોરણો ઇત્યાદિથી શૃંગારવામાં આવ્યાં હતાં. ડામડામ, અને ગામેગામના લોકો પણ-બાળ, વૃદ્ધ, યૌવન, સ્ત્રીપુરુષો આહું તિલક, ભસ્મ ઇત્યાદિ ચિન્હો ધારણ કરવાથી પોતાને શૈવી જણાવતા હતા. તેઓએ ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રાલંકારો ધારણ કરવાથી અને તેઓનાં ટોળે ટોળાં મળી ઉત્સવદર્શનાર્થે આમથી તેમ જતાં હતાં તેથી, સ્થળે સ્થળે બહુ શોભા જઈ રહી હતી. શિવાલયોમાં પૂજન કરનારા બ્રાહ્મણો, તેમજ દર્શનાર્થે ગયેલા લોકો, “હર હર શંભો, પાર્વતીપતે, કૈલાસપતે, હર;” ઇત્યાદિ શબ્દોની ગર્જના કરી રહ્યાં હતાં. વારંવાર મંડપમાં લટકાવેલા મોટા ઘંટોના ઘણકારા થયા કરે છે; અભિષેક માટે બેઠેલા બ્રાહ્મણો વારંવાર રુદ્રપાઠનાં આવર્તન કરવાનું જાય છે. કોઈ તો પુરુષસૂક્તવડે શંકરનું ઘોડશો-પચાર પૂજન કરે છે, શિવલિંગપર અભિષેકજળની અખંડ ધારા પડી જાય છે; કોઈ નાના પ્રકારનાં સુવાસિત ચંદન ચટાવે છે, તે કોઈ બિહવપત્ર, પુષ્પ ઇત્યાદિ અર્પણ કરે છે; કોઈ ધૂપદીપ નૈવેદ્ય તથા કર્પૂરનીરાંજન કરી મંત્ર પુષ્પાંજલિ કરે છે, તો કોઈ પ્રીતિમાન ભક્ત માત્ર નમસ્કાર કરીનેજ શિવને પ્રસન્ન કરે છે. કોઈ ગાલનો નાદ કરે છે, તો કોઈ થનક થનક નાચે તથા તાળી વગાડે છે. આ પ્રમાણે સર્વત્ર શોભા મચી રહી છે, ત્યારે સાક્ષાત્ શિવપુરી વારાણસી, કે જ્યાં શંકરનો મુખ્ય નિવાસ છે, ને જેની નિકટમાં ત્રૈલોક્ય તારણી ભાગીરથી વહી રહી છે ત્યાં તો શીજ બાકી હોય ? દેશ વિદેશના અસંખ્ય યાત્રાળુઓ તથા ખુદ કાશી-પુરી નિવાસીઓની ભીડને લીધે આજે કાશીપતિ વિશ્વનાથ મહા-રાજનાં દર્શન થવાં દુર્લભ છે. નગરીની ગલીએ ગલી અને માર્ગે

માર્ગે શિવદર્શનાભિલાષીઓથી પરિપૂર્ણ છે. બાળ કે ધરડું બો-
ખડું ને કદાચ ત્યાં ગયું તો તે નિશ્ચેન દળાઇ નય એમાં સંશય
નહિ. દર્શનાર્થે આવનારા સર્વ લોકો પ્રથમ ભાગીરથીમાં શુદ્ધ સ્નાન
કરી (ગંગા સ્નાન કરવાથી સર્વ પાપનો નાશ થાય છે, માટે
પ્રથમ નિષ્પાપ થઇ, પછી શિવનાં દર્શન પૂજન ઇત્યાદિ કરવું એ
કારણે) પછી વિશ્વેશ્વરના મંદિરે નય છે. ગંગા તટથી તે શિવમંદિર
સુધી મનુષ્યોની એકસરખી હાર કતાર થઈ રહીહતી. હજારો ને લાખો
મનુષ્યો ગંગા સ્નાન કરી એ માર્ગેથી જતા હતા તેથી ત્યાં એટલી
બીડ હતી કે ગમે તેવા બળવાન પુરુષને પણ તેમાં ચાલવું બહુ
ભારી થઈ પડતું હતું.

આવો પ્રસંગ જોઈ શંકરે તે દિવસે પ્રાતઃકાળે પાર્વતીને કહ્યું કે,
“શૈલરાજકુંવરી, તે દિવસની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરવી હોય તો મારી
સાથે ચાલ; હું તને મોટા ચમત્કાર સાથે મારા ભક્તનાં દર્શન કરાવું.”
લાગલાંજ દેવી પાર્વતી તત્પર થયાં, ને નંદીપર સ્વારી કરીને
ઉતાવળથી કાશીપુરીનો માર્ગ લીધો. કાશીપુરી નજીક ગયાં એટલે
શંકરે એક પરમઅશક્ત અને વૃદ્ધ પુરુષનું રૂપ ધારણ કર્યું, ને
પાર્વતી તથા નંદીને પણ પ્રાકૃત સ્વરૂપ ધારણ કરવાની આજ્ઞા કરી.
પાર્વતી સોળ સત્તર વર્ષની સ્ત્રી થયાં, તથા નંદી એક ઘરડો-આજ
મરે કાલ મરે તેવો-બળહ થયો. ત્રણે જણાં મણિકર્ણિકાનો ધાટ કે
ન્યાંથી સર્વ મનુષ્યો સ્નાન કરી નગરમાં જતાં હતાં, ત્યાં આવ્યાં;
ને સૌની સાથે સ્નાન કરી જળના કળશ ભરી શિવાલય ભણી
ચાલવા માંડયાં. માર્ગમાં ચાલતાં સર્વ જનોને મોંઢે “શિવાયનમઃ
હરાયનમઃ સદાશિવાયનમઃ” ઇત્યાદિ મંત્રો તથા “હર હર, શિવ
શિવ, વિશ્વનાથ, કાશી વિશ્વનાથ, ગંગાધર, ઉમાપતિ, ગિરિનેશ,”
ઇત્યાદિ નામોનો અખંડ ઉચ્ચાર ચાલુ હતો; ને સર્વે બહુ ત્વરાથી-
જણે શંકરનાં દર્શન ક્યારે કરીએ એવા પ્રેમથી આલ્સા જતા હતા.
પાર્વતી ઘણાં રાજ થયાં, ને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યાં કે, “અહો !
શંકરે કહ્યું ત્યારથી હું તો એમ નજીવી હતી કે તેમના દૃઢ વિશ્વાસુ
ભક્તો જગત્માં કવચિતજ હશે, પણ આતો સર્વ પરમભાવિક
ભક્તો દેખાય છે. ત્યારે શું તે સર્વે પ્રભુ (શંકર)ને પ્રાપ્ત થશે !”
શંકરે પાર્વતીનો વિચાર અંતર્યામી પણે જણી તેમને કહ્યું, “દેવી,
ધીરજ રાખો, ને મારી પછવાડે પછવાડે ધક્કા મુક્કી ખાતાં આ

ભીડમાં ચાલ્યાં આવો; એટલે હમણાંજ આપણે ભક્ત પરીક્ષા કરીશું.” હવે છડા મનુષ્યને માત્ર પોતાનો જીવન સંભાળી ચાલવાની પણ અતિ મેહેનત પડે છે, ત્યારે આ તો ત્રણ જણાં ! અને વળી તેમની વિલક્ષણ રિયતિ ! તો તેમનાથી આ મેહનીમાં કેમ પાર પડાય વાર ! તો પણ જેમ તેમ તેઓ ચાલ્યાં. ડોસો તે હાડ નિકળેલા અને પગે રહી ગયેલા બળદ પર બેઠો છે, ને તે ત્રિલોકસુંદરી બળદને દોરી ભીડમાં ચાલે છે. બળદ કેમે કરી પગ ઉપાડી શકતો નથી, તેમાં અધુરામાં પૂરું લોકોની ધક્કાધક્કીથી ધડીકમાં આ બાળુ પડે છે, તો ધડીકમાં આણીગમ પડતો પડતો રહી જાય છે ! કેટલાકને આ બળદ હમણાં પડશે તો આપણને દાટશે એવા વિચારથી હસવું આવે છે, તો કેટલાક દયા લાવી તે સુંદરીને કહે છે કે બાઈ, તમે આ ભીડમાંથી હમણાં બાળુએ નિકળી જાઓ, ને કોરણે ચાલો. આમ ચાલ્યાં જાય છે તેવામાં બાળુમાં એક કીચડવાળું ‘ખાખોચિયું’ આવ્યું, તે જોઈ શંકરે સાન કરી એટલે પાર્વતીએ ભીડમાંથી બળદને તે ખાખોચિયા પર દોર્યો. બળદ ડગમગ કરતો તેમની વાંસે વાંસે જતો હતો એવામાં તેનો પગ તે ખાખોચિયાની કોરણ પરથી અંદર લથડ્યો, ને તેવાજ તે ડોસા સાથે બળદ ઘડડડધ્રુસ કરતો, કીચડની માંહે જઈને પડ્યો. માર્ગમાં ચાલનારામાંના કેટલાક આ બનાવ જોઈ ખડખડાટ હસી પડ્યા, ત્યારે કેટલાક અતિ દયા લાવી તે બળદને તથા ડોસાને કાદવમાંથી કાઢવા માટે તેણીગમ ધસ્યા. સુંદરી ખાખોચિયાને કાંઠે બેઠાં બેઠાં બહુ બહુ વિલાપ કરવા લાગ્યાં, ને “મારા પતિને કોઈ કાઢોરે, કાઢોરે” એમ બોલતાં માર્ગપરના લોકોને સાદ કરવા લાગ્યાં. ખાખોચિયામાં, વળી કરમ સંજોગે ભારી કળતર હતું, તેથી ડોસો તથા બળદ જેમ જેમ નિકળવાનો યત્ન કરતા હતા તેમ તેમ વધારે વધારે કાદવમાં દટાતા જતા હતા. બળદ ચારે પગે, ને ડોસો કમરસુધી કાદવમાં ખૂંચી બેઠો. અને અશક્ત તેથી પોતાની મેળે કેમે કચ્છું નિકળી શકાય તેમ ન હોતું. અને કળતરનું કામ તો એવું કઠિણ છે કે ગમે તેવો બળવાન પુરુષ પણ એકવાર અંદર કળ્યો એટલે પછી બીજાની સહાયવિના નિકળવો અશક્યજ; કેમકે જેમ જેમ નિકળવા માટે યત્ન કરે તેમ તેમ અંદર ઉતરતો-કળતો જાય. હવે જેઓ બહાર કાઢવા આવ્યા તેઓને દૂરથીજ બૂદાએ કહ્યું કે, “ભાઈઓ, તમે અને કાઢવા માટે

આવો છો તો ભલે; પણ પેહેલી એક મારી વાત સાંભળો; કેમકે મને કાઢવા જતાં તમારા જીવનું જોખમ થાય તે કામનું નહિ. મારે માત્ર એટલું જ કહેવાનું છે કે જે મનુષ્ય કેવળજ શંકરપર આસ્થા રાખતો હોય ને તેનોજ ભાવિક ભક્ત હોય તેણેજ મને કાઢવા માટે આવવું. જે પોતાનામાં કંઈપણ સંકલ્પ વિકલ્પ હશે તો તે મનુષ્ય મને અડકતાં વારને બળી ભસ્મ થઈ જશે એમાં સંશય નથી.” આ વૃદ્ધ પુરુષનાં વચન સાંભળી તેને કાઢવા માટે દોડેલા સઘળા મનુષ્યો તુરત ખંચાયા, ને પાછા વળી પોતાને માર્ગે વળ્યા ! તેઓ પરસ્પર વાતો કરવા લાગ્યા કે “આતો વળી એક આશ્ચર્યની વાત છે ! જુઓ તો ખરા ? પરમાર્થનું કામ બાણી દયા લાવી તેને કાઢવા જઈએ ત્યારે આપણે પોતેજ બળી ભસ્મ થઈએ ? ધર્મ કરતાં ધાડ આવે એ ધર્મો ડીક ! અને વળી એમ કરતાંએ કદાચ જઈએ, પણ કંઈ આપણા મનની ક્યાં ખબર છે ? કોણ જાણે સંકલ્પવિકલ્પ પણ થયો હોય. ગમે તેટલું તોય ભાઈ સંસારમાં છીએ. માટે દૃઢ તે આપણે ક્યાંથી હોઈએ ! શંકરે કોઈ કામ ન કીધું હોય તો ગાળો પણ દીધી હશે. એ તો આપણું માણસ છીએ. પાપ તો મનુષ્યને પછવાડે લાગેલું જ છે, ને વળી તેમાં એ આપણે તે વળી ક્યાં મોટાં સત્કર્મ કરનારા છીએ કે જેથી પાપ વગરના હોઈએ ! માટે એને કંઈ આપણાથી કદાચ નહિ. એ ખંદાને વળી પાપ વગરનો પુરુષ કાઢનાર જોઈએ છે. એવો તે તેને કોણ મળનારો હોતો. પોતાની ધરડપણની જકને લીધે એમનો એમ કાઢવમાં પડયો પડયો સડશે, ને પેલી બિચારી નવચૌવનાના ભોગ મળશે ! જુઓ તો ખરા ! કે એટલા ધરડા-લાકડાંમાં પહોંચવાની તૈયારીમાં આવ્યા છે, છતાં બિચારી આ સુદરીના ભરતાર થઈ બેઠા છે. આશા તે કંઈ એાછી ! હવે એ ખાડામાંથી નિકળી ધર સૂતર ચલાવશે ! આ તો ખરેખરો વેશ છે !” ત્યારે કોઈ બીજાએ કહ્યું, “ભાઈ, હશે ! એ ગમે તેમ હોય, પણ આપણે તો ધર્મનું કામ છે માટે અને તો કાઢવા જવું; ને નહિ તો મુંગે મોઢે આપણે માર્ગે ચાલવું. તેમાં કોઈની નિંદા કરવાનો શો અર્થ ?”

આ વેળા શંકરે પ્રાર્થતીને તેમની સાંકેતિક ભાષામાં કહ્યું, “દેવી, જોયા તેં આ મારા ભક્તો ? કે જેઓ સાક્ષાત્ તરણતારણી મંત્રોમાંથી ભાવયુક્ત રનાન કરીને આવે છે, ને મુએ શિવ શિવ

જપતા મારા જ્યોતિર્લિંગનાં દર્શન કરવા જાય છે. જેમણે ભસ્મથી આખાં શરીર ખરડયાં છે, ગળામાં રુદ્રાક્ષના કંઠાઓ તેા માતા નથી; કેટલાકોને તેા પાંચે* જાહૂ, કર્ણ ઇત્યાદિ કટિ ઉપરાંતના સર્વ અંગે રુદ્રાક્ષનાં ભૂષણા આવી રહેલાં છે. કેટલાક તેા મસ્તકે એકાદશ, શત, વા સહસ્ર રુદ્રાક્ષાના મુકુટો પેહરેલા છે; કેટલાકના હાથમાં તેના (રુદ્રાક્ષના) ખેરખા આવી રહ્યા છે, કેટલાક તેા નિરંતર માફં ભજન કરી રહ્યા છે; કેટલાકોના હાથમાં સદાને માટે મારી લિંગપ્રતિમાની સ્થાપના કરેલી છે, ને તે લિંગને કોઈપણ વસ્તુને અસ્પર્શ ન થાય; માટે તે પોતાના હાથ તેઓએ સદાને માટે જાંચાળ રાખી મૂકી, ખીન્ન કોઈપણ કાર્યમાંથી ખાતલ ક્રીધા છે; ને વળી તે સદા જાંચાના જાંચા રહેવાથી તેમાં રક્તનો પ્રવાહ ન જઈ શકવાને લીધે ચૂકા કાષ્ટ સમાન બનેલા છે. વળી જો જો, કેટલાકે તેા સંસારનો ત્યાગ કરી ભગવાં વસ્ત્રો ધારણ કરેલાં છે, કેટલાક સર્વાંગ મુંડન કરાવે છે, તેા કેટલાકે પંચકેશ રાખી મસ્તકપર જટાના મોટમોટા અંખોટા બાંધેલા છે; કેટલાકોએ માત્ર કૌંપીન ભેરજ રહી સર્વ વસ્ત્રોનો ત્યાગ ક્રીધેલો છે, કેટલાકે ઉપાન નળેલાં છે, કેટલાકે મૌન ધારણ ક્રીધેલાં છે, તેા કેટલાક શિવ શિવ વિના, ખીજ વાણી ઉચ્ચારતાજ નથી, કેટલાકે અન્ન તળેલાં છે, તેા કેટલાક એકાહારી છે. એમ મારી ભક્તિના ઉદ્દેશે કરીને (પણી ચાહે તેા સાચે કે માત્ર લોકોને દેખાડવાને દાંભિકપણે) એવાં અનેક પ્રતો અને નિયમ ધારણ કરી તેઓ માફં બહાનું ધરાવે છે; અને મારા ભક્તો કહેવરાવે છે, પણ એથી શું હું તેમને પ્રસન્ન થાઉં? ને તેઓ મને પામે? શું એવાં ઉપરનાં આચરણોથીજ હું ભોળવાઈ જનારો છું? તેં આ ચાલતા ઉઠાહરણ ઉપરથી-એટલે મને કાઢવા માટેના ધર્મ કાર્ય માટે તેઓના મનમાં ઉપજેલી ઉપર ચોરીયા દયા, અને તેને ખરી કસોટીપર ચઢાવવા માટે મેં વચમાં નાંખેલી અડચણ (કે જેનામાં પાપ ન હોય તેજ મને કાઢે)થી સર્વેનું ઠંડું થઈ જવું, ઇત્યાદિ ઉપરથી-જાણ્યું હશે કે તેઓ અંતરના કેવા છે. પણ ધીરજ રાખ; આવા હજારો અને લાખો દેખાવડા ભક્તોમાંથી ખરો વિશ્વાસુ ભક્ત તેા માત્ર કોઈજ નિકળશે, ને તે હું તને દેખાડીશ.”

* પાંચો.

હવે લોકો આગળ પ્રમાણેજ ચાલ્યા નય છે, ને તેઓ સાંભળે તેમ ખાડાની કોરણે બેઠેલાં વેશધારી પાર્વતીજ દયામણી વાણીથી કહેતાં નય છે કે, “અરે પુણ્યવ્રાત્ લોકો, અરે શિવભક્તો, તમે સર્વે, માત્ર સ્નાન કરવાથીજ સર્વ પાપનો નાશ કરનારી આ ભાગીરથીમાં સ્નાન કરી ચાલ્યા આવો છો; વળી આજ મહા શિવ-રાત્ર જેવું પુણ્યપર્વ છે; તો હું અબળા ઉપર દયા કરો, ને આ મારા વૃદ્ધ અને કાઠવમાં ખુપી રહેલા ભર્તાને બહાર કાઢો. અરે એ શિષ્યાય હું તમારી પાસે ઘન દોલત-વગેરે બીજી કશું માગતી નથી.” આવાં દયામણાં વચનોથી કેટલાકોને જે કે દયા આવે છે, ને આગ-ળનાઓની પેઠે તેઓ પણ ડોસાને કાઢવા નય છે, પણ ડોસો તેમને એમજ કહે છે કે “ભાઈ, જે નિષ્પાપ ને પૂર્ણ શિવભક્ત હો તેજ મને કાઢવા આવો, કેમકે જેનામાં કંઈપણ પાપ હશે તે મને અડતાં વેંત બળી નશે.” એટલે બિચારાઓ તુરતજ પાછા ફરી પોત પોતાને માર્ગ ચાલવા માંડે છે. આમ કરતાં બહુ સમય ચાલ્યો ગયો, ને પ્રાતઃકાળ-થી તે લગભગ ત્રીજા પ્રહર સુધી પાર્વતીએ ધાંટા કાઢ્યા, પણ કોઈ નિષ્પાપ પુરુષ શંકરને કાઠવમાંથી કાઢવાને તત્પર થયો નહિ.

ચણ્ણ, આ વાતનું તાત્પર્ય તું સમજ્યો હશે. આ દૃષ્ટાંત પૂરું થતાંજ તને સઘળી સમજણ પડશે. લગભગ સાંજ પડવા આવી, સાયં અભિષેકનો સમય થયો. શિવજી વારંવાર હાલવાથી છેક છાતી સુધી કાઠવમાં ઉતરી ગયા, બળદને આખો દિવસ ચારો કે પાણી ન મળવાથી તથા એવી દુઃખભરી અવસ્થામાં વળી કાઠવમાં અડગ ખૂપી રહેવાથી જાણે તેના ડોળા બહાર નિકળી પડવા જેવા થઈ ગયા ને મોં ઉપર મોટા શીણના ફિસોટા આવી ગયા; સુંદરીનાં નેત્ર રડી રડી લાલ થઈ ગયાં, ને લોકો તરફ ધાંટા મારીમારી કંડ છેક બેસી ગયો. આ સઘળાથી કંટાળી તેમણે શિવની સ્તુતિ કરી કે “હો પ્રભો, હવે તો કૃપા કરો, ને પાછા દૈલાસપ્રત્યે ચાલો. આવા નિર્દય અને અવિશ્વાસુ અંતઃકરણવાળા લોકોમાં હવે મને ધડીપણ રહેવું ગમતું નથી.” એટલામાં આ સઘળા કૌતુકનો ઓચિંતો ખાર આવ્યો. નિયમપૂર્વક પાર્વતી લોકોને હાંકો મારતાંજ હતાં, ડોસા ખાડામાં હાંસીજ રહ્યા હતા, ને લોકો આવી પાછા જતા હતા એવામાં કોઈએક ગામના સુમારે સો દોઢસો મનુષ્યોનું એક ટાળું ગંગામાં

સચૈલ* સ્નાન કરી વિશ્વનાથનાં દર્શન કરવાને માટે તે ભીડમાં થઈ પસાર થતું હતું. નવચૌવનસુંદરીનું હૃદયસ્રાવક આકૃંદ સાંભળીને તે આખું ટાળુંને ટાળું ભીડમાંથી નીકળી ડોસાતરફ વળ્યું, ને તેને કાઢવાના પ્રયત્ન માટે ખાડાના કિનારા ઉપર ફરી વળ્યું, ડોસાએ પોતાની પ્રતિજ્ઞા તુરતજ જાણવી દીધી કે, “ભાઈઓ, ધીરા થાઓ; સાહસ કરશો નહિ. પાપ રહિત હો તોજ મને સ્પર્શ કરજો, નહિતો તુરતજ પ્રાણ ખોશો.” આ સાંભળતાંજ સઘળા ખંચાયા, ને પટાપટ આઘા ખસી ઉભા. આ સો માણસનું ધાડું ખાડા પર ઉભું જોઈ માર્ગમાંના માણસોને પણ અચરજ થયું; તેથી એ શું છે, તે જોવાને માટે તેઓ સઘળા ઉભા રહ્યા. માર્ગમાં ભીડ હતી, ને વળી વચમાંજ લોકો ઉભા રહ્યા એટલે મજા જોનારાનું પૂછવુંજ શું! પેલા ટાળામાંનો એક અલમરત અને નિસ્પૃહ જેવો દેખાતો માણસ, કે જેને તેઓ (ટાળામાંના તથા તેના આખા ગામના પણ) વારંવાર ગાંડો, બ્રમિષ્ઠ, ઉન્મત્ત વગેરે કહેતા હતા, તે તે ટાળામાંથી આગળ આવ્યો, ને બહોંસ કરી ડોસાને બહાર કાઢવા માટે કિનારે રહી લાંબે હાથે તેમનો હાથ પોતાના હાથમાં માગવા લાગ્યો. ડોસાએ કહ્યું, “ભાઈ, મારા જોડવાનો અર્થ તું સમજ્યો? મને કાઢવો એ સાધારણ પુરુષનું કામ નથી. કેવળ નિષ્પાપ અને પવિત્ર શરીરવાળો ને પૂણું શિવભક્ત હોય તેજ પુરૂષ મને કાઢી શકશે. અહીંયાંજ ખરેખરી પરીક્ષા છે. માટે એક તો લાજ અને બીજો જીવ બંને ગુમાવશો, માટે તમે તમારે માર્ગ ચાલ્યા જાઓ.” આ સાંભળી તે પુરુષે ડોસાને કહ્યું, “મહારાજ,” (ખભે યજ્ઞોપવીત વગેરે ચિન્હો જોઈ તે બ્રાહ્મણ છે એમ ધારીને) તમે વૃદ્ધ છતાં આવી મિથ્યા શંકા કરી મને કેમ ભમાવો છો? આ લોકો તો સઘળા મૂઢ છે તેથી તેમને અજ્ઞાન વડે કશું સૂઝતું નથી; પણ આપ વૃદ્ધ છતાં મને ઉલટો ઉપદેશ કેમ કરો છો? શું બીજાઓની પેઠે મારું હૃદય શૂન્ય છે એમ આપ ધારો છો? અરે, બ્રહ્મદેવ સર્વ વેદના અર્થ પ્રદર્શિત કરનારાં તેમજ લોકને પોતાના પવિત્ર નિયમોમાં બાંધી રાખનારાં ધર્માદિ શાસ્ત્રોને તથા તેમની સુદૃઢ આજ્ઞાઓને શું અમે (હું) અવગણના કરી બૂઠી

* પોતે પહેરેલા નવોન વસ્ત્ર સહિત તૈર્થ વિધિપૂર્વક સ્નાન કરવું, ને પછી બીજું કોઈ વસ્ત્ર પહેરી આગળનું ભીડું ત્યાંજ દાન કરી દેવું તે સચૈલ સ્નાન.

જઘએ ને તેને ખોટી માનીએ એમ તમારું ધારવું છે? ને તેમ હોય તો તે કેવળ ખોટું છે. શાસ્ત્રાજ્ઞાઓ અતિ અમોઘ* અને કોઈથી તોડી ન શકાય તેવી છે. એ શાસ્ત્રો શ્રીમતિ ગંગાને ત્રૈલોક્ય પાવની કહે છે, ને સર્વ પાપ નિરસનાર્ય મનુષ્યે તેમાં સ્નાન કરવું એમ આજ્ઞા કરે છે. એટલુંજ નહિ, પણ એ ગંગા, કે જેણે આ ભૂલોકમાં ઉતરતાંજ થોડાને ઘણા સાઠ સહસ્ર સગર પુત્રોનો એકે સમે ઉદ્ધાર કર્યો હતો, ને તે પછી પણ લાખો વર્ષોથી અસંખ્ય પાતકી છત્રોનો તે (તેના સ્નાન માત્રથીજ) ઉદ્ધાર કરતી આવી છે; તો પછી હું, કે જે આ શિવરાત્ર જેવા મહાપર્વની અંદર તે ત્રિભુવનતારણીના મંગળ ઉદ્દેશમાં હમણાંજ સ્નાન કરી તથા તે ઉદ્દેશનું પાન કરી ચાલ્યો આવું છું, તેના શરીરમાં કશું પણ પાપ હોવાની તમોને શંકા પણ કેમ રહે છે? હરિ હરિ! કેવો અધર્મ! કેટલો અવિશ્વાસ! વિપાપાં ભાગીરથીપર કેવો મોટો આ-ક્ષેપ! મારાથી આ અધર્મિત સહન થતું નથી. વળી હું શિવપર પૂર્ણ આસ્થાવંત નથી એમ ધારવાનું શું પ્રયોજન? હશે ખેર; જેનું કર્તવ્ય તેની સાથે. પણ મહારાજ, ચાલો હવે પ્રભુવિશ્વનાથનાં દર્શનનો સ્મય થવા આવ્યો છે, ને આ ભારી ભીડમાં થઈ છેક મંદિર સૂધી જવું છે, માટે કૃપા કરી સત્વરે તમારો હાથ મારા હાથમાં આપો કે જેથી તમને બહાર ખેંચી કાઢીહું મારે માર્ગે ચાલ્યો જઈ. તમારા શરીરને સ્પર્શ કરવાને મને જરા પણ ભીતિ નથી; કેમકે હું ખરેખર નિષ્પાપ છું. પૂર્ણ શિવભક્ત છું. ગંગાના જળનો પોતાના શરીરને સ્પર્શ થયા છતાં ‘મારા શરીરમાં પાપ હશે’ એવી જેને શંકા રહે તેના જેવા મહા પાપી ખીજે કોઈજ નહિ; તેમ તેને પવિત્ર-પાપરહિત થવાનો ખીજે માર્ગ પણ જગત્માં છે નહિ.” આવું ભાષણ સાંભળતાં ઉભેલા સર્વ લોકો દિગ્મુઠ થઈ ગયા; ને પેલા કળી ગયલા વૃદ્ધ પુરુષે “ધન્ય છે, ધન્ય છે, ખરા વિશ્વાસુભક્ત તને ધન્ય છે. તુંજ ખરેખરો નિષ્પાપ છે, તુંજ પૂર્ણ શિવભક્ત છે. ને ગંગાના ‘સર્વ પાપનાશિની’ એ નામનું સાધક્ય કરનાર ખરેખરો તુંજ છે. શાસ્ત્રાજ્ઞા ઉપર વિશ્વાસ રાખી તે પ્રમાણે પ્રત્યેક કાર્ય કરનાર તેના યથાર્થ ફળનો ભોક્તા થાય છે. આ સર્વ લોક પોતાનાં પાપનો નાશ થવા અર્થેજ ગં-

* કદી ખોટી ન પડે તેવી.

† સર્વ પાપ હણનારી.

ગામાં સ્નાન કરે છે, તથા શંકરનાં દર્શન પૂર્વનાદિ કરે છે. પણ તેમ કરવાથી પોતાનાં પાપ સમૂળ નાશ થાય છે કે નહિ, એમ પોતાને શંકા રહે તો પછી તેણે તેમ કરવાની (સ્નાન, પાન દર્શનાદિ) જરૂર શી ? તેને તો તે સધળું વ્યર્થ જ નય છે, અને લાભમાં મિથ્યાશ્રમ જ મળે છે. માટે હે નિષ્પાપ, તું પરમ ભક્ત છે; તારો મહિમા અતુલ છે, ને આ અવિશ્વાસુ અજ્ઞાન લોકો તારા પ્રભાવને કે તારા કાર્યને જાણી શકતા નથી. પણ કંઈ ચિંતા નહિ; તે સૌથી તું નિઃસ્પૃહ છે. તારું કલ્યાણ થાઓ; ને તું યોગીએને પણ દુર્લભ એવા પરમ ધામને પામો.”

આટલું કહેતાં જ તે વૃદ્ધ પુરુષે ખાટામાંથી પોતાનો હાથ લાંબો કર્યો, ને જેવો તે નિષ્પાપ યાત્રાળુ પુરુષ કિનારે વાંકો વળી તેમને સ્પર્શ કરવા જાય છે કે તુરંત જ તે ઠોસો, બળદ ને કિનારે જોડેલી સુંદરી એ ત્રણે અદૃશ્ય થઈ ગયાં !!! આ મહદાશ્ચર્ય જોઈ ત્યાં ઉભેલાં પ્રાણી માત્ર અત્યંત વિસ્મય થઈ ગયાં, ને તે નિષ્પાપ પુરુષને વારંવાર વંદન કરવા લાગ્યાં. જો એ એકે સામટો શ્રીવિશ્વેશ્વરનો જય પોકાર્યો; ને એ કુટુંબસહિત વૃદ્ધ પુરુષ કોણ હતો; રે તે કોઈ પ્રાકૃત પુરુષ નહિ પણ સાક્ષાત્ પરમ પુરુષ (પરમાત્મા)જ હશે એમાં સંશય નહિ, એમ તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા, ને ઘણાક ભાવિકો તો પ્રેમ રંગ ચઢવાથી, “રે, તે પ્રભુને આપણે ઓળખ્યા નહિ; અરે આ ભક્તજનના પ્રસાદથીજ આપણને તેમનાં રૂપાંતરથી પણ દર્શન થયાં છતાં પિછાણ્યા નહીં!” એમ બોલતા તે ખાળોચિયાના કાદવને લઈ શરીરે ઓળવા લાગ્યાં, ને અતિ હર્ષથી મસ્તકપર ધારણ કરવા લાગ્યા. પણ હવે પછવા-
રથી શું વળવાનું હતું ! સમય ગયે સો સો વાનાં પણ નકામાંજ.

હવે શંકર કૈલાસ માર્ગે જતાં પાર્વતીને કહેવા લાગ્યા, “દેવી, તેં મારા દૃઢ વિશ્વાસુ ભક્તનાં દર્શન કીધાં ! તે કેવા નિશ્ચલ સ્વભાવનો હતો તે તેં જોયું ! આજે અનેક લક્ષ્યાવધિ મનુષ્યો ગંગા સ્નાન કરી શિવદર્શન કરવા જતાં આપણે જોયાં, પણ તેઓમાંના કોઈની પ્રજ્ઞા એવી સુદૃઢ હતી ! જે મારું સ્મરણ કરનારા, મારી ભક્તિના બાહ્યોપચારથી પરિપૂર્ણ, અને અંતરમાં પણ બહુ ભાવ અને ભક્તિ છતાં માત્ર વિશ્વાસથીજ રહિત હોય તો તે, મને કદી પામતા નથી, ને તેમના સ્વપ્નમાં પણ હું તેમને કદી દર્શન આપતો

નથી. જો તેવાજ (અવિશ્વાસુ) મારા ભક્તો હોય ને તે સૌ મને પામતા હોય તો પછી સંસારમાં પ્રાપ્ત્યિક કાર્ય કરનાર કોઇ પણ રહે નહિ.” આ વચનોથી તથા આજ દિવસે જોયલા પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંતથી પાઠવતી બહુ વિસ્મય થયાં, ને તેમના મનનું ‘ખરખડ’ સમાધાન થયું.

યજ્ઞભૂ, શાસ્ત્ર અને ગુરૂ વચનપર વિશ્વાસ-રે દૃઢ વિશ્વાસ હોવો એજ મોક્ષ પ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન છે. કહ્યું છે કે અવિશ્વાસો ન કર્તવ્યઃ સર્વથા વાધકસ્તુ સઃ (અવિશ્વાસ કદી કરવો નહિ. કેમકે સર્વ રીતે એજ બાધકારક થઇ પડે છે.) તેથી ગુરૂ સદ્ગુરૂના ઉપદેશપર વિશ્વાસ રાખી નિરંતર અનુવર્તન કરનાર નિશ્ચે મોક્ષ પામે છે. કેમકે એક વિશ્વાસ સુદૃઢ થયો, એટલે ગુરૂનાં વચનો પ્રમાણે ક્રીયમાણ તેને કરવુંજ પડે છે, ને તેનું ફળ તે મોક્ષજ છે. માટે એ પરિણામ સાધવા સાર મનુષ્યે સદ્ગુરૂનાં વચનપર દૃઢ વિશ્વાસ રાખી વર્તવું.

એક મત માનવો.

મનુષ્યે એકજ મતનું અનુસરણ કરવું જોઇએ જગત્માં શાસ્ત્રો અનેક છે, ને તેઓએ નૂદાં નૂદાં તત્ત્વો પ્રતિપાદન કરેલાં છે. શાસ્ત્રો તો શું, પણ વેદની શ્રુતિઓજ કોઇ સ્થળે કંઈ ને કોઈ સ્થળે કંઈ પ્રમાણ કરે છે. તેમજ સ્મૃતિઓ અને પુરાણોના પણ ઘણાક ભિન્ન ભિન્ન સિદ્ધાંતો છે. એમ ઉપર ઉપરથી જોતાં લાગે છે, પણ જ્યારે કોઈ સંપૂર્ણ વસ્તુનું અધ્યયન-અવલોકન કરનાર પુરૂષ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જોયે છે ત્યારે તેને ખબર પડે છે કે એ શ્રુતિ સ્મૃતિ આદિ શાસ્ત્રો અને પુરાણો એ સઘળાંની દૃષ્ટિ એકજ વસ્તુપર લાગેલી હોય છે, પણ માત્ર તેઓ પૃથક્ પૃથક્ માર્ગે રહી તેનું અવલોકન કરે છે. જેમકે દૃષ્ટાંતરૂપે કાશીપુરી એ સર્વને દર્શનીય છે; ને સૌકો યાત્રાર્થે ત્યાં આવે છે; પણ તે આવનારાઓ જોઈ જોઈ સ્થળે રહેનારા હોવાથી કાશીપુરીએ આવવાના માર્ગો તે પ્રત્યેક સ્થળ નિવાસીઓને માટે જોઈ જોઈ જાય છે. તેવી રીતે શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણાદિ શાસ્ત્રોનો યત્ન માત્ર ઈશ્વર પ્રાપ્તિનેજ અર્થ છે, પણ માર્ગ જોઈ જાય છે. તેમાં કદાચ તને શંકા થશે કે વેદાદિ શાસ્ત્રોમાં, કેટલાંક કર્મને પ્રતિપાદન કરે છે, કેટલાંક ઉપાસનાને, ને કેટલાંક જ્ઞાનને પ્રતિપાદન

કરે છે; વળી કેટલાંક સાંખ્ય, કેટલાંક તત્ત્વ અને યોગને પ્રતિપાદન કરે છે, ને કેટલાંક તો એ સર્વથી ભિન્ન પડી માત્ર શૂન્યવાદ (નિરીશ્વર પ્રતિપાદન) કરે છે. એ સર્વ ભેદે દેખીતી ભિન્ન વસ્તુને વર્ણવતાં, ને તેનો નિશ્ચય કરતાં દેખાય છે, પણ તે સઘળાંનું તાર્તમ્ય એકજ છે. કોઈ દૂધનેજ મૂળ્ય ગણે છે, તો કોઈને દહિ અતિ માન્ય હોય છે; તેમ કોઈ માખણને તત્ત્વ ગણે છે, તો કોઈ ધૂતને સાર માને છે. પણ ખરું જોતાં વસ્તુતઃ તે એકજ છે. ત્યારે હવે તે પય, દધિ, ધૂત આદિ મનુષ્યાદિના ઉપયોગમાં આવી નષ્ટપ્રાય-હતાં ન હતાં જેવાં થઈ જાય છે, તે જોઈ તેને કોઈ એમ કહે છે કે એ કંઈ વસ્તુજ નથી. પણ મૂળ ગાય એ સત્ય છે. છતાં એ પદાર્થનો નાશ છે એમ નથી. દૂધ, દહિ અથવા ધી હરકોઈના-મનુષ્ય વા અન્ય પ્રાણીના ખાધાના ઉપયોગમાં આવ્યું એટલે તે અદૃષ્ટ થયું. પણ કંઈ તેનો નાશ ન થયો; કેમકે તે ખાનાર પ્રાણીના શરીરમાં તેના પરમાણુએ વાસ કીધો. જેથી તેનું શરીર વૃદ્ધિ પામ્યું. અને તે શરીર પણ જ્યારે પડે જ, ત્યારે કીટક, વિષ્ટા અથવા ભસ્મ રૂપે તે વસ્તુના પરમાણુઓ રહે છે, ને તે પૃથ્વીમાં મળી જઈ પૃથ્વીરૂપ થાય છે. વળી તે પૃથ્વીપર કાળાંતરે પર્જન્ય પડવાથી તે પરમાણુઓ (તે ધી, દૂધ ઇત્યાદિનાં રૂપાંતર પામતાં આવેલાં પરમાણુ) નૃણાંકુરોરૂપે ઉદ્ભવ પામે છે. એને ફરી ગાય ભેંસ આદિ પશુ ચરે છે, ને તે પાછું દૂધ કરે છે. એ રીતે ઘણાક કાળસૂઝી રૂપાંતર પામી પરમાણુરૂપે સ્થિત રહેલું ધૂત દુગ્ધાદિતત્ત્વ પાછું નિજસ્વરૂપને પામે છે. પણ તે નથી એમ કહી શકેજ નહિ. તેમ આગળ કહેલાં કમોનું પ્રતિપાદન તે પણ ઈશ્વરને માટેજ; ઉપાસના પણ ઈશ્વરાચેજ અને જ્ઞાન એ પણ ઈશ્વર પ્રાપ્ત્યચેજ છે. વેદ, સ્મૃતિ, દર્શન (છ શાસ્ત્ર) તથા પુરાણો, પૂર્વે થઈ ગયેલા મહાન પુરુષો,—એ વગેરે સર્વે માત્ર ઈશ્વરનાજ ગુણ ગાયા છે. પછી ચાહે તો સ્તુતિરૂપે કે નિંદારૂપે. જેમ વિવાહ સમયે પરણતા પુરુષનાં બંને પક્ષ (માંડવાવાળી અને જનરડીઓ)ની સ્ત્રીઓ ગાણાં ગાય છે. તેમાં જનરડીઓ તે વરને નાના પ્રકારે અલંકાર આપી (વાણીના) ખૂબ પ્રશંસાપૂર્વક તેને રાજસમાન વર્ણવે છે; ત્યારે માંડવડીઓ તેને કુરૂપ, અક્કલવગરનો, દ્રવ્યાદિગુણહીન અને સર્વ વાતે હલકો વર્ણવે છે. પણ કોઈપણ વાતે ગીત તે પરણનાર વરનાંજ

ગાય છે. અને તે માંડવડીઓ તેનાં નિંદારૂપ ગીત ગાય છે, તે પણ કંઈ અંતઃકરણપૂર્વક નહિ, પણ માત્ર વિનોદને અર્થેજ. તેથી તે જોકે નિંદેછે તોપણ તેની પ્રશંસાજ કરે છે. કેમકે એ વિનોદની નિંદા તેની પ્રશંસાને અર્થેજ છે. તેવી રીતે ઈશ્વરને સિદ્ધ વા અસિદ્ધ માનીને પણ તેમ માનનારાઓ તેને સિદ્ધજ કરી આપે છે; ને તેથી ઈશ્વરના એવા અપ્રતિમ અને અપાર ગુણની બલિહારી આપણા ધ્યાનમાં આવે છે; ને આપણી ખાત્રી થાય છે કે, “અહો! જેને અનેક રીતે ગર્ભવવા છતાં કોઈપણ જેનો પાર પામી શક્યું નથી એવો તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ગૃહ છે.”

એ તો નિશ્ચયાત્મક છે કે સર્વની દૃષ્ટિ ઈશ્વરપર છે, પણ ત્યારે તેઓ કેવી રીતે ઈશ્વરને બતાવી આપે છે? વેદે પ્રત્યેક (ધાતુની) ખાણે ઉધાડી આપી છે. શાસ્ત્રો વા દર્શનોએ તેઓની નત પ્રમાણે જુદી જુદી ઓળખાણો આપી છે; ને તે ધાતુઓ બહાર કાઢી છે. સ્મૃતિઓએ તેને ગાળી શુદ્ધ કરી એકત્ર કરી છે; અને પુરાણો તે તૈયાર થયેલી ધાતુનાનાના પ્રકારના અલંકારો કરી વિલાસી પુરુષોને પેહેરવા-વાપરવાને આયતાજ આપે છે. અર્થાત્ વેદોએ પ્રત્યેક વસ્તુનાં મૂળતત્ત્વો કથન કરેલાં છે. ત્યારે દર્શનોએ તે મૂળ તત્ત્વોના હેતુના વિભાગ પાડીને તેપર વિવેચન કીધું છે. ત્યારે સ્મૃતિઓએ ખાણમાંથી રેતી તથા માટીની સાથે બહાર નિકળેલી ધાતુને ગાળી શુદ્ધ કરવાની પેઠે તે દર્શનોમાં દીસતાં-ઝળકી મારતાં ધર્મતત્ત્વનાં સિદ્ધાંતોને ઓળખી રીતે ઉપાડી લઈ એકત્ર કર્યાં છે; ત્યારે પુરાણોએ તે ધાતુના અલંકાર બનાવવા રૂપ તે ધર્મતત્ત્વનાં સિદ્ધાંતોને નાના પ્રકારના ઇતિહાસો તથા ઈશ્વરાવતારનાં અદ્ભુત કર્મો-ચરિત્રો સાથે જોડી વિશેષ મીઠાશવાળા તથા સરળ બનાવી મૂક્યા છે; કે જેનું શ્રવણ માત્ર થવાથી મનુષ્યના મનમાં તે સિદ્ધાંત સહજ રીતે-આપો આપ-છાપ પાડે છે. જેવી રીતે આયતો બનેલો અલંકાર પેહેરીને રાજ થવું એ જેટલું સરળ છે; તેવીજ રીતે પુરાણે ઇતિહાસને ઘોળીને પાયલો ધર્મસિદ્ધાંત હૃદયમાં ધારણ કરી ધર્મ માર્ગે વળવું એ પણ તેટલુંજ સરળ થઈ રહેલું છે.

તાત્પર્ય-વેદાદિ સર્વ શાસ્ત્રોના મત દેખીતા જુદા પણ ખરે જોતાં એકજ છે. ને દીર્ઘદૃષ્ટિએ જોનારને એમજ યથાર્થ લાસે છે. ધર્મતત્ત્વ (આત્મતત્ત્વ વગેરે) જાણવાનો પ્રારંભ કરનારને તેમ

ભાસતું નથી. માટેજ મેં તને આ કર્તવ્ય કહ્યું કે, “મનુષ્યે માત્ર એક મતને અનુસરવું.” એક મતને અનુસરવાથી તે મત એક વાર દૃઢ થાય છે, ને તેજ પોતાને છેવટ સુધી પહોંચાડે છે. આ ઠીક કે આ ઠીક, એમ ચલિત મનથી અનેક મતપર દૃષ્ટિ રાખવાથી એકેપર પ્રીતિ બેસતી નથી, ને તેમાંથી એકેનું અનુસરણ થઈ શકતું નથી. આટલા માટેજ પૂર્વે યોગેશ્વર યાજ્ઞવલ્કયે જનક રાયને ઉપદેશ કરતી વખતે કહ્યું હતું કે “હે જનક, હું તને તત્વોપદેશ, પછી કરીશ, પણ પ્રથમ એક મારી વાત સાંભળ: તારે માત્ર મારા વચનનેજ માન્ય કરવું, ને તેનેજ પોતાનું હિતકારક તથા શ્રેષ્ઠ બાળી તેના કરતાં બીજું બમે તેટલું તને શ્રેષ્ઠ અને મિષ્ટ લાગે તોપણ તેપર તારે વ્યભિચારી વૃત્તિ કરવી નહિ. તેમ કરવાથી તારું મન ચલિત થશે ને તને તત્ત્વ પ્રાપ્તિ થશે નહિ. તારા વિચારો અનેક શાખાવાળા થશે ને તેથી તને મહાભ્રમ થશે. એ ભ્રમથી સંશય ઉત્પન્ન થશે, ને સંશયયુક્ત વિચાર થવાથી છેવટે તું વિનાશને પામીશ. માટે પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક માત્ર મારાંજ વાક્યોને અનુસરજે, જેથી કલ્યાણભોક્તા થઈશ.” એજ પ્રમાણે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણયદ્રે સંન્યાસકત અર્જુનને પણ કહ્યું હતું કે, “હે પાર્થ, આ સર્વ ધર્મો (અનેક શાસ્ત્રોએ પ્રતિપાદન કરેલા)થી તારું સમાધાન ન થતું હોય, વા તેમાં તને સમજણ ન પડતી હોય તો તે સર્વને તજીને તું મારે શરણ આપ્ય-અર્થાત્ માત્ર મારાંજ વચનને અનુસર; અન્યત્ર ચિત્તવૃત્તિ દોડાવીશ નહિ. જેથી તું એક સિદ્ધાંતપર આવીશ. (સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ એ વચનથી.)” માટે યજ્ઞભૂ, ડ્રોકોઈ શાસ્ત્રોક્ત મતનો એક નિશ્ચય પોતાને માટે કરવો; પણ તે પોતાના મનથીજ નહિ-સદ્ગુણો બતાવેલો વા ઉપદેશોલો મત હોય તેપરજ નિશ્ચય રાખવો. એ માટેજ “સદ્ગુણેના વચનપર વિશ્વાસ રાખવો” એને પણ મેં એક કર્તવ્યરૂપે તને કહી સંભળાવ્યું. આ ‘એક માર્ગનું અનુસરણ કરવું’ એ વાક્યનું દૃઢીકરણ કરવા માટે હું તને એક ઈતિહાસ સંભળાવું છું કે જે શ્રવણ કરવાથી અનેક માર્ગપર દૃષ્ટિ રાખનાર ને કેવો મિથ્યાશ્રમ તથા સ્થિર ચિત્તથી એક માર્ગ ચાલનારને કેવી ઈચ્છિત પ્રાપ્તિ (તત્ત્વ પ્રાપ્તિ) થાય છે, તે તને સમજઈ આવશે:-

જે બ્રાહ્મણ પુત્રની કથા.

ત્રેલોક્યપાવની ભાગીરથીના પવિત્ર તટ ઉપર આવેલા એક નાના ગામમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેના પિતાના કોઈ શુભને લીધે પ્રસન્ન થઈ તે દેશના રાજ્યે તેને કેટલીક રસાળ જમીન શાસિત* કરી આપી હતી. તે બ્રાહ્મણ પિતાવારીથી ચાલતી આવેલી તે જમીન પર ખેડ કરી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતો હતો. તેની સ્ત્રી ઘણી સુશીલ અને તે સારો વિદ્વાન હોવાથી, આ નાના ગામમાં તેઓ બહુ આનંદથી કાળ નિર્ગમન કરતાં હતાં. જેતીની અંદરથી જોઈતું અન્નાદિ આવતું હતું, જેથી તેને નિર્વાહ માટે બીજી કશી કાળજી કરવી પડતી ન હોતી. તેઓને આટલા દિવસ કશું સંતાન નહોતું; પણ છેક વૃદ્ધાવસ્થામાં બળે વરસને અંતરે જે પુત્ર થયા. મોટા પુત્રની જિમર જ્યારે આઠ વરસની થઈ, ત્યારે બ્રાહ્મણે તેને યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર કરવાનો વિચાર કીધો. સંસ્કારને અંગે જોઈતું સઘળું સાહિત્ય તૈયાર કીધું, સગાં પહોંચાં તથા સંસ્કાર કરવામાં હુશી જતિવન્દિ બ્રાહ્મણે નિમંત્રણ કર્યાં, ને હવે સંસ્કારને માટે નિમેશો યોગ્ય દિવસ પણ આવી પહોંચ્યો. એટલામાં દેવેયોજે તે બ્રાહ્મણના શરીરમાં જવર પ્રવૃત્ત થયો. બ્રાહ્મણનું શરીર અતિ વૃદ્ધ હતું, મૂળે અશક્ત તો ખરું જ, ને તેમાં વળી આવો કડિલ જવર, જેથી તેણે ધાર્યું કે હવે આ મંદવારમાંથી હું બેઠો થઈ શકીશ નહિ. તેની આવી અવસ્થા જોઈને બ્રાહ્મણીએ પણ નિશ્ચય જ કર્યો કે હવે વૃદ્ધપતિ આ સંસારમાં થોડા દિવસનો પડેણો છે, તેથી તેણે તેને વિનંતી કરીને કહ્યું, “સ્વામીનાથ, આપ સુજ્ઞ છે, જેથી આપને હું શું કહેવાને સમર્થ છું? પણ એક વાત મારે આપને નિવેદન કરવી છે; તે એ કે આપણાં બંનેનાં શરીર પૂર્ણ વૃદ્ધતાએ પહોંચ્યાં છે; ને તેમાં વળી આપને આ દુષ્ટ જવર આવ્યો છે. શરીરનો ભરોસો નથી. ઘરમાં કોઈ પુત્ર માણસ નથી. બાળક બન્ને છેક નહાનાં છે. માટે આપણે મોટા દીકરાને મૌલ્ય ધારણ કરાવવાનો વિચાર કર્યો છે, તો તેની સાથે આ નહાનાને પણ કરાવી દો. સમય છે. કાલ કોણે જોયું છે? પછવાડેથી એને મૌલ્ય બંધન કરાવનાર કોઈ છે નહિ; માટે એ બાળક અસંસ્કૃત રહેવાથી અથવા સંસ્કાર કરવા યોગ્ય વયવ્યતિત થઈ જવાથી શ્રદ્ધતાને પામે; જેથી

* બસિસ આપી હતી, ને તેના કર પણ માફ કીધો હતો.

તેનાં પિતૃરૂપ આપણે મહાદોષિત કરીએ, તથા તેના હાથનું ઉદક પણ પામવાનો આપણે અધિકાર રહે નહિ. એને હાલમાં છઠું વર્ષ પૂરું થઈ સાતમું આવે છે, ને અડચણને વખતે બ્રાહ્મણના બાળકને સાતમે વર્ષે સંસ્કાર થાય છે એમ હું જાણું છું; માટે મારું આટલું કહેવું આપ માન્ય કરો તો બહુ સારું. વળી એની બુદ્ધિ અત્યારથીજ તીક્ષ્ણ અને બહુ નિર્મળ દીસે છે, માટે એક વરસ વેહેલો સંસ્કાર થશે, તોપણ મને લાગે છે કે તે તેના મોટા ભાઈની સાથે શાસ્ત્રોક્ત નિયમથી ચાલી શકશે.” આ સાંભળી બ્રાહ્મણ બોલ્યો, “તે ધણી સારો વિચાર કીધો. આ સંબંધે જો કે મેં તારા જેવો નિશ્ચય તો નહોતોજ કર્યો, પણ અંતઃકરણમાં મને એમ થઈ આવ્યું હતું ખરું, કે આમ થાય તો વધારે સારું. પણ હવે મારો પણ નિશ્ચયન થયો કે બંને બાળકોને સાથેજ સંસ્કાર કરવો.

હવે મુદ્દર્તનો દિવસ આવી પહોંચ્યો. બ્રાહ્મણાદિ સર્વ નિમંત્રિત મનુષ્યો આવ્યાં, ને બીજે દિવસે સંસ્કાર ચાલુ થયો. ગર્ભાધાનથી આજ દિન પર્યંતમાં કદાચ કોઈ સંસ્કાર રહી ગયો હોય વા વિધિયુક્ત ન થયો હોય તો તે સઘળાના પ્રાયશ્ચિત્તથી માંડીને તે છેક ચજ્ઞોપવીત ધારણ કરાવવા સુધીની સઘળી ક્રિયાઓ ઋત્વિજોએ સૂત્રમાં આજ્ઞા કર્યા પ્રમાણે મંત્ર તથા વિધિ પુરસ્કર કરાવી; ને ચજ્ઞોપવીત ધારણ કરવાથી વેદમંત્રોપદેશના અધિકારી થયલા બંને બાળકોને ગાયત્રી મંત્રનો ઉપદેશ કરવાનો સમય આવ્યો. ગાયત્રી એ સર્વોત્કૃષ્ટ મંત્ર અને સમગ્ર વેદના તત્ત્વનું પણ તત્ત્વ છે. એ મંત્ર સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરનારો છે, એટલુંજ નહિ, પણ તે સાક્ષાત્ બ્રહ્મસ્વરૂપજ છે. કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન એ ત્રણેનો એમાં સમાવેશ થાય છે. એનો શુદ્ધ મનસાથી નિરંતર જપ કરનાર પુરુષ દૈવલ્ય બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે. માટે એનો ઉપદેશ પણ સંસ્કૃત થયલા બાળકને કોઈ સત્વશીળ બ્રાહ્મણથી થવો જોઈએ. અને તેમ નહિ તો તેના પિતા દ્વારા થવો જોઈએ. આ બાળકોનો પિતા પણ સારો વિદ્વાન અને શાંત પ્રકૃતિનો હતો તેથી ઋત્વિજોએ ગાયત્ર્યુપદેશ કરવા માટે તેને કહ્યું. પાસે બેઠેલા બીજા કોઈએ ન સાંભળી શકે તેમ પ્રત્યેકને ત્રણ ત્રણવાર તેમના દક્ષિણ* કર્ણદ્વારા બ્રાહ્મણે પોતાના પુત્રોને મંત્રોપદેશ કર્યો; ત્યારે ઋત્વિ-

જેએ તે બાળકોને તેનો પ્રતિદિન ત્રિકાળ જપ કરવાની આજ્ઞા કરી; ને સૂત્રાનુસારે જળાબ્યું કે, “હે બ્રહ્મચારીઓ, તમે હવે સધળાં વૈદિક કર્મો કરવાને અધીકારી થયા. આજથી તમારે નિયમપૂર્વક બ્રહ્મચર્ય મત પાળી વેદાધ્યયન કરવું.” આ સમયે કટિએ મૌંજ તથા ટોપીન ધારણ કરેલા, હાથમાં દંડ તથા બગલમાં કૃષ્ણાંજન અને ખભે ચક્ષોપવીત તથા ઉત્તરીય વસ્ત્ર ઇત્યાદિથી અલંકૃત થયેલા જે બટ્ટકોને ચંદન પુષ્પાદિથી વધાવી માતાએ ભિક્ષા આપી; ત્યારે પિતાએ તથા ઋત્વિજેએ આર્શિવાદ દઈ સર્વ કૃત્યની સમાપ્તિ કીધી.

તેડાવેલાં સગાંઓ તથા બ્રાહ્મણોને થોડાક દિવસ રાખી દક્ષિણા સન્માન ઇત્યાદિથી સંતુષ્ટ કરી વિદાય કીધાં, ને પોતાના બંને બાળકોને બ્રાહ્મણે સંધ્યા વગેરે કર્મો શિખવવા માંડયાં. પણ તેના શરીરમાં પેટેલો જવર પ્રતિદિન વધારે જોરમાં આવતો જવાથી તે તદ્દન અશક્ત થયો, ને થોડાક દિનમાં તેનો કાળ આવી પહોંચ્યો. અંતસમયે પોતાની સ્ત્રી સાથે બંને બાળકોને પોતાની સન્મુખ બોલાવી તેણે કહ્યું, “પુત્રો, બીજ કોઈ પુખ્ત વિચારવાળી લલામણુ કરવાને તમે હજી યોગ્ય થયા નથી, પણ તેને માટે આ સમયે તમોને હું એટલુંજ કહું છુંકે તમારે આ તમારી માતાને અનુસરી ચાલવું. તમારા નિર્વાહાર્યે કોઈ વાતની ચિંતા નથી; કેમકે તમારું રૂડી રીતે પોષણ થઈ શકે તેટલું અન્ન મારા સ્વર્ગવાસી પિતાએ ઉપાર્જિત કરેલી ભૂમિમાંથી દર વર્ષે ઉત્પન્ન થાય છે. વળી ધર્મ સંબંધે હું તમોને કંઈ પણ ઉપદેશ કરી શક્યો નથી; પણ કંઈ ચિંતા નહિ, અભ્યાર પેહેલાં હું તમને ગાયત્રીમંત્રનો ઉપદેશ કરવા શક્તિમાન થયો છું તે પણ ધણું છે. તેમાંજ સર્વ છે; ને તેના નિરંતર જપથી શ્રી હરિના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે પ્રતિદિન સંધ્યાવંદન કરી ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરજો; ને પછી તમારી મા સાથે ખેતરમાં કામ કરવા જજો.” આટલું કહી બ્રાહ્મણ બોલતો બંધ થયો, ને મનસાવાચાથી હરિ સ્મરણ કરતાં કરતાં થોડીકવારે તેણે પ્રાણ છોડ્યો.

અગ્નિસંસ્કારથી માંડીને છેક સંવત્સર શ્રાદ્ધપર્યંતની સર્વ ક્રિયાઓ તેના મોટા દિકરાએ કરી, ને હવે ધીરે ધીરે તેની વિસ્મૃતિ થતી ગઈ. મોટાની જીમર બારેક વરસની થઈ ને તે ખેતીના કામકાજમાં હુંશિયાર થવા આવ્યો એટલામાં તેમને મૂકીને તેમની

મા પણ ચાલતી થઈ. બંને બાળકો નોધારા પડ્યા. પણ મોટા સઘળું કામ કરતો હોવાથી તથા તેમના ઘરમાં ધણા દિવસથી રહેતો એક શૂદ્ર ચાકર બહો હોવાથી તેમનું ખેતીનું કામ જેમનું તેમ ચાલ્યું ગયું. મોટા રોજ નિયમપૂર્વક ગાયત્રી જપ કરે, ને તેજ પોતાનું દૈવત તથા તેજ પરમગતિ છે એમ નિશ્ચયપૂર્વક માની તેને પરાયણ રહે; ને ખેતીનું કામ કર્યા કરે. નહોતો પણ તેને અનુસરતો હતો ખરો, પરંતુ તેને કામકાજની ઝાઝી ચિંતા નહિ હોવાથી તે બીજા બ્રાહ્મણપુત્રો સાથે કોઈ કોઈ સ્થળે સભાઓ, ચજો વગેરે જોવા સાડ જતો; જેથી ત્યાં જોવામાં આવતા વિદ્વાનો, તથા વિદ્યાને લીધે થતી તેમની પૂજા એ વગેરેથી તેને પણ વિદ્યાભ્યાસ કરી શાસ્ત્રજ્ઞ થઈ સભાઓમાં માન મેળવવાનું મન થયું. આથી પોતાના મોટા ભાઈની આજ્ઞા લઈ તે કાશીપુરી ગયો, ને ત્યાં ચિત્ત દઈ વિદ્યાભ્યાસ કરવા માંડ્યો. બુદ્ધિ અતિ તીક્ષ્ણ હોવાથી થોડીક મુદતમાં તેણે વ્યાકરણ કાવ્યાદિ શાસ્ત્રોનું સારું જ્ઞાન સંપાદન કીધું. મૂળથીજ તેના મનમાં વિદ્યાન થઈ સભાઓમાં માન મેળવવાની મોટી અભિલાષા હતી; એટલે લાગ્યો તેણે તકરારી શાસ્ત્રો, જેવાં કે ન્યાય, સાંખ્ય, મીમાંસા ઇત્યાદિનો અભ્યાસ કરવો ચાહ્યો કીધો. જે જે શાસ્ત્ર તે સંપૂર્ણ શીખતો, તે તે શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોથી તે પોતાના સાહાચરોથી સાથે તકરાર ચલાવતો, ને તેમાં પોતાની કોટિ ઉપર રહેતી ત્યારે બહુ આનંદ પામતો હતો. આમ કરતાં તેણે લગભગ ચાર શાસ્ત્રનું સારું અધ્યયન કર્યું, ને તે ઉપરાંત પણ આગળ ચાલ્યો હતો, પરંતુ તેની સલાહતવાની અભિલાષાએ તેને અટકાવ્યો. શહેરમાં નાની મોટી સભાઓમાં તે જવા લાગ્યો, ને પોતે અધ્યયન કીધેલા વિષયના વાદમાં પ્રત્યેક સ્થળે આગળ પડી પોતાની પ્રભા પાડતો હતો. આથી તેને જ્યાં ત્યાંથી માન પણ મળવા માંડ્યું, ને તે આગળજાવા લાગ્યો, એટલે અભ્યાસ ઉપર તેને પ્રમાદ ઉત્પન્ન થયો. તેને મદ અઢ્યો કે, “કાશીપુરી સરખા નગરમાં હું ધણીક વાદમાં જીતી ચૂક્યો છું, તો હવે બીજે સ્થળે મારી સામું રહી વક્તૃત્વ કરનાર કોણજ મળશે?” પણ તે જાણતો નહોતો કે મારે હજી ધણું જાણવાનું ને જાણવાનું છે. હું હજી ધણી વાતે અપૂર્ણ છું. આટલેથીજ કંઈ શાસ્ત્રવેત્તા કહેવાઈ નહિ. આવો વિચાર તેને કેમે આવ્યો નહીં.

તેણે તો નક્કીજ કર્યું હતું કે હવે જે કંઈ છું તે હુંજ છું. મારે હવે આ કરતાં કંઈ વધારે નળુવાની જરૂર નથી. વેદાંતાદિ વિષયોને માત્ર હું ઉપર ઉપરથી જોઈ લઈશ તો ધણું છે, કે જેથી તે કદાચ વાદને વિષે મારા કામમાં આવે.

આમ કરતાં કેટલોક કાળ ગયો. તેવામાં કોઈ દિવસે કાશીપુરીમાં એવી ખબર ફેલાઈ કે અત્રેનો રાજા આ વર્ષની સમાપ્તિ વખતે એક એવી સભા કરનાર છે કે જેમાં આવનાર પંડિતો સર્વ શાસ્ત્રવેત્તા હોવા જોઈશે, ને તેઓએ પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પરમપુરુષ પરમાત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરી આપવું જોઈશે. વળી આ નગરની અંદર અઘાપિસુધીમાં થયેલી અનેક સભાઓમાં વાદ કરી માન પામેલા દરેક પંડિતોએ તેની સભામાં અવશ્ય આવવું જોઈશે, ને તેને ત્યાં આવેલા નિરીશ્વર વાદી પંડિતોને વાદમાં જીતવા જોઈશે. જો, તેમ નહિ બની શકશે, અર્થાત્ નિરીશ્વરને જીતી શકાશે નહિ, તો તેથી રાજા સઘળે નિરીશ્વરમત સ્થાપન કરશે, ને હારેલા સર્વ પંડિતોને દેશનિકાલ કરશે. આ ખબર જ્યારે આ પંડિત થયેલા બ્રાહ્મણ પુત્રના સાંભળવામાં આવી ત્યારે તે જાણે નિદ્રામાંથી જાગી યોગ્ય તેમ એક-એક ચમકી ઉઠયો, તે વિમાસણમાં પડયો કે, “અરે, વળી આ કેવો વાદ ? કે દેશનિકાલ, જેમાં તે હારનારને થશે ? અને વળી તેમાં હું વાદાયે જઈશ ત્યારે મારે કયા સિદ્ધાંતો પકડવા ? શું ન્યાયની કોટીથી હું સિદ્ધ કરી શકીશ કે ઈશ્વર છે ? અરે ! તેતો માત્ર તત્ત્વોથી સૃષ્ટિનું કારણ બતાવે છે તેમાં ઈશ્વરનું પ્રાધાન્ય નથી. ત્યારે મીમાંસા ? તે તો કર્મોનું પ્રાધાન્ય ગણાવે છે. ત્યારે સાંખ્ય ? રે એ તો એક રીતે ઈશ્વરને સિદ્ધ કરે છે, ને એક રીતે અસિદ્ધ ગણે છે. ત્યારે વેદાંતમાં કદાચ તે વાત સંપૂર્ણપણે વર્ણવેલી હશે, પણ તે તો હું પૂરે પૂરું જાણતો નથી.” આવી રીતે વિચાર કરતાં પોતે શીખેલાં શાસ્ત્રોમાંથી ઈશ્વરને સિદ્ધ કરનારાં વચનો કાઢે, ને વળી તેને પોતાનાજ વચનથી અસિદ્ધ કરી મૂકે. આથી તેને એકે વાતનો નિશ્ચય ન થયો, ને જેમ જેમ તેનો વિચાર જાડો ઉતરતો ગયો, તેમ તેમ તેને ભ્રમ પણ વિશેષ થતો ગયો. આતો સ્વાભાવિકજ છે કે કોઈ પણ વાતપર સંશય અને ભ્રમ થયો, તો પછી તે જલદી ચિત્તને સ્થિર થવા દેતું નથી. આ બ્રાહ્મણપુત્રને પોતાના શાસ્ત્રોનું મોટું અભિમાન હતું છતાં પોતાનાજ ભ્રમથી તેનું

મન બહુ જાનજમાં પડી ગયું; ને સંશય સાગરમાં ડોલવા લાગ્યું. પોતે વિદ્વાન થઈ નામના મેળવેલી તેથી પોતાનો આવો સંશય ખીન્નને કેહેવાય પણ નહિ, તેમ કરતાં શરમ લાગે. માટે આપ મેળે ધણાક દિવસ સુધી વિચાર કરવાથી તે એકે વાતના નિશ્ચયપર ન આવતાં બહુ ગભરાયો. રાત્રીની સભામાં જવા માટે શું કરવું તેની તેને કશી સૂઝ પડી નહીં. છેવટે તેણે વિચાર કીધો કે આમાં જે હારશે તેને તો રાત્રી દેશબહાર કરવાનોજ છે; ત્યારે હાથ્યા પછી માન બ્રહ્મ થઈ નિકળવું, તે કરતાં આપોઆપજ અહીંથી પલાયન કરી જવું તે વધારે સારું. આવા નિશ્ચયથી તે ભ્રમજમાં ગુંચવાયેલો બ્રાહ્મણ પુત્ર પોતાનાં પોથી પુસ્તક લઈ રતોયે નાડો, ને ચોડાક દિવસમાં પોતાને ઘેર આવ્યો. મોટા ભાઈ નિયમ પ્રમાણે પોતાનું કૃષિકર્મ કચ્છો જતો હતો; તે પિતાએ કરેલા ઉપદેશને આધારેજ પોતાની ઉપાસના ચલાવી ખીન્ન કશા વમજમાં પડેલો ન હોતો. નહાના ભાઈને ઘણે વર્ષે દેશાવરથી રૂડો વિદ્યાભ્યાસ કરી ઘેર આવ્યો જોઈ તે બહુ રાજ થયો, ને તેનું સારી રીતે આદરાતિથ્ય કીધું. પછી બંને ભાઈ રાત્રે નિરાંતે વાતચીત કરવા બેઠા, ત્યારે મોટા ભાઈએ નહાનાને તેના દેશાટનના તથા વિદ્યાભ્યાસના સમાચાર જણાવ્યા માટે પ્રશ્નો પૂછવા માંડ્યા. નાહનાએ સઘળો વૃત્તાંત જણાવી કાશીપુરીમાં થનાર સભા માટે વાત કરતાં કહ્યું કે, “મોટા ભાઈ, મારે અહીં એકાએક નિકળી આવવાનું કારણ એજ છે; ને હજી સુધી ઈશ્વરના અસ્તિત્વ વિષે મારું સમાધાન થતું નથી. મેં અદ્યાપિ સુધી મેળવેલી વિદ્યા કંઈજ કામમાં ન આવી ઉલટો હું ભ્રમમાં પડ્યો, ને પ્રતિષ્ઠાનું ખંડન થવાના ભયથી અહીં નાસી આવવું પડ્યું. આટલો બધો પઠનશ્રમ ન કરતાં ઘેર રહી માત્ર આપની મેં સેવા કરી હોત તોપણ હું કૃતાર્થ થાત.”

આ સાંભળી મોટા ભાઈએ કહ્યું, “ભલા માણસ, હજી સુધી તને ઈશ્વર વિશે શંકા થાય છે? ને તેથી તું તારી વિદ્યાને દૂષણ દેછે?” ત્યારે શું તું આપણા પિતાજીનું હિત વચન ભૂલી ગયો? તેમણે અંત સમયે આપણને ખોલાવીને શું કહ્યું હતું? તેમણે આપણને યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર વખતે ઉપદેશેલો ગાયત્રી મંત્રજ પરમાત્મસ્વરૂપનું યથાર્થ દર્શન કરાવનાર છે. તેનો નિરંતર જપ કરવાથી મનુષ્યને ઈશ્વર સિદ્ધ કરવો તો શું, પણ ઈશ્વરનો સાક્ષા-

તકાર થવો પણ દુર્લભ નથી. પણ એટલું ખરું કે માત્ર તેનું જ લક્ષ હોય તો. અનેક વિચારના ઓઘમાં પડેલા મનુષ્યને તે સિદ્ધિ મળતી નથી. સમુદ્રની આ પાર રહેલો વા છેક પેલે પાર પહોંચેલો એ ખતેજ નિર્ભય હોય છે; પણ મધ્યે ગોથાં ખાનાર તો જરૂર ડુબી મરે છે. એક ગામથી બીજે ગામ જતાં વચમાં નૂદા નૂદા ઠેકાણાના દશ બાર માર્ગ એકઠા થતા હોય ત્યાં આગળ અન્નણ્યા માણસે નાણીતાને પૂછવાની વાટ જોઈ ઉભા રહેવું એજ વધારે સાચું. અનેક પ્રકારનાં સ્વાદિષ્ઠ પકવાનોથી ભરેલાં ઘણાંક અન્નપાત્રો ભૂખ્યા મનુષ્યના આગળ મૂકી તેમાંથી રૂચે તે એક જાતનો પાક ઉપાડી લેવાને કહેવામાં આવ્યું હોય તો પછી આ સાચું કે આ સાચું એવો વિચાર કરનાર ભૂખેજ મરે. પણ જેનામાં સઘળું પચાવાની શક્તિ હોય, ને બધાં પાત્રો લઈ લેતે, અથવા ગમે તે ખાઈશું તોપણ ભૂખ મટશે એવા સાદા વિચારવાળો ગમે તે એક ખાત્ર લઈ જશે તેજ માત્ર તૃપ્ત થશે. તેં સમગ્ર શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કાવો નહિ, તેથી તું આ પાર પણ નહિ, ને તે પાર પણ નહિ એવો રહ્યો. જેથી તને અનેક પ્રકારની શંકાઓ ને ભ્રમો ઉપજ્યા. પણ એ તકરારી વિષયમાં તું પ્રથમથી પરચોજ નહોત; વા પડીને તે સર્વ વિષયોનું સંપૂર્ણ અવલોકન કીધું હોત તો તારી મતિને ભ્રમ થાત નહિ, માટે હવે તું તે સર્વ વાત એક બાબુએ મૂકી, માત્ર આપણા પિતાજીના અંતકાળના વચનપરજ દૃઢ નિષ્ઠા રાખી અનુવર્તન કર એટલે તારા સર્વ ભ્રમ મટી તારું કલ્યાણ થશે.” આ સાંભળી તેણે ગાયત્રીમંત્રથી પ્રભુની ઉપાસના કરવા માંડી; જેથી થોડાક કાળમાં તેનાં સર્વ પાપ નાશ થઈ ગયાં, ને અંતઃકરણ નિર્મળ થયું. તે કેવળ નિરભિમાની થયો. અભિમાન ગયું એટલે સર્વમાં ઐક્ય માનવા લાગ્યો, ને તેને યોગે પરમ પુરુષ પરમાત્માનું સ્વરૂપ તે આ જગત્, અને જગત્ તે હું પોતેજ છું એવું શુદ્ધદૈ-તપણું નાણી હવન્મુક્ત થઈ રહ્યો.

સંગ.

સાધુ, મનુષ્યે સંગતિ સાધુપુરુષની કરવી જોઈએ. સંગ એ સૌથી બળવાન છે. સર્વ પદાર્થોનું ઉત્પત્તિ કારણ સંગજ છે. તું સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચાર કરી જો કે શી વસ્તુ સંગ વગર બની છે ?

સર્વત્ર સંગ સંગ ને સંગજ છે. સંગ એટલે મેળાપ અથવા ઐક્ય. એક પદાર્થનું બીજા સાથે જોડાવું એનું નામ સંગ. આપણી દૃષ્ટિ એ જોવામાં આવે છે તે સર્વ પદાર્થ સંગથીજ ઉત્પન્ન થયા છે. હું, તું, અને આખું જગત્ સંગથીજ ઉત્પત્તિ પામ્યું છે. પૃથ્વીપર પડેલા બીજા-ને પાણીનો સંગ થવાથીજ તેમાંથી નવો અંકુર ફૂટે છે, ને તેનું કાળાં-તરે મોટું વૃક્ષ થાય છે. સ્ત્રી પુરુષ સંગથી બાળક ઉત્પન્ન થાય છે. એકેક ઈંટનો પરસ્પર સંગ થવાથી મોટું મંદિર બનું થાય છે, અગ્નિ પણ સંગ થવાથીજ બીજા પદાર્થને બાળે છે; જળનો સંગ થાય તોજ વસ્તુ પલળે છે; ને પારસેમણિ લોહનો સંગ કરે છે તોજ તેને સુવર્ણ કરી શકે છે. સંગથી મૂર્ખ પંડિત થાય છે, ને કુલટા સતી થાય છે. અને ટુંકાલુમાં આ આખું જગત્ પણ સૂક્ષ્મ પર-માણુઓના સંગથીજ પેદા થયું છે. સંગથી સારૂં અને માટું બંને ફળ થાય છે. વિષના સંગથી-વિષપાનથી મનુષ્ય મૃત્યુ પામે છે, ને અમૃતના સંગથી અમર થાય છે. માટે જ્યાં ત્યાં સંગ એજ મુખ્ય કારણ છે. સંગ થવા અર્થેજ સઘળા પ્રયત્નો છે. મુમુક્ષુજને સાધુ (સન્ન્યસ-જ્ઞાની) પુરુષનો સંગ કરવો કે જેથી કરીને પોતે સાધુ થઈ શકે. જ્ઞાની થવાનો ખરેખરો માર્ગ જ્ઞાની પુરુષની સંગતિ કરવી એના જેવો બીજો નથી. જ્ઞાનીજનના સંગથી જ્ઞાન થાય છે, ને થયેલું દૃઢ રહે છે, સંશય નિવૃત્ત થાય છે. આને (જ્ઞાનીનાસંગને) સત્સંગ કહે છે. એ સત્સંગની જેટલી પ્રસંશા કરીએ તેટલી ઓછી છે. એનો મહિમા અપાર અને જગવિખ્યાત છે. એને માટે કોઈ ઉદાહરણની જરૂર નથી. માટે ટુંકામાં એટલુંજ કહેવાનું છે કે પ્ર-ત્યેક મનુષ્યે નિરંતર સત્સંગતિ કરવી.

વિષય તત્ત્વ.

મનુષ્યે વિષયાધીન ન થવું તે વિષે સાંભળઃ જગત્માં વિષય પાંચ છે. ને તેને ભોગવનારી ઈન્દ્રિયો પણ પાંચ છે. એ વિષયોથી આખું જગત્ બંધાયું છે, ને તેઓને અધીન થઈનેજ વર્તે છે. વિષયો પાંચ છે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એ પંચમહાભૂતો થકી ઉત્પન્ન થયેલા છે. શબ્દ આકાશથી, સ્પર્શ વાયુથી, રૂપ તેજથી, રસ જળથી, અને ગંધ પૃથ્વીથી ઉ-ત્પન્ન થયેલા વિષય છે. એ પાંચને શૃણુ કરનારી અનુક્રમે શ્રોત્ર

(કાન), ત્વચા (ચામડી), ચક્ષુ, જિહ્વા, અને નાસિકા એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. એ પ્રત્યેક વિષયો પોતાને અધીન થનારનો નાશ કરે છે. માત્ર એક શ્રોત્રેન્દ્રિયને અધીન અર્થાત્ તેના વિશેષ જ્ઞાનવાળું મૃગપથુ તે ઈન્દ્રિના વિષય શબ્દથી લોભાઈ મરણ પામે છે. મૃગને નાદ (શબ્દ) અતિશય વહાલો હોય છે; તેથી પારથી લોકો કસ્તુરીને અર્થે તેને નાના પ્રકારના વેણું, વીણા ઈત્યાદિ વાગોના નાદમાં નિમગ્ન કરી જ્યારે તે લતમાં (નાદના આનંદમાં) તલ્લીન થાય છે એટલે પછવાડેથી શસ્ત્ર વા અસ્ત્રથી તેનો પ્રાણ હરે છે. સ્પર્શેન્દ્રિયથી માતંગ (હાથી) વશ થાય છે. હાથી હાથણીને સ્પર્શ (ભોગવિલાસ) કરવામાં બહુ આતુર હોય છે. માટે અરણ્યમાંથી હાથીઓને પકડનારાઓ એવી યુક્તિ કરે છે કે એક મોટી સુરેખ કાગળની કે એવી બીજી કોઈ વસ્તુની હાથણી બનાવી ઉભી રાખે છે; ને તેની તરફ જે માર્ગેથી હાથી આવવાનો હોય તે બાજુ એક મોટો ખાડો ખોદી તેનાપર વળીઓ, પાતળાં લાકડાં વગેરે પાથરી, ઉપરથી જમીન જેવી જમીન કરી મૂકે છે. પછી હાથણીને ઉધારી મૂકી તે સઘળા માણસો જ્યાં ત્યાં આસપાસના ઝાડોપર સંતાઈ રહે છે. એટલે અરણ્યમાં ફરતો ફરતો હરકોઈ હાથી, હાથણીને જોઈ વિષયાંધપણથી તેનો સંભોગ કરવાને માટે તેની બણી હોડયો આવે છે. પણ જ્યાં તે પેલા ઢાંકેલા ખાડાપર આવ્યો કે અંદર પડે છે. તેની અંદરથી તે નિકળી શકતો નથી; ને ઘણા દિવસ સુધી ભૂખ તરસ વેઠી નિર્બળ થાય છે, એટલે તે પકડનારાઓ તેને અંકુશોના મારથી અને સાંકળોનાં બંધનથી નમ્ર કરી દેશમાં લાવે છે. રૂપ વિષયથી પતંગ પ્રાણ ખૂએ છે. તેને તેજ ઉપર અત્યંત પ્રીતિ હોય છે. રાત્રિને વખતે બળતો દીવો અથવા બળતાવાળો અગ્નિ દેખાય તેને તે સત્ય માની તેની ઉપર નય છે, ને વિલંબ વગર એ દીવામાં કે અગ્નિમાં પડી પ્રાણ ખૂએ છે રસના-સ્વાદ બળનારી જિહ્વા ઈન્દ્રિય છે, તેને લીધે મીનના (માછલાં) પ્રાણ નય છે. મત્સ્ય જાતિની સ્વાદેન્દ્રિય અતિ પ્રબળ હોવાથી તેને પાણીમાંથી પકડનારાઓ એક પ્રકારના લોઢાના કાંટાને ઉપયોગ કરી પકડે છે. તીક્ષ્ણ અણીવાળા કાંટા ઉપર ધડના લોટમાં સાકર નાંખી બનાવેલી ગોળીઓ ભરાવે છે, ને તેને (તે કાંટાને) બીજે છંડે દોરી બાંધી તેને પાણીમાં નાંખે છે. સ્વાદમાં લોભાઈ રહેલું મત્સ્ય તે ગોળીને મોંમાં લે છે

કે ભય હેતો કે પેલો તીક્ષ્ણ કાંટો તેના તાળવામાં ભોંકાઈ નય છે; જેથી તે તરફથી પોતાના પ્રાણ ખૂએ છે. બ્રાણેન્દ્રિય-નાસિકાનો વિષય ગંધ છે. એ ગંધ પણ તેને અધીન થનારને નાશ કરે છે. એ વિષે મધુકર (ભ્રમરો) તું દૃષ્ટાંત પ્રત્યક્ષ છે. ભ્રમરને સુગંધ અતિ વહાલો હોય છે, જેથી નિરંતર નાના પ્રકારનાં પુષ્પો ઉપર ભ્રમણ કર્યાં કરે છે. પણ સૌથી તેને કમળનો ગંધ અતિ પ્રિય હોવાથી પ્રાતઃકાળે સૂર્યોદય સમયે કમળો ખીલવા લાગ્યાં કે તે તેઓપર નય છે, ને તેની અંદર બેસી નિશ્ચિંતપણે મકરંદ-સુગંધ ગૃહણ કરે છે. આ સુગંધમાં તે એટલો બધો નિમગ્ન થઈ નય છે કે સંધ્યાકાળે સૂર્યપ્રકાશ શાંત થવાથી કમળો બંધ થવા માંડે છે, તોપણ તેનાથી સુગંધનો પ્રેમ છોડી અંદરથી ઉડાતું નથી. હમણાં ઉડું હમણાં ઉડું, એમ કરતાં કમળ સંપૂર્ણ રીતે ખીટાઈ નય છે ને ભ્રમર અંદર રહી નય છે. એ ભ્રમરની શક્તિ શું કમતી છે? ગમે તેવા કઠણ અને જડા લાકડામાં પણ તે પોતાના ડાંખ વડે આરપાર છેદ પાડે છે, તો પછી આ કમળ પુષ્પની અતિ સકોમળ પાંખડીઓને કોરી તે બહાર ન નિકળી શકે? (નિકળેજ.) પણ તેમ તેનાથી બનતું નથી. પરિભળના પ્રેમથી તેને ત્યાંથી નિકળવાનું મન થતું નથી; જેથી તેના લોભમાં હમણાં નિકળું, હમણાં નિકળું, એવા વિચારમાં તે કમળ કોરી નિકળી શકતો નથી, ને પ્રાતઃકાળ થતા પેહેલાં અંદરને અંદર રૂંધાઈ પ્રાણ ખૂએ છે.

આવી રીતે પ્રત્યેક વિષયો પોતાને અધીન થનારના પ્રાણ લેછે. યજ્ઞભૂ, તું વિચાર કરી જોકે, માત્ર એકેક ઈન્દ્રિયના જ્ઞાનવાળા, ને એકજ વિષયપર આસક્તિ ધરનારા પ્રાણીઓનો એ રીતે નાશ થાય છે, તો પછી જેને એક સાથે એ પાંચે વિષયો ગૃહણ કરવાનું સામર્થ્ય છે, ને તે પાંચેને ગૃહણ કરનારી ઈન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયપર પૂર્ણ છે, એવા જે મનુષ્ય પ્રાણી તે તેઓને અધીન થવાથી તત્કાળ વિનાશને પામે એમાં શું આશ્ચર્ય? પુરૂષની પાંચે ઈન્દ્રિયો પ્રબળ છે, ને તે પાંચેના વિષયોપર તે આસક્ત હોય છે તો પછી તેનો વિનાશ કેમ ન થાય? થાયજ; ને તે પ્રમાણે સકળ મનુષ્ય પ્રાણીઓ વિનાશ પામે છેજ. ત્યારે એ વિષયો એવા મારક છે તો શું તેઓનો ત્યાગ કરવો? ને તેઓનું ગૃહણ કરનારી ઈન્દ્રિયોને પૂરી મારી નાખવી? તેમ નહિ. શિષ્ટજનોનાં વચન

છે કે, 'જે વિષયનું વિધિયુક્ત સેવન કરવામાં આવે, તે વિષય ત્યાગ કસ્યા સમાનજ છે.' તે વચનને અનુસરીને વિષયો ભોગવવા. વિષયોનાં મુખ્ય પ્રથમ તો અમૃત સમાન લાગે છે, પણ પરિણામે વિષ સમાન છે. પરંતુ એમ છેક ધિક્કારી કાઢી તેઓની (વિષયોની) અવજ્ઞા કરવા કરતાં વિધિવત્ સેવન કરવાનું કેમ કહ્યું? એટલા માટેજ કે સુજ્ઞ સ્ત્રી પોતાના પતિએ આણેલું કુધાન્ય પણ સુધાન્ય કરીને રાંધે છે. વિષ (સોમલ, જંગાલ, વગેરે.) ખરેખરે મારક પદાર્થ છે, ને તેને અબળણતાં-ભુલથી પણ સેવન કરવાને કોઈ ઈચ્છતું નથી. છતાં જો તે સુજ્ઞ વૈદ્યના હાથમાં આવ્યું હોય છે તો તે તેને કેળવી તેની રસાયન પ્રયોગોથી ઉત્તમ માત્રા બનાવે છે, જેના સેવનથી ઘણા સમયના પીડાતા રોગીઓ આરોગ્ય પામે છે. તેવીજ રીતે અગ્નિ પ્રત્યક્ષ દાહક પદાર્થ છે, અને તેને મળનારી સર્વ વસ્તુને બાળી તે પોતાના જેવી કરી મૂકે છે; છતાં વિધિવત્ તેનું સેવન કયું હોય તો તેજ સર્વનો પોષક થઈ પડે છે. શીત મટાડે છે, પ્રકાશ આપી અંધકાર દૂર કરે છે, ને અન્નાદિ પદાર્થો પકવ કરી પરમ સ્વાદિષ્ટ તથા હુધાને શાંત કરનારા બનાવે છે. તેજ પ્રમાણે જળ, પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ ઇત્યાદિ ભૂતો તથા બીજા દેશ્ય પદાર્થ માત્ર, વિધિ પ્રમાણે સેવ્યા હોય તો ગુણકારી છે. પણ તે કોને? અજ્ઞાતને? નહિ. એ ઠેકાણેજ જ્ઞાતાનો અપ પડે છે; ને ત્યાંજ જ્ઞાની જનની પરીક્ષા છે. નબળાને સારું કરી ઉપયોગમાં લેવું એજ ઠાણા પુરુષનું ડાહ્યાપણ દેખાડી આપે છે. તો આ ઇન્દ્રિયવિષયોને વિધિવડેજ સેવન કરવી યોગ્ય છે. શબ્દગ્રાહક આત્મેન્દ્રિયદ્વારા અનેક પ્રકારનાં કુચ્છિત ભાષણ, પરનિંદા, તથા એવી કોઈપણ મનને ખેલેકાવનારી વાતનું શ્રવણ કરવું નહિ; પણ જેના સાંભળવાથી અંતઃકરણ પાવન થાય તથા પ્રાયશ્ચિત્તોનો પણ નાશ થાય એવાં હરિકીર્તન, સન્નન પુરુષોની કીર્તિ, ભગવત્કથા તથા સન્નન પુરુષોના મુખમાંની હરિ-ગુણાનુવાદથી રસેલી પવિત્રવાણી ઇત્યાદિનું શ્રવણ કરવું કે જેથી સર્વ વાત સુધરે છે, ને મનુષ્ય પ્રાણીનું કલ્યાણ થાય છે. સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા (આલિંગન, ચુંબન, સંગ ઇત્યાદિ સ્ત્રી સાથેના વ્યવહારો સ્પર્શેન્દ્રિયથી થાય છે.) તેને વરા થનાર પ્રાણી નાશ પામે છે. પરસ્પરીના સંગ કરનાર ને તેમાં હુબ્ધ થનાર કેવો અવદશાને અને કેટલા અપમાનને પાત્ર થાય છે, એ જગપ્રસિદ્ધ વાર્તા છે; અને

એનું નામજ (પરસ્ત્રી સંગ કરવો તેજ) સ્પર્શદ્રિયનો દુરુપયોગ કીધો કહેવાય. એટલા માટેજ જ્ઞાની કહે છે કે સ્પર્શ વિષય ઘણો અજીવ છે, ને તે તારાથી તજી શકાશે નહિ; માટે તું યોગ્ય વયે તારા યોગ્ય રૂપ ગુણવતી કન્યાનું, મારી (વેદની), સૂર્યની ઋષિ (બ્રાહ્મણ-પુરોહિત ઋત્વિજ્ઞ) ની તથા સહોદર કુટુંબ આદિની સાક્ષિથી મારી આજ્ઞા પ્રમાણે, વિધિપૂર્વક પાણિગૃહણ કર. પોતાની થયલી સ્ત્રીની સાથે પણ તું વિધિ પ્રમાણેજ વર્તન કર.” જ્ઞાનીજને આ આજ્ઞા ઘણીજ યોગ્ય અને મનુષ્ય પ્રાણીના અત્યંત હિતને માટે કરેલી છે. એ પ્રમાણે વર્તવાથી સ્ત્રી પુરૂષ નિરંતર સુખી રહે છે, એકમેકપર અભાવ કરતાં નથી, ને સંતતિ પણ તેઓ ઘણી યોગ્ય, બુદ્ધિમાન તથા દૃઢ શરીરવાળી ઉત્પન્ન કરી શકે છે. પરસ્ત્રીને તો તન્નય; પણ પોતાની સ્ત્રીનું પણ હૃદયબહાર સેવન કીધું તો તેણે વિષય સેવ્યો કહેવાય. આ ઉપરથી એમ ધારવું નહિ કે પોતાની સ્ત્રીપર પ્રીતિ નહિ રાખવી. પણ સ્ત્રીને અધીનજ થઈ જવું, અને ગારુડી જેમ મરકટને નચાવે તેમ તેની આગળ વિષયાંધપણે નાચવું એ ભ્રષ્ટતાની નિશાની છે. વળી તેમ નહિ, અર્થાત્ સ્ત્રીને અધીન પોતે ન હતાં સ્ત્રીને પોતાને અધીન રાખતો હોય તેપણુ ખરેખરો સ્ત્રેણુ (સ્ત્રીને વશ થયલો-સ્ત્રીને ખીજી સર્વ વસ્તુ કરતાં અતિ પ્રિય માનનારો)જ નહીંવે. વેદાજ્ઞા-શાસ્ત્રાજ્ઞાને નહિ ગણકારનારા સ્ત્રેણુ પુરૂષો એટલાબધા દુષ્ટ હોય છે કે, સજ્જને તેનું મુખાવલોકન કરવું પણ યોગ્ય નથી. તેઓથી કિયું પાપ નહિ થાય તે કહી શકાય નહિ. સ્પર્શ વિષય વિધિવત્ સેવવાનું તાત્પર્ય એજ કે અંતપુરુષોનાં મંગળ ચરણાર્વિંદને આલિંગન દેવું, તેઓનીજ ભેટ લેવી, તેઓ-માંજ આસક્તિ રાખવી; ને મનોમય પરમાત્માની ભગવન્મૂર્તિ (માનસિક સેવા વખતે પોતાની સેવ્ય મૂર્તિનું પોતે ધ્યાન કરતા હોઈ-એ તે, જેવી કે શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીરામચંદ્ર, શિવ, વિષ્ણુ નારાયણ ઈત્યાદિ) ની સેવામાં અત્યંત પ્રીતિભાવ ધરવો.

એવીજ રીતે રૂપ વિષયનો પણ સદુપયોગ કરવો. તેજમાં (તેજના રૂપમાં) લોભાઈ જેમ પતંગ બળી મરે છે, તેમ મનુષ્ય પ્રાણી સ્ત્રીના રૂપમાં લોભાય છે. (સ્ત્રી પુરૂષના અને પુરૂષ સ્ત્રીના રૂપમાં લોભાય છે.) તે માટે એ રૂપ વિષયની ગ્રાહક ચક્ષુ ઈન્દ્રિયને સન્માર્ગે લગાડવા માટે યત્ન કરવો. પ્રત્યેક વસ્તુપરથી પ્રીતિ ઉઠાડવાને તેના અવશુ-

છો તરફ લક્ષ દેવું જોઈએ, એટલે મનની રુચિ ત્યાં થાય નહિ. જે સ્ત્રીનું રૂપ જોઈ મન લટકાં મારે છે, તેજ સ્ત્રી જોકે ઉપરથી ગમે તેવી સુધડ દેખાય છે, પણ તેમાં ઘણીજ નજસ વસ્તુઓ ભરી છે. એને રક્ત, માંસ, પૃથ્વીત્યાદિ વસ્તુઓથી ભરેલા તથા બહારથી માંજ ચળકતા કરેલા ઘટની ઉપમા આપી શકાય. સ્ત્રી પણ સઘળી એવીજ વસ્તુઓથી ભરેલી છે. (તેવીજ રીતે સ્ત્રીના હકમાં પુરુષ પણ) આ સંબંધે ઝીણો વિચાર ન કરી શકનાર પુરુષે તેણીને, પ્રાતઃકાળના જેવી તે ઉઠે તેજ સમયે અવલોકન કરવી એટલે તે વાત સઘળી ધ્યાનમાં આવશે; અને તેને લાગશે કે ગમે તેવું ઉપરથી સ્વરૂપવાન દેખાતું શરીર પણ ખરેખર નરકથી ભરેલો ઘટજ છે. આ વાત અંતરમાં ખરેખરી ઠસવા પછી મનુષ્યને કદી રૂપ ઉપર પ્રીતિ થશે નહિ. એવા ખોટા રૂપપરથી ઉઠારેલી પ્રીતિ મનુષ્યે ભગવત્સ્વરૂપપર જોડવી. ધ્યાન સમયે પોતાના હૃદયકમળની અંદર દર્શન દેતા અવિનાશી-કોટિ કંદર્પ સુંદર પ્રભુશ્રી પરમાત્માના મહા મંગળ મુખાર્વિંદપર મોહ લગાડવો. તથા વારંવાર, “એ શ્રી મુખનાં મને ફરી ક્યારે દર્શન થાય ! જે તે પ્રભુ મારાપર ક્યારે રૂપા કરી આ ભવદંઢથી મુક્ત કરશે, ને સાક્ષાત્કાર આપશે !” ઈત્યાદિ કામનાઓ કરવી. ને જેઓના દર્શન માત્રથીજ મનુષ્યને સદ્બુદ્ધિ સુઝે છે, એવા મહાત્મા સત્પુરુષો, જ્ઞાનીજનો, ભક્તજનો, વગેરેનાં દર્શન કરવાપર પ્રીતિ રાખવી; એ રૂપ વિષયના સેવનનું સાર્થક છે.

રસ વિષયને લીધે જિજ્ઞાસુ મનુષ્યને ફાંસામાં નાંખે છે. અનેક પ્રકારના રસો, જેવા કે, ગોરસ, મધુરસ*, ઈક્ષુરસ†; ખાટો, ખારો, તીખો ઇત્યાદિ રસો સ્વાદમાં લોભાવાથી પ્રાણીને તેની લતથી છેવટે પ્રાણુ ખોવાનો સમય પણ આવી પડે છે. એવા અનેક રસોનું સેવન કરવાથી ઈંદ્રિયો બેહેકી જઈ નિયમમાં રહેતી નથી, ને પછી નાના પ્રકારના ઉપદ્રવો તથા અપકૃત્યોમાં શરીરને દોરે છે. જ્યારે એમ થાય છે તો શું મનુષ્યે રસોનો ઉપભોગ ન લેવો ? સર્વ વસ્તુ ઉપભોગને અર્થેજ છે, પણ તે તેના નિયમથી-જેમ રૂપ વિષયમાં ભળતા નાનાપ્રકારના અલંકારો, હયાંવસ્ત્રો તથા એવા ખીન્ન શરીરને નાજીક તથા સુશોભિત દેખાડનારા પદાર્થો સેવન કરવા ન

* મધનો રસ, મધરસ.

† શેરડીનો રસ.

મજે તો તે વિના કંઈ શરીરનો નાશ થતો નથી; ને તેના બદલામાં સાદા, શરીરનું રક્ષણ કરનારા, ને નાનુકાઈ કરતાં લક્ષ્મીને વધારનારા વજ્રાદિ પદાર્થો, સેવન કરવાથી મનુષ્યને સૌ વાતે ગુણકારી થઈ પડે છે; તેવીજ રીતે આ રસ વિષયમાં પણ બાળવું. અમુક પ્રકારનું મિષ્ટાન્ન હોય તોજ જમાય અને તે નહિ હોય તો તેથી પ્રાણ નય એવું કદી બન્યું છે? પાંચ પ્રકારનાં પક્વાન્નની અને ગમે તેવા કુધાન્ય (બંદી, ખાવટો, કોદરી વગેરે)ની પણ શરીરની સાથે એક રાત વસવાથી એકસરખીજ દશા થાય છે. તે ખાવાથી પણ ક્ષુધા શાંત થાય છે, ને પક્વાન્નના ખાધાથી પણ ભૂખ મટે છે. માટે રસના (જલ)ને એવા મિથ્યા સ્વાદમાં લોભાવવી નહિ. વળી વાણી પણ એ રસનાને અધીનજ છે. માટે તેવડે અનેક દુષ્ટ ભાષણો, કાનને સાંભળવાં પણ ન ગમે તેવાં કઠોર વેણો, બીભત્સ્ય ગીતો તથા વચ્ચનો, પારકી નિંદા, ખોટી સ્તુતિ, મિથ્યા ભાષણ, ઈત્યાદિ કાર્યોથી તેને અટકાવી ઉત્તમ કાર્યોમાં યોજવી. દોષયુક્ત ભાષણ ન કરતાં સૌને પ્રિય લાગે તેવાં મધુર વચ્ચનો ઉચ્ચારવાં, પરનિંદા ન કરતાં તથા કોઈની મિથ્યા સ્તુતિ ન કરતાં સર્વેશ્વર પ્રભુના ગુણાનુવાદ ગાવા તથા તેનીજ સ્તુતિ કરવી. મુખેથી સત્યજ બોલવું. સત્યાનાસ્તિપરોધર્મો સત્યજ પરમ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. જે બોલવાથી પારકાનું કાર્ય સુધરે વા કોઈનું પણ કલ્યાણ થાય તેવા કામમાં વાણીનો ઉપયોગ કરવો. રસ માત્ર ખોટા છે-પણ સર્વોત્તમ રસ એક છે, જેનું જેમ જેમ વધારે સેવન કરવામાં આવે તેમ તેમ તે વધારે ગુણપ્રદ થાય છે. તે નામસુધારસ. નામસુધારસ એવો છે કે તેનું નિરંતર પાન કરનારા પ્રાણીઓ નિષ્પાપ થઈ પ્રભુને અતિ પ્રિય થાય છે. નામસુધારસ તે એજ કે જલવડે નિરંતર પ્રભુના પવિત્ર નામનું રટન-રમરણ કરવું. માટે હે સાધુ, રસ ગૃહણ કરવા માટે અતિશય પ્રીતિ ધરનારી રસનાને આ નામસુધારસ (ભગવાનના નામરમરણરૂપી અમૃત રસ)ની મીઠાશ અપાડવી; કે જેથી કરીને તે ફરી બીજા મિથ્યા રસો-દુઃખદ રસોની આકાંક્ષા કરશે નહિ. વળી એને યોગે બીજાં કર્તાં સાધનોનો ખપ ન પડતાં આત્મા નિજસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી શકશે.

ગંધ વિષય પણ ઇન્દ્રિયોને ઉન્મત્ત કરનારો છે. અનેક પ્રકારના સુગંધી પદાર્થો સેવન કરવાથી ઇન્દ્રિયો વિલાસિની થાય છે, ને એથી

પછી કામવાસનાની વૃદ્ધિ થાય છે, માટે જેના વગર ચાલેજ નહિ તેવા ગંધો માત્ર સેવન કરવા; અથવા યથાપ્રાપ્ત સેવન કરવા, પણ તેઓને અધીન થવું નહીં. ગંધ વિષય સેવવાનું ખરું સાર્થક્ય તો એ છે કે મનુષ્યે સંત-સંજ્ઞન પુરુષના ચરણરૂપી કમળનો ગંધ સુંધવો. અર્થાત્ તેમના ચરણકમળની રજ જેવી રીતે કપાળને અને નાસિકાને અડે એવી રીતે નમી નમસ્કાર કરવા, તથા તેમને શરણે જવું, કે જેથી તેમની કૃપાવડે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મુક્ત થવાય.

નિરિક્ષા.

એ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ પાંચે વિષયો પોતાને અધીન થનારનો નાશ કરે છે; ને અધીન કરી લેનારને પરમસુખ આપે છે. આ સંબંધે એક મહાત્માને તેમના શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે “શુરુજી, આપે કહ્યું કે એ વિષયોને અધીન થનારને તેઓ છેક નીચ અને દુઃખી કરે છે, ને તેઓને પોતાને અધીન કરનારને તેઓ અનુચરો પ્રમાણે સેવા બળવી સુખ આપે છે તે કેવી રીતે?”

શુરુજીવાચ—“શિષ્ય, એ માટે મુજેથી કહેતાં તારું સમાધાન થશે નહિ; માટે તું કાલે પ્રહરએક દિન ચઢયા પછી રાજસભાના દ્વાર આગળ જઈ બેઠો રહેજે, એટલે તને તે આપોઆપ સમન્વશે.” બીજે દિને શિષ્ય શુરુસેવાથી પરવારી પૂર્વ દિવસે તેમણે કરેલી આજ્ઞાનુસાર રાજદ્વાર આગળ જઈ બેઠો રહ્યો. પેહેલો પોહોર થયો હતો માટે રાજદ્વારના ભવ્ય દરવાજા ઉપર ચોધડીયાં ગડગડી રહ્યાં હતાં, ને તે સાથે મનને હર્ષ પમાડે તેવા અતિ લાંબા અને મીઠા સ્વરથી નોબતો કલ્યાણની છાયામાં ભૈરવી રાગ ગાઈ રહી હતી. રાત્રનું દીર્ઘાયુષ્ય ઈચ્છવાને માટે પોતાના નિત્યના નિયમથી તેને નમન કરવા માટે ગયેલી મુખ્ય સેનાની ટુકડીઓ, પોતાના સૈનિક પોશાક તથા આયુધોથી અતિ શોભા આપતી એકપછી એક યુદ્ધ વાદ્યોના ઘોર સાથે બહાર નિકળતી હતી. સ્નાનસંધ્યાદિ નિત્ય કર્મથી પરવારી દાનકૃત્ય કરવા ખેડેલા મહારાજાએ આપેલાં પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે અનેક પ્રકારનાં દાન લઈ, અનેક બ્રાહ્મણો, વિદ્યાર્થીઓ, નિરાશ્રિતો તથા ભાટચારણાદિ બંદીજનો વગેરે આનંદથી રાજની ઉદારતાના ગુણ ગળવતા રાજદરબારમાંથી બહાર નિકળતા હતા. કચેરીઓ ઉધડવાનો સમય થયો હતો, માટે ઉતરતા વર્જના

કામદારો, કારકુનો, મેહેતા મુસદ્દીઓ વગેરે પોતપોતાની ચાકરીપર હાજર થવાને એકપછી એક અંદર ચાલ્યા જતા હતા. કોઈ દેવ-સ્થાનોમાં દર્શન પૂજનાદિ કરવાને, તો કોઈ નાના પ્રકારના બાગ બગીચાઓમાં આવેલાં જળાશયોમાં સ્નાનાદિ ક્રીડાઓ કરવા જતા હતા. રાજપુત્રો, તથા રાજકુટુંબીઓ પાલખી, મેનાં ઈત્યાદિ વાહનોમાં બેસી બહાર નિકળતાં હતાં. કોઈ ઘોડેસ્વારો, તો કોઈ શાળુગારેલી સાંઢણીઓપર બેઠેલાઓ, તો કોઈ પાળાઓ વગેરે દૂરનાં નજીકનાં અનેક દેશાવરોથી રાજકીય સમાચારો લઈ આવતા હતા. વળી જેમ જેમ વેળા થતી ગઈ તેમ તેમ મોટા મોટા અમલદારો, ન્યાયાધીશો, મંત્રિયો, પ્રધાનો, સુબેદારો, ન્યાયશાસ્ત્રીઓ વગેરે સુખપાલ, મેનાં, ઘોડા, ગાડી, રથો, ઈત્યાદિ વાહનોમાં બેસી આગળ તથા પાછળ વાવટાવાળા ઘોડેસ્વારો સાથે આવી એકપછી એક રાજદરબારમાં ઠકારાથી પ્રવેશ કરતા હતા.

અમલદારો પોતપોતાનાં કાર્યાસનોપર વિરાજ્યા. રાજસભા ભરાઈ, નગરમાંથી વાઢી પ્રતિવાદીઓનાં ટોળેટોળાં આવવા માંડ્યાં વળી તેઓની ફરીયાદની અંદર જાણીતા હોય એવા તેમના સાક્ષીઓને તેમજ બીજા અપરાધીઓને રાજની સત્તાથી અનુચરો તેડી લાવવા માંડ્યા. આ સંઘળો પ્રકાર જોવામાં પેલો શિષ્ય તલ્લીન થઈ રહ્યો હતો, ને એક પછી એક એવી નવીન નવીન બાબતો જોઈ તેને આશ્ચર્ય થતું હતું. એટલામાં દરબાર તરફ આવવાના એક માર્ગપર ધણેક દૂરથી એક ચીસ તેના સાંભળવામાં આવી. ચમકીને તેણે તે તરફ જોયું તો ચારપાંચેક કાળાં વસ્ત્રવાળા પટાવાળાઓ એક અપરાધીને પકડી દરબારમાં લઈ આવતા હતા. તે અપરાધીને હાથે અને પગે લોઢાની બેડીઓ પેહેરાવી હતી, ને શરીરપરથી કટિવસ્ત્ર સિવાય બાકીનાં વસ્ત્રો ઉતારી લીધાં હતાં. તેના શરીરપર જેરબંદના માર મારતા તેઓ ચાલ્યા આવતા હતા, ને એનેજ લીધે તે કારમી ચીસો પાડતો હતો. પગે બેડીઓ હોવાથી તેનાથી સીધું અને ઉતાવળું ચલાતું ન હોતું, ત્યારે સિપાઈઓ તેને બંદૂકના કુંદાઓથી અથવા ચાબુકોથી મારી અનેક પ્રકારના દુષ્ટ વચનોવડે સીધો ચાલવાતું કહેતા હતા. આંખે ચોધારાં આંસૂ વેહતાં હતાં, શરીર મારથી ઉપડી આવ્યું હતું, ને વળી અત્યારે તો આટલો માર પડે છે પણ દરબારમાં ગયા પછી કોણ જાણે શું વીતશે, એવી ધાસ્તીથી

તેને પગે લથળીઆં આવતાં હતાં. આવી સ્થિતિમાં બે પાછળ અને ત્રણ આગળ એમ પાંચેક પટાવાળાઓ તેને દરબારમાં લઈ જતા હતા. આ જોઈ તે ઋષિપુત્ર (પેલા મહાંતના શિષ્યને) ને મનમાં બહુ દયા આવી; ને તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે, અરે, આ દીન થયેલા મનુષ્યને આ દુષ્ટ પટાવાળાઓ કેવો પજવે છે ! પણ શું કરે, તેણે અપરાધ કર્યો છે માટે તેમની સત્તાને અધીન થવું પડ્યું છે, ન તેઓ જો કરે છે તે કંઈપણ બોલ્યા વગર સહન કરવું પડે છે.’

આમ વિચાર કરતો તથા માર્ગપરની બીજી અનેક શોભા નિરખતો તે ઋષિપુત્ર કેટલીકવારથી એક વૃક્ષ નીચે ઉભો હતો, એટલામાં માર્ગપરના લોકોને ખસો, ખસો, એમ કહેતો એક સ્વાર દરબારમાંથી નિકળ્યો; ને તેની પછવાડે બોઈઓએ ઉપાડેલી એક સુંદર પાલખી આવી. એ પાલખીની આગળ પાછળ બે બે પટાવાળાઓ ચાલતા હતા, ને પાલખીમાં કોઈ એક અમલદાર બેઠેલો હતો. એ દરબારની આજ્ઞાથી કોઈ ઠેકાણે દરબારી કામ માટે જતો હતો માટે તેના કામમાં આવનારું તેનું દંકતર આગળ ચાલનારા બંને સિપાઈઓએ ઉપાડ્યું હતું, ને પાછલાઓએ તેના જોડા, તથા તેને જ્યારે પાલખીમાંથી ઉતરી નીચે ચાલવું પડે ત્યારે તેના પર ધરવા માટેની છત્રી, એ વસ્તુઓ ઉપાડી હતી. આ પાલખી છેક માર્ગપર આવી ત્યારે જમણી બાજુ આવેલા માર્ગપર તેઓને જવું હતું છતાં સિપાઈઓ ભૂલથી સીધે સીધા આગળજ ચાલ્યા જવા માંડ્યા, ત્યારે તેમાં બેઠેલા અમલદારે ગુસ્સાથી તેઓને કહ્યું, “રે, આંધળાઓ, તમને આ વેળા દશ દશ ફટકાની શિક્ષા થવી જોઈએ. શું તમારું મગજ ફરી ગયું છે, કે તમે આગળ ચાલ્યા નહોતા છો, હે હરામખોરો, પાછા ફરો, ને આ માર્ગ ચાલો.” પાંચે સિપાઈઓ થરથર કાંપવા લાગ્યા, ને કોણ નહોતું વળી તે શું કહેશે એવા લયથી તે અમલદારના મુખ સામું જોતા બાન્દૂતા માર્ગપર વળ્યા ! આ વખતે ઋષિપુત્ર ઉભો ઉભો તે સઘળું જોયા કરતો હતો. તેણે પેલા પાંચે સિપાઈઓને તુરત ઓળખી કાઢ્યા; ને તે પોતાના મનમાં આશ્ચર્ય પામી કહેવા લાગ્યો કે, “અરે ! આ સિપાઈઓ તો હમણાં પેલા કેદીને દરબારમાં લઈ જતા હતા તેજ છે. ઠીકજ થયું ! ખિચારા ગરીબ માણસને તેઓ નિર્દયપણે સંતાપતા હતા, પણ આ વખતે કેવા ધૂળે છે ! તેઓને તો એમજ થવું જોઈએ. પણ રે,

આમ કેમ ? સિપાઈઓને તો મેં જ્યારે ત્યારે લોકોપર હુકમ કરતા ને ત્રાસ આપતા જોયા છે; ને સાંભળ્યું છે કે જેના ભોગ હોય તેને સિપાઈતું તેડું આવે. ત્યારે આ તો તે સિપાઈઓનેજ આ પાલખીમાં બેઠેલા માણસની આજ્ઞામાં રહેવું પડે છે.” આમ વિચાર કરતો હતો એટલામાં દરવાજાપર મધ્યાહ્નનાં શાધડીયાં ગડગડયાં. મધ્યાહ્ન સંધ્યાનો સમય થયો નાણી ઋષિપુત્ર ત્યાંથી પોતાના આશ્રમ ભણી ચાલ્યો.

પછી શુરુજના ચરણમાં સાષ્ટાંગ દંડવત કરી એણે રાજદ્વાર આગળની સઘળી વાત નિવેદન કીધી, ત્યારે તેમણે કહ્યું, “એ ઉપરથી તું શું સમજ્યો ? છેવટે તેં જોયલા રાજના અનુચરો (પટાવાળાઓ) કે જેઓની સ્થિતિ અંદર જતાં અને બહાર આવતાં જુદા જુદા પ્રકારની હતી, તે ઉપરથીજ તારે સમજવાનું છે. એ અનુચરોને તું પાંચ વિષયોને ઠેકાણે ગણ; અને પછી વિચાર કરી જો કે તેમને અધીન થનાર અને તેઓને પોતાને અધીન કરનાર કેવા હોય છે, ને તેઓની સ્થિતિમાં કેટલો તફાવત છે. પેહેલાં તે સિપાઈઓને તેં જોયા, તે વેળા તેઓ એક કદીને પકડીને લઈ જતા હતા, ને તે કદી તેઓને અધીન હતો એટલે તેઓ ચલાવે તેમજ તેને ચાલવું પડતું હતું, તેમનો માર સહન કરવો પડતો હતો તેવીજ રીતે વિષયો રૂપી સિપાઈઓને અધીન થયલા પુરુષની ગતિ જાણવી. તેઓ (વિષયો) જેમ દોરે તેમ મન જાય છે; તેને લીધે દેહને પ્રથમ તો કિંચિત્ સુખ દેખાય છે, પણ પરિણામે તેને મહામાર સહન કરવો પડે છે, તથા આત્માની પણ દુર્ગતિ થાય છે. વાર; હવે બીજાવાર એ સિપાઈઓની સ્થિતિ કેવી દયામણી હતી ? કેમકે એ વેળા તેઓ એ અમલદારને અધીન હતા તેથી તેની આજ્ઞાથી જરાપણ વિરુદ્ધ ચલાય અથવા ભૂલ થાય તો ઉલટો પોતાને માર પડે અથવા પોતાની નોકરી જાય એમ હતું. માટે તેનો સંરંજન ને વળી તેનાં ખાસડાં સુદ્ધાં ઉપાડીને તેની સાથે ગદક ગદક દોડવું પડતું હતું. એટલું છતાં પણ તે હુકમદાર તેઓને વારંવાર ધમકાવતો હતો. એવીજ સ્થિતિ વિષયોને સ્વાધીન કરનારની છે. તે પોતાની ઇચ્છા મુજબજ તેઓને સેવે છે, જેથી તેઓનું બળ તેનાપર કદી ચાલતું નથી; તેમજ તે જેવા ઉત્તમ માર્ગે તેમને ચોળે છે, તે તે માર્ગે પ્રવૃત્ત થઈ તેને રૂડાં ક્ષણ અપાવે છે

તથા આત્માનું કલ્યાણ કરે છે. એ પ્રમાણે કેદી અને અમલદાર એ બંનેની સાથે સિપાઈઓ હોય છે, પણ તેઓના અધિકારમાં ફેર છે; તેવીજ રીતે વિષયોને સેવન કરનારાઓના સંબંધમાં સમજવું.” આથી તે શિષ્યનું સમાધાન થયું, ને તેણે ગુરુની આત્મ પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત આપવાની યુક્તિ જોઈ તેમને પ્રભુભંકરીને સંધ્યાવંદન માટે જવાની આજ્ઞા લીધી.

છ શત્રુ.

હવે શત્રુને મિત્ર કરવા એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે; ને તે જ્ઞાતા પુરુષથી થઈ શકે છે. પ્રપંચમાં પોતાથી વિરુદ્ધ ચાલનારા, ને વૈર રાખનારા શત્રુઓ હોય છે; તેમ પરમાર્થમાં પણ તેવા છ શત્રુઓ છે. એઓ કંઈ મનુષ્ય પ્રાણીના શત્રુત્વ માટેજ નિર્માણ થયેલા નથી, પણ હમણાં મેં તને કહેલા પાંચ વિષયોની પેઠે તેઓ બંને માર્ગે ચાલી શકે છે. એટલે અજ્ઞાની મનુષ્યો તેઓની મિત્રતા કરવા તે જાણે છે, (અર્થાત્ સૌ કોઈ મનુષ્યો કામ ક્રોધ લોભ ઈત્યાદિ કરે છે,) તે કંઈ તેમને પોતાના શત્રુ જાણીને કરતા નથી; પણ તેઓની સાથે મિત્રતા પ્રમાણે તેમને વર્તતાં આવડતું નથી જેથી આપોઆપ તેઓ શત્રુ થઈ જાય છે. તેઓ છ છે: કામ, ક્રોધ, લોભ, માહ, મદ અને મત્સર. કામ એટલે અમુક પોતાના ચિત્તને પ્રિય લાગતી (સ્ત્રી પુત્ર ધનાદિ) વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા. ક્રોધ એટલે પોતાના મનના વિચારથી બલદું અથવા પોતાને અણગમતું થતું જોઈ મનનું તપી જવું-કોપવું. લોભ તે એ કે અમુક વસ્તુ (ધનાદિ) પોતાની પાસે છે નહિ અથવા ઓછી છે તો તે વધારે થાય અને તેમાંથી કમી થવાનો પ્રસંગ આવે નહિ એવી દૃઢ ચિવટ. માહનું લક્ષણ એજ કે અમુક વસ્તુપર (ધન સ્ત્રી આદિ) આસક્ત થઈ તેનામાં પ્રીતિને લીધે બીજી વસ્તુઓનું ભૂલવું-વિસારો કરવો. મદ તેજ કે જોનાથી હું અમુક-ફલાણી કહેવાઈ છું, હું ફલાણીનો દીકરો, મારી કીર્તિ આવી, મારું બળ વિદ્યા આવાં, હું આવો ધનાઢય, છતાં મને કોઈ ટુંકારો કરે? અથવા મારી કોઈ અવજ્ઞા કરે? વા હું તે ફલાણી સાથે બોલું? ઈત્યાદિ વિચારોથી બીજાઓપર મિથ્યા દર્પ (અભિમાન) થાય છે. મત્સર એટલે બીજાનું સારું થતું જોઈ મનને અણગમો થવો તે (ઈર્ષ્યા). એ છએ જો કે ગુણો છે, તોપણ તેમનો ઉપયોગ કરતાં ન

આવડે તો ઉપયોગ કરનારને અવગુણરૂપ થઈને નડે છે. અગ્નિ પરમ દૈવત છે, અને પંચ મહુત્તત્વમાંનું એક તત્ત્વ છે, તથા તેના અગાધ ગુણો છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ કરતાં ન આવડે તો તે માત્ર દાહ-કળ (ખાળનાર) થઈ પડે છે. અને સમજીને ઉપયોગ થાય તો તેનાથી અનેક મોટા યજ્ઞો થાય છે, સુંદર પાકો ખનાવી શકાય છે, ને ખીજાં પણ અનેક કાર્ય પ્રયોજીને તે વપરાય છે.

કામ જે સ્ત્રી, પુત્ર, ધન ઇત્યાદિમાં રાખવામાં આવે છે, તે ત્યાં અંતઃકરણપૂર્વક ન રાખતાં, પ્રભુના ગુણસ્વરૂપને વિષે રાખવો, ને : તેનાજ સાક્ષાત્કારની ઈચ્છા રાખવી એટલે કામ સફળ થઈ મિત્ર થશે, ને હિત કરશે. ક્રોધ ખીજાં પર શા કામનો ? પોતાનીજ મનોવૃત્તિઓને નીચ કાર્યોમાં (પરસ્ત્રી સંગ, પરધનેચ્છા ઇત્યાદિ ન કરવાનાં) પ્રવૃત્ત થતી અટકાવવા માટેજ કોપ કરવો એટલે આપોઆપ મનોનિગ્રહ થશે અને એથી ક્રોધ સફળ થઈ પોતાનો મિત્ર થશે. લોભ જે ધનાર્જન કરવામાં પૂરેપૂરો રાખવામાં આવે છે, તે ત્યાં-સંસાર વ્યવહાર રૂઢી રીતે ચાલી શકે તેટલું દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થયું એટલે બસ-એટલોજ રાખી ખરેખરો લોભ પ્રભુના નામ રૂપના સ્મરણમાં રાખવો ને તેમાં અનૃષ્ણ રહેવું. અને ગમે તેટલું ભજન પોતાથી થાય છતાં તેથી સંતોષ માનવો નહિ. એ નામસ્મરણનો મહિમા અગાધ છે. નામસ્મરણથી નામી (નામવાળો પરમાત્મા સગુણરૂપે) પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે. અને જ્યારે પ્રભુનાં દર્શન થયાં ત્યારે શું બાકી રહ્યું ? સર્વ સુધર્યુજ ! એવી રીતે લોભ સફળ થઈને મિત્રરૂપ થાય છે. મોહ સ્ત્રીના મુખમાં રાખી પ્રપંચનાં ખીજાં કાર્યો અથવા ભગવત્પ્રાપ્તિ સંબંધી ચત્ત એ વગેરે ભૂલી જવા કરતાં તે સ્થળો ઉપર ઘટતો-જોઈતોજ પ્રેમ માત્ર (સ્ત્રીને એમ માલમ ન પડે કે મારો પુરુષ મને ઘિકારે છે વા તરછાડે છે તેવો) રાખીને, ખરો મોહ શ્રીહરિના મુખાર્વિંદમાંજ રાખવો ને તેપરજ આસક્ત થવું, કે જેથી પ્રપંચદ્વંદ્વ આપોઆપ ચિત્તમાંથી ભૂલી જવાશે. અને એ વાત તો નિશ્ચિત છે કે જેની આસક્તિ તેની પ્રાપ્તિ-અર્થાત્ જે વસ્તુ નિરંતર ચિત્તમાંથી ખસતી ન હોય તેનું કોઈ કાળે પણ દર્શન થાયજ. પરમાત્માના સગુણ સ્વરૂપનું ચિંતન રાત દિવસ હોય અને તેપરજ પ્રીતિ જડાયેલી હોય તો તે પરમ કૃપાળુ પ્રભુ પોતાના આર્ત ભક્તને અવસ્ય દર્શન આપેજ. એ પ્રમાણે મોહ પણ સફળ થાય. મદ જે અન્ય પ્રાણીઓપર કરવામાં આવે છે કે અરે, ફલાણો

મને આમ કેમ કહે ? રે, હું આવી ઉત્તમ વસ્તુનો ભોક્તા તે આવી હલકી વસ્તુને કેમ અહું ? ફલાણો મને નમ્યો કેમ નહિ ? હું તે કોઈને મસ્તક નમાવું કે ? તેથી અત્યંત હાનિ છે. મદદે અધીન થનાર પુરુષ ક્યારે વિનાશ પામશે તે કહી શકાય નહિ. પોતાનેજ સૌ વાતે યોગ્ય જાણનાર સૌની નિંદાને પાત્ર થાય છે. તે સારા માઠાની પરીક્ષા કરી શકતો નથી. એ સૌની અવકૃપા મેળવે છે; ને સૌને અમાન્ય થાય છે. માટે એ મદનો ઉપયોગ એમ ન કરતાં પોતાનાજ શરીરપર કરવો. અરે, હું મનુષ્ય પ્રાણી છું. રે, વળી તેમાંએ હું પુરુષ (નરદેહવાળો) છું; મારી યોગ્યતા શું પશુ પક્ષીની યોનીમાં ઉપજતા પ્રાણીઓ કરતાં પણ ગદ ? રે, તે પશુ પક્ષ્યાદિ યોનીમાં જન્મીને તો પ્રાણીથી તારણોપાયનું કશું સાધન થઈ શકતું નથી. માટેજ પ્રભુ છેલ્લે વખતે પ્રાણીની દયા જાણી તેને નરદેહ આપે છે. તો હું શું પશુ, વા પક્ષી કે એવો કોઈ હલકો પ્રાણી છું કે મારાથી તારણોપાય નહિ બને ? હું તો મનુષ્ય છું, માટે મારી યોગ્યતા સમજ, અવસ્થાને યોગ્ય કરવાનાં કૃત્યો કરવાં જોઈએ. ભાર શો છે કે આ દેહમાં આવ્યા છતાં પણ હું ઈશ્વર પ્રાપ્તિ ન કરી શકું ? આ દેહે કરી શ્રીહરિનાં સ્મરણુ કીર્તનાદિ સાધનોથી તેમનું દર્શન હું ન પામું તો પછી મનુષ્ય શાનો ? મારે મનુષ્યદેહમાં અવતરવાનું સાર્થક્ય શું ? જો આ દેહે હું ઉત્તમ સાધન ન કરી શકું તો પછી ધિક્કાર છે ! હું આટલું જાણતો મર્યો છતાં મને મારા પરમાર્થ કાર્યમાં કોણ અટકાવી શકે એમ છે ? ભાર શો છે મારી મનોવૃત્તિઓને ને ઈંદ્રિયોને, કે તેઓ મને ફસાવી પરમાર્થ કાર્યથી વેગળો કાઢે ? ખબરદાર, હું મનુષ્ય છું, મેં સદ્ગુરુનું શરણુ લીધું છે, ને અંતર્યામી પરમાત્મા મને સહાય છે, તથા મારો દેહ સર્વ પ્રાણીઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે એટલું મારા જાણવામાં-સમજવામાં આવ્યું છે તો પછી પ્રભુપ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન મારાથી કેમ સિદ્ધ ન થવો જોઈએ ? આ પ્રમાણે મદ (ગર્વ)નો ઉપયોગ કરવો કે જેથી સુદૃઢ અને ખરા અભિમાનથી જ્ઞાન પ્રાપ્તિના કાર્યમાં મંડાય.

હવે મત્સરનો ઉપયોગ ફલાણને કંઈ નહોતું ને હમણાં તે મોટો પૈસાવાળો થઈ પડ્યો છે. હેં, ફલાણો મારા કરતાં વધારે સુખી, વા અખરદાર કે વગવાળો છે અથવા થયો છે, તો તે મને

ઠીક લાગતું નથી. માટે તે પાછો ક્યારે દુઃખી કે આળસહીન થાય? —એવી બાબતમાં મત્સરને ઉપયોગ કરવો નહિ. પણ આગળ મહાન્ પુરુષો થઈ ગયા છે કે જેમણે ભક્તિથી પરમાત્માને વશ કર્યા, ને જ્ઞાનથી તેમનું પરમસ્વરૂપ જાણ્યું. તો હું શું કમ છું, કે મારાથી તેમ ન બને? મારે પણ તેવો યત્ન કરવોજ નેઈએ. મારામાં શી વસ્તુ ઓછી છે, ને હું શી વાતે અયોગ્ય છું જેથી મારાપર પરમાત્મા કૃપા નહિ કરે? એવી રીતે મત્સરને પોતાનો મિત્ર કરવો. એમ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર એ છએ ગુણો, જેઓને ન ચાલતે શત્રુઓ કહેવા પડે છે, તેઓ સીધી રીતે ઉપયોગમાં લીધાથી મિત્રની—પરમસન્નિમિત્રની ગરજ સારે છે; ને મનુષ્યના કલ્યાણકર્તા થઈ પડે છે, માટે તેણે શત્રુઓને અવશ્ય મિત્ર કરી લેવા.

ઉપાધી કથા.

મોક્ષેચ્છુજને ઉપાધિ વધારવી નહિ; કેમકે નિવૃત્તિ કાર્યમાં તે અંતરાય પડાવનારી થઈ પડી છે. પ્રપંચમાં—વ્યવહારકાર્યમાં ઉપયોગી થઈ પડનારી વસ્તુઓ માત્ર (ધર તથા ધરસૂત્રનાં સઘળાં સાહિત્ય) ઉપાધિજ છે:— રાજને રાજ્ય તે ઉપાધિ; વ્યાપારીને વ્યાપાર તથા તેમાં રાખવી નેઈતી આબરૂ મહત્તા વગેરે સર્વે ઉપાધિ: ને શુદ્ધસ્થને પોતાના ધરસૂત્રનો કાર્યભાર તથા પોતાની કીર્તિ, મોટાઇ વગેરે ઉપાધિ છે; ખેડૂતને ખેતી તે ઉપાધિ, ને સત્તાધારીને સત્તા, પદવીવાળાને પદવી, ને ચાકરને ચાકરી ઉપાધિ જાણવી. આ ઉપાધિઓ વધારી વધે, ને ઘટાડી ઘટે છે. પણ જ્યાં સુધી અહંતા મમતા હોય છે ત્યાં સુધી ઉપાધિ આપોઆપ વૃદ્ધિ પામતીજ રહે છે. ઉપાધિ વધતી ગઈ તેમ તેમ પુરુષ ચારે તરફની સંસાર જંજાળમાં ફસતો જાય છે. અને તેને તે વિના કશું સૂઝતું નથી. નાના પ્રકારના અપાયો મસ્તકપર આવી પડે છે, ને ટુંકાણમાં સંસારમાં સુખ તો શું છે, પણ તેમાંનાં સર્વ દુઃખોનાં તે ભોક્તા થાય છે. માટે સુજ્ઞ પુરુષે પ્રપંચમાં પણ જાહુ સાવધ રહી ઉપાધિ વધી ન પડે તેની કાળજી રાખવી. હરકોઈ ઉપાધિનું મૂળ જરા જેટલુંજ હોય છે, પણ તે વધે છે, ત્યારે થોડાજ સમયમાં તેનો અણધાર્યો વિસ્તાર થઈ જાય છે. એ ઉપાધિ એક પછી એક નવા નવા રૂપમાં કેવી વૃદ્ધિ પામતી જાય છે, ને તેથી તે ઉપાધિનો

અભિમાની પુરુષ કેવી મોટી વિઠંબણમાં આવી પડે છે તે વિષે એક વિરક્તનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ સાંભળ:-

સરસ્વતીને કિનારે આવેલા કોઈએક પવિત્ર ક્ષેત્રમાં એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે નિરંતર 'સત્સમાગમ' કરતો ને પ્રતિદિન સરસ્વતીના તટ ઉપર એકાંતઆશ્રમ કરી રહેલા એક મહાત્માની પાસે વેદાંતની કથા શ્રવણ કરવા જતો હતો. એક દિવસે કથામાં એવું આવ્યું કે, “મનુષ્ય અહંતા મમતા છોડવાથી સર્વ વાતે સુખી થાય છે; તેથી તેણે સંસાર ઉપાધિમાં હું અને મારાપણું રાખવું નહિ. હું અને મારાપણું અતઃકરણપૂર્વક ન હોવાથી પોતાના કુટુંબમાં કોઈને અથવા ખુદ પોતાને પણ કદાચ કોઈ મોટું દુઃખ આવી પડે છતાં તેને તે લાગતું નથી. કેમકે જે વસ્તુપર ‘તે મારી છે’ એવું અભિમાન ન હોય તો તેને ગમે તે કોઈ લઈ જાય અથવા તે ખરાબ થઈ જાય કે નાશ થઈ જાય, છતાં તેને કશું તે સંબંધે દુઃખ થતું નથી. તેમજ સગાં સંબંધીઓ કે સ્ત્રીપુત્રાદિ કુટુંબમાં અને છેવટે પોતાના દેહમાં પણ મારાપણું અભિમાન ન હોય એટલે તેઓનું ગમે તેમ થાય વા ગમે તેવું સંકટ તેઓ પર આવી પડે, છતાં તેની તેપર અતઃકરણપૂર્વક પ્રીતિ નહિ હોવાથી તેને કંઈ પણ દુઃખ થતું નથી. તેથી મનુષ્યે ઉપાધિ વધારવી નહિ, ને વધેલીપર આસક્તિ રાખવી નહિ.” આ સાંભળી તે બ્રાહ્મણે મહાત્માને પૂછ્યું કે, “મહારાજ, આપે કહ્યું તે પ્રમાણે જો કે મનુષ્યની પ્રીતિ ગૃહસૂત્રાદિ ઉપાધિપરથી ઉઠી ગઈ હોય, પરંતુ તે ઉપાધિજ તેને વારંવાર તાણી તાણીને તેમાં લાવી નાંખતી હોય-અર્થાત્ એ ઉપાધિનો સૂત્રી (ચલાવનારો) પોતેજ હોવાથી તેનાથી તેમાંથી બહાર નિકળાતું ન હોય-તો પછી તેણે શો ઉપાય કરવો ?” મહાત્માએ કહ્યું, “શાસ્ત્રમાં એ સંબંધે ખુલ્લી રીતે કહેલું છે કે મનુષ્યની અવસ્થાના ચાર ભાગ છે, તેમાં ગૃહસ્થાશ્રમ નામની બીજી અવસ્થામાંજ તેણે ગૃહસૂત્રાદિ ચલાવવાનું છે. સ્ત્રીને એકાદો પુત્ર-પોતાની પછવાડે તેણીનું રક્ષણ કરનાર-થયો કે પછી તેણે વાનપ્રસ્થ થવું (સ્ત્રીસહિત વા સ્ત્રી વગર વનવાસ કરવો તે). અને તે અવસ્થા પૂરી થયા પછી સ્ત્રી આજ્ઞાએ સંન્યસ્ત ધારણ કરવું-અર્થાત્ સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, સંપત્તિ આદિ ઘરસૂત્રની સાંસારિક ઉપાધિનો ખરેખરો ત્યાગ કરવો. એ

ઉપરથી તું તારી અવસ્થાનો વિચાર કરીને ઉપાધિનો ત્યાગ કર. આ જગતમાં સધળું ઉપાધિવડેજ છે. ઉપાધિથી આખો સંસાર વિંટાયેલો છે. જીવ ઈશ્વરાદિ ભેદ પણ ઉપાધિવડેજ છે. રાત્ર અને રંક તેઓ પણ ઉપાધિવડેજ ઝાળખી શકાય છે. નહિ તો વસ્તુતઃ ઉપાધિ તજવાથી તેઓ ખરે એકજ પંક્તિના છે. મૂળ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા અખંડ અવિનાશી તો એકજ છે; છતાં ઉપાધિવડેજ તે જીવ અને ઈશ્વર, પશુ અને પક્ષી, દેવ અને મનુષ્ય ઈત્યાદિ ભેદવાળો થયો છે તેથી ઉપાધિ તજવી એજ પરમાત્મા ઐક્યત્વનું મૂળ છે; પણ તે અહંભાવ છૂટયા વિના તજતી નથી.”

આ સાંભળી તે બ્રાહ્મણે તે દિવસથી પોતાના મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે હવે, “મારે નિશ્ચે આ ગૃહસૂત્રાદિ ઉપાધિનો ત્યાગ કરવો. મારે એક પુત્ર થયો છે, ને વળી તે મોટો પણ થયો છે એટલે મારું કામકાજ સુખેથી ઉપાડી લેશે, ને હું છૂટો થઈશ.” આવા વિચારથી તેણે પોતાની સ્ત્રી આગળ બેસી એક વખતે એકાંતમાં આ વાત સમજાવી, અને કહ્યું કે, “હું વિરત થઈશ, તેમાં આપણું સર્વનું કલ્યાણ છે; ને તમારા સર્વનું પોષણ કરનાર આ આપણું દીકરો પણ હવે સંસાર ચલાવવા યોગ્ય થયો છે. માટે મને તમારે બધાંએ સંન્યસ્ત ગૃહણ કરવાની છૂટ આપવી.” સ્ત્રીએ કેટલોક સમય સૂધી તો આનાકાની કરી, પણ સ્વાભાવિક રીત છે કે સ્ત્રીને એકાદો પુત્ર થયો, ને વળી તે મોટી ઉમરનો થયો, પરણ્યો એટલે તેણીની પ્રીતિ પોતાના પતિ ઉપર આગળના જેટલી રહેતી નથી; કેમકે પુત્રને જોઈને તે બહુ સંતોષ માને છે. તેથી તેણીએ તે બ્રાહ્મણને આખરે સંન્યસ્ત લેવાને હા પાડી. બ્રાહ્મણને તો એટલું જોઈતું હતું, તેથી તુરત તેણે એક મહાત્મા સ્વામી (સંન્યાસી)ને ગુરુ કરી શિખા (ચોટલી) સૂત્ર (યજ્ઞોપવીત) આદિ સર્વ ઉપાધિનો ત્યાગ કર્યો; ને કાશ્યાંબર (ભગવાંવસ્ત્ર) ધારણ કર્યાં. એક હાથમાં દંડ તથા બીજા હાથમાં કમંડળું એટલીજ ઉપાધિ તેને હવે રહી. તેણે જાણ્યું કે હું આ સંસારની સર્વ ઉપાધિથી મુક્ત થયો. પણ તે એમ નહોતો જાણતો કે ઉપાધિ માત્ર બહારથીજ નહિ, પણ અંદરથી તો અંતઃકરણથી છૂટવી જોઈએ. અને તેમ છૂટી એટલે તો પછી નામના સંન્યાસી (ભણવાં કપડાં, દંડ, કૌપીન, કમંડળુ, ઈત્યાદિ વેશધારી) થવાની પણ જરૂર નથી.

પછી તે, તે ગામમાં આવેલા એક મઠની અંદર રહ્યો, ને મધ્યાહ્ન થયે ભિક્ષા માગી સંતુષ્ટ રહેવા લાગ્યો. પણ આટલેથીજ કંઈ ઉપાધિ છટી નહિ. એની સ્ત્રી તથા છોકરાં ગામમાંજ હતાં, ને તે જ્યારે ભિક્ષા કરવા જતો, ત્યારે તેમના ઘર આગળ પણ સમયે જવું પડતું હતું, તથા ભિક્ષા લેવી પડતી હતી. આમ જોઈ તેના દિકરાને એમ વિચાર આવ્યો કે જો કે મારા પિતાએ સંન્યસ્ત લીધું તો શું થયું, પણ હું છતાં તેમને ધરોધર ભટકી શા માટે ભિક્ષા કરવા દઉં? મારે ત્યાંજ નિત્ય તેમને ભિક્ષા કરાવીશ. (જમાડીશ) આવા વિચારથી નિત્ય પ્રાતઃકાળે ઉઠીને સ્વામીના મઠમાં જાય, ને સૌના પહેલું પોતે તેમને નોતડું દઈ આવે કે મારે ત્યાં ભિક્ષાર્થે પધારશો. સ્વામીને તો કડાકૂટો મળ્યો, ને દ્વારોદ્વાર ભટકવું મળ્યું. કેમકે આયતુંજ સમય થએ પત્રાલાપર ખેસવાનું થયું! પણ આથી તેણે એમ વિચાર ન કીધો કે મારા સંન્યાસીપણામાં આવી ભિક્ષા ધૂળ નંખાવશે. એ પ્રમાણે એક માસમાં થોડાકજ દિવસ બહાર, ને બાકીના બધા દિવસ પોતાના દિકરાને ત્યાં ભિક્ષાર્થે જવા માંડ્યું. ત્યારે નિત્યનો સમાગમ થવાથી તેનાં છોકરાં બાળાં સૌ સ્વામીને તો દાદા, બાપા વગેરે નામથી બોલાવા માંડ્યાં; તેમ સ્વામી પણ તેમને આવે બેઠા, આવ દીકરી કેમ છે, સારી છેની? ઈત્યાદિ રીતે બોલાવવા માંડ્યા. સ્ત્રીની જાત ઘણી ચંચળ હોય છે, ને વળી આ સ્વામી પૂર્વાશ્રમ (બ્રાહ્મણ હતા તે સમયની) સ્ત્રી કાંઈ મોટી બિમરની ન હોતી. તેણીનું મન પણ પ્રતિ દિવસે ચંચળ થવા માંડ્યું. તેમાં આ સ્વામી તો સંસારની ખટપટો છોડી તેથી નચિંત થયા હતા, ને ઉદરપોષણની પણ ચિંતા નહોતી; તેમજ પોતાને ઘેર સંન્યાસી જમવા આવે એવાં ભાગ્ય ક્યાંથી એમ ધારી લોકો તેમને નાના પ્રકારનાં મિષ્ટાન્ન કરીને જમાડતા હતા તેથી તેમનું શરીર પણ આગળ કરતાં ઘણું ઋષ્ટપુષ્ટ થયું હતું. યજ્ઞભૂ, તારે નિશ્ચે જાણવું કે શરીરમાં પૌષ્ટિક પદાર્થોના પરમાણુઓ વિશેષ ભાગે થયા, એટલે લાગલીજ સર્વે ઈંદ્રિયો પ્રબળ થાય છે, ને તેથી તેમને જોઈતા વિષયો ભોગવ્યા વગર ચેત પડવું નથી. આથી લાલખંભ થયલા સ્વામીનું મન પણ સ્થિર ન રહેતાં ભટકાં મારવા માંડ્યું. તેમ અહીંયાં સંયોગ પણ ધૃત અને અગ્નિના જેવાજ બન્યા. જો કે તે સ્વામિ વેશમાં હતો તોપણ આગળ કરતાં વિશેષ બળવાન અને દેખાવડા થયલા પોતાના સ્વા-

મી (પતિ) ને જોઈ સ્ત્રી વિન્હળ થઈ, ને હવે તે એકાંતમાં ક્યારે મળે તેની વાટ તથા લાગ જોવા મંડી. એક દિવસે તેણીએ એવા તાલ રચ્યો કે પોતાના દિકરાની વહુ કેટલાક દિવસથી તેને પીયર ગઈ હતી, તેથી દિકરો એકલોજ હતો, તેને કંઈ કામકાજનું બહાનું કાઢી પરગામ મોકલ્યો; ને પોતે એકલીજ ઘેર રહી. સ્વામી તો નિયમ પ્રમાણે નોંતરે દીધેલું હોવાથી ભિક્ષા કરવા આવવાનાજ હતા, માટે આજે તેમને અર્થે તેણીએ નાના પ્રકારનાં સુંદર પકવાન્નો તથા ખીજી શાકપાકાદિ ધાણીક સુંદર રસોઈ તૈયાર કરી. સ્વામી મધ્યાહ્ન સમે આવ્યા એટલે તેમના ચરણ પખાળી ચરણોદક લીધું, ને સુંદર આસનપર બેસાડી બોજન પીરસ્યું તથા પોતે વીંજણો લઈ તેમની બાજુએ પવન નાંખતી હલી રહી. સ્વામીને જમતાં જમતાં સ્ત્રી જતના સ્વભાવ પ્રમાણે તે ઘણી પ્રકારનાં શરીર ચિન્હો (હાવભાવાદિ) દેખાડવા લાગી. એકાંત એ ઘણી ખૂરી છે, માટે તેનો લાભ લઈ તેણીએ સ્વામીને જમી ઉડતાંસૂધીમાં ભાન બુલાવી દીધું. ગમે તેવા જ્ઞાની પુરુષને પણ, જો તેઓનું (ઈન્દ્રિયાનું) પોષણ કરવામાં આવતું હોય તો ઈન્દ્રિયો વિષય પાશમાં ફસાવી મૂકે છે, તો પછી આ સ્વામી તે કુણ માત્ર ? સ્વામી જમી ઉઠી શુદ્ધાચમનાદિ કરીને મકમાં જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા, ત્યારે સ્ત્રીએ તુરત તેમનાં દંડ કમંડળ પડાવી લીધાં, ને હાથ પકડી ખડકીમાંથી ઘરમાં લઈ જઈ એક સુંદર આસનપર બેસવાની વિનંતી કરી. સ્વામીએ કહ્યું, “તું મને-સંન્યાસીને સ્પર્શ કેમ કરે છે ? રે, તેં તો મારા વ્રતનો ભંગ કીધો. શિવ શિવ શિવ ! આ તું શું અધર્મ આદરે છે ?” એ સાંભળી તેણીએ કહ્યું, “સ્વામિનાથ, સ્ત્રીને અડકવાથી વ્રત ભંગ થયું, ત્યારે રસોઈ તો મેંજ કરી હતી, ને મેંજ મારે હાથે તમારા ચરણ પખાળીને આસનપર બેસાડી પૂજા કીધી હતી, તથા પીરસ્યું; તો તેથી શું આપનું વ્રત ભંગ ન થયું ? એવી મિથ્યા વાત રહેવા દો, ને કૃપા કરો. આજે સારે ભાગ્યે ઘરમાં કોઈ છે નહિ, ને એટલાજ માટે મેં સધળો સંચ રચ્યો છે; તો ઘણા દિવસની તપેલી અને જોના સંસાર સુખનો તમે નાશ કર્યો છે એવી આ અબળાનો આ એકજ વારનો છેલ્લો મનોરથ પૂર્ણ કરો, નહિ તો હું વિન્હળતાને લીધે તમોને પ્રાણ આપીશ.” સ્વામીએ કહ્યું, “આ ઘણું નિર્દિત ઠમ છે, ને આમ થવાથી તું, હું, ને આપું

આપણું કુળ સૌ ઘોર નરકમાં જઈશું, એમાં સંશય નથી. વળી ક-
દાય મારા સંગથી તુને ભોગજેગે ગર્ભ રહી ગયો, તો તેથી તારી
અને મારી લોકોમાં મોટી અપકીર્તિ થશે, ને આવો પ્રસંગ તારા
પુત્રના જાણવામાં આવતાં તેને બહુ ખેદ થવાથી તે, સમયે
કીર્તિ નાશને લીધે પ્રાણઘાત પણ કરશે. માટે આ વાતે સૌનું અકલ્યાણ
છે, તેથી તું મને સત્વર અહીંથી જવા દે. ભિક્ષા થઈ રહ્યા પછી સંન્યા-
સીએ ગૃહસ્થના ઘરમાં એક પણ પણ ઉભું રહેવું યોગ્ય નથી.” પણ સ્ત્રી
કંઈ સમજી નહીં. સ્વામીનું ઉપરનું ભાષણ સાંભળી તેણીએ તેમનો
હાથ ખેંચી આસનપર બેસાડયા, ને કહ્યું, “નાથ, ગમે તેમ હોય;
પણ મારી વિરહવ્યથા નહિ શાંત કરો તોપણ તમને નરક પ્રાપ્ત
તો થશે. ને તમને જે બીજાઓની ભીતિ છે, તે કશીપણ મનમાં
ધરવા જેવી નથી. કેમકે મને ઋતુ પ્રાપ્ત થયાને ઘણા દિવસ થઈ
ગયા (સોળ ઉપરાંત), ને હજી તે પ્રાપ્ત થવાને પણ બહુ વિલંબ
છે. માટે ગર્ભ રહેવાની કશી ધારતી નથી. માટે કલ્યાણ થાઓ કે
અકલ્યાણ, પણ તમને હું અહિંથી જવા દેવાની નથી. તમે નહિ
માનો તો આ ધડીએ તમારા દેખતાં હું મારો પ્રાણઘાત કરીશ. જીભ
કરડીને મરીશ; જેથી એ વાતે પણ તમારી સધળે અપકીર્તિજ થશે.
તેથી માફ કહ્યું માનો, ને તમને લાગનાર દોષ ભલે મને લાગે,
પણ મારી વ્યથા શાંત કરો.” આટલું કહી સ્ત્રી તેમને ગળે બાંધી
પડી, ને સ્વામીનો આખરે કરો ઉપાય ચાલ્યો નહિ તેથી તેના
વિચારને વશ થવું પડયું. અણસમજણે ઉપાધિ છોડવા જતાં કેવી
બમણી, રે હજાર ગણી ઉપાધિ ગળે આવી પડી !

પાપ કર્મ જોકે કોઈના જાણ્યામાં કે જોવામાં આવેલું હોતું
નથી, તોપણ તે કરનારના મનમાં આપોઆપ બહુ દંશ કરે છે, ને
તેથી પોતાની મેળેજ તે ડરે છે. તે વિચાર કરવા લાગે છે કે, “ર-
ખેને માફ આ કર્મ કોઈએ જોયું હોય? શું આ વાત કોઈને
દૃષ્ટિગોચર થઈ હશે, કે એની કોઈને ખબર પડી હશે?” જોકે આ
સ્વામીની પ્રથમતઃ સ્ત્રીપર દુષ્ટ બુદ્ધિ નહોતી, પણ સાંકડે આવ્યાથીજ
તેમને તેણીને અધીન થવું પડયું હતું; છતાં પોતે કુટુંબીઓપર
જરાપણ પ્રીતિ રાખી હતી તો તેનું આવું પરિણામ આવ્યું તેથી
આ દોષનો મૂળ હુંજ છું એવી રીતે ખેદ પામતા તે ત્યાંથી ચાલી
નિકળ્યા. તથા આ કર્મ જોકે કોઈએ જોયું નહિ હોય તોપણ મને

ધરમાં આવ્યાને ઘણો સમય થઈ ગયો તે ઉપરથી પણ કદાચ કોઈ શંકા ધરશે, માટે કોઈની દૃષ્ટિએ ન પડું તો વધારે સારું એવો વિચાર કરતા, ને લોકોથી છુપાતા જલદીથી તે પોતાના આશ્રમમાં જઈ પહોંચ્યા. ગમે તેવા વિપત્તિ પુરુષને પણ સ્ત્રીસંગ થઈ રહ્યા પછી વિમાસણ થાય છે, ને વિરાગ આવે છે કે અરે, મેં આ કામ ન કર્યું હોત તો બહુ સારું. તેવીજ રીતે આ સંન્યાસી પણ એકાંતવાસમાં આવી બેઠા, તે સમયે તેમની મનોવૃત્તિયોએ તેમને મોટા ખેદના ખાડામાં નાંખી દીધા. તે વિચાર કરવા લાગ્યો—“અરરર ! મેં આ શું કીધું ? શું મેં મારું સંન્યસ્તવ્રત પાણીમાં નાંખ્યું ? જેના ત્રાસથી—સંગથી છૂટી હું કેવળ શાંત અને નિવૃત્ત થવાની આશાએ સંન્યાસી થયો હતો, તેણીનાજ પાશમાં હું ફસાયો ? અહો ! ધિક્કાર ! મેં કેટલો બધો અન્યાય કીધો છે ? ને મારા સદ્વિચારો તથા વિરક્તવૃત્તિને કેટલી બધી કાલપ લગાડી છે ? શાસ્ત્રોમાં પણ મારા જેવું કર્મ કરનારને માટે કેટલી મોટી શિક્ષા લખી છે ? વિરક્ત થયા પછી જેઓ સંસાર તરફ જાય છે (તે ભોગવતાની જેને ઈચ્છાજન માત્ર થાય છે) તેઓનો દૈરવ નરકમાંથી પરમાત્મા કદી ઉધ્ધાર કરતો નથી. હાય, હાય હવે હું શું ! પ્રાયશ્ચિત્ત કરું ? હું શો ઉપાય કરું, કે જેથી આ પાપથી મુક્ત થાઉં ? આનું પ્રાયશ્ચિત્ત બીજું એકે નહિ, પણ જેની પ્રાપ્તિ થવા અર્થે મેં વિરક્તપણું ધારણ કીધું છે, તે જ્ઞાન—બ્રહ્મજ્ઞાનજ છે. કેમકે જ્ઞાનાગ્નિની અંદર સારાં અને માઠાં સર્વ કર્મો બળી ભસ્મ થઈ જાય છે. હવે મારે તેની પ્રાપ્તિનોજ ચત્ન કરવો.” આવા વિચાર કરતાં વળી તે મન સાથે બોલ્યો, “એ બધું તો ખરું, પણ શું આ સ્થળે રહીને મારાથી તે સાધન થવાનું હતું ? કદી નહિ. કેમકે અહીં રહેવામાં તો મારા કાર્યને લાંછન લાગ્યું; ને વળી રહીશ તો ભવકૃપમાં પડીશ. માટે હવે એક પળ પણ અત્રે રહેવું યોગ્ય નથી.” આવા નિશ્ચયથી તુરત તેજ સમયે તે ત્યાંથી ઉઠ્યો, ને વન તરફ ચાલ્યો. સરસ્વતીને કિનારે કિનારે છેક સંધ્યા-કાળ પર્યંત ચાલ્યા કીધું, એવામાં એક રમણીય સ્થળ આવ્યું. ચારે તરફ સુંદર વૃક્ષોની ઘટા આવી રહેલી હતી, સરસ્વતીનદીનો ઉત્તમ કિનારો પાસેજ આવેલો હતો, ને ગ્રામાદિ ઉપાધિ એટલામાં ક્યાંય દૃષ્ટિએ પડતી ન હોતી. એવું જોઈ તેણે ત્યાં આગળ આશ્રમ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. રાતની રાત તો એકાદા વૃક્ષ નીચે પડી

રહ્યો. પ્રાતઃકાળ થયો એટલે શૌચ સ્નાનાદિ કરીને ત્યાં એકાંત સ્થળે પર્ણકૂટિ બાંધવાનો નિશ્ચય કીધો. ઝાડની ડાળીઓ, પાંદડાં, પાન્ય* ઇત્યાદિ સાહિત્ય એટલામાંથીજ એકકુ* કરી એક નાનાસા હુંગરની તળેટીમાં ઝુંપડી બાંધી. નિત્યનો ભિક્ષાનો સમય થયો એટલે ક્ષુધા લાગી. પણ આજ કંઈ તેમને શીરો જલેખી કે માલપુ*વા મળવાના ન હોતા. આજ તો તેમને મનુષ્યો-ગૃહસ્થાશ્રમીઓ ઠેકાણે વનનાં વૃક્ષો પાસે ભિક્ષા માગવાની હતી. હવેજ સ્વામીજીનું કલેજી* ઠેકાણે આવે એમ હતું. લાગલીજ તેણે એક ઝાળી વાળી, ને સામે દેખાતી વૃક્ષાની ધટા તરફ વનફળ લેવા સારૂ ચાલ્યો. પેટપુરતાં ફળ એકઠાં થયાં એટલે તે લઈ પર્ણકૂટિ તરફ આવ્યો, ને નિરાંતે બેસી તેનું ભક્ષણ કર્યું. પછી સરસ્વતીનું નિર્મળ અને શીતળ જળ પી શાંત થયો, ત્યારે તેનો આત્મા થીર બેઠો; ને તે મન સાથે કહેવા લાગ્યો કે ખસ; આવુંજ જોઈએ. કોઈ વાતની ચિંતાએ નહિ, ને કોઈનો સંસર્ગ નહિ. કોઈની પાસે ભિક્ષા કરવા જવુંએ નહિ, ને નોંતરાની વાટ જોઈ બેસવુંએ નહિ. એજ સંસર્ગ ત્યાગ, હવેજ મારી ઉપાધિનો ખરેખરો ત્યાગ થયો છે.”

યજ્ઞભૂ, તે વિરક્ત હમણાંજ આવા વિચાર કરવા લાગ્યો હતો ખરો, પણ તેમાં તે બહુ ઠગાયો હતો. તેને એમ ખબર નહોતી કે ઉપાધિ ખરેખરી કેમ છુટે છે ને વિરક્ત કેને કહે છે. અહિંયાં પણ ઉપાધિ તો તેની પછવાડેજ વળગેલી હતી, ને તે દિનદિન વૃદ્ધિગત થતી હતી: માટે ફરી એક વખત તેનાં ભગવાંમાં તેણીએ (ઉપાધયે) ધુળ મેળવી. મારા આમ બોલવાથી તુને કદાચ મનમાં શંકા થશે કે એણે ઘર છોડ્યું, સ્ત્રી પુત્ર તથા પૈત્ર પણ છોડ્યાં, બ્રાહ્મણુત્વ છોડ્યું, ને છેવટે આશુ* ગામ છોડ્યું, તથા સારૂં સારૂં તો શું પણ સાધારણુ અન્નનો આહાર પણ છોડી તે વનફળપર નિર્વાહ કરવા લાગ્યો, ને મહેલને ઠેકાણે પાંદડાંની ઝુંપડી બાંધી રહ્યો. છતાં હજી તેને ઉપાધિ શાની રહી ? પણ એટલેથીજ કંઈ ઉપાધિ છૂટી નહિ. હજી તો તેની પાસે ઉપાધિવાળી ઘણી વસ્તુઓ હતી, ને તે જ્યાં સુધી તેનાથી છૂટે નહિ ત્યાં સુધી

* નહી કિનારે ઉખરતાં ચીકણાં અને જડાં ખેડાં લાંબાં તૂણ.

તેણે ઉપાધિ તજી કહેવાય નહિ. એ સર્વ ઉપાધિ મૂલક એક મુખ્ય જે દેહાભિમાન, તેણે એનામાં હજી સુધી સજ્જડ વાસ કીધો હતો; ને તે ખરે ચરકો લાગ્યા વગર, ને દેહ એ કોઈ કાળે આત્મા, એ આત્મા કરતાં જુદોજ ; પદાર્થ, અનિત્ય અશાશ્વત પદાર્થ છે, એવું નિશ્ચયપૂર્વક જાણ્યા વગર મટે તેવું નહોતું. વળી તેને લીધે તેનામાં હું અને મારાપણું એ દેહાભિમાનની બે શાખાઓ પણ આવીજ ગઇ.

એ પ્રમાણે વનમાં ક્ષોભોજ આહાર કરી શાંતપણે નિર્જન-સ્થાન વિષે રહેતાં કેટલાક માસ વહી ગયા, એવામાં શીતઠાળ આવ્યો. એક તો કિનારો, બીજી પહાડીવન, ત્રીજી ચારે તરફથી નિરંતર પવનના સપાટા આવે એવી પાંદડાંની ઝુંપડીમાં નિવાસ, ને ચોથું આછામાં પૂરું વિધ્યાયજ્ઞ પર્વતની નજીકનો પ્રદેશ, એટલે હવે ત્યાં વસનારને ટાઢના ઉપદ્રવ માટે તે પૂછવું જ શું ! દિનપ્રતિદિન સૂર્યનારાયણ દક્ષિણાયનની છેલ્લી રેષામાં પ્રવૃત્ત થવા લાગ્યા, ને દિવસ છોક નહાનો આવ્યો. હવે તે પર્ણકૂટિમાં વસનાર સ્વામીને ખરેખરી તપશ્ચર્યા થવા માંડી. ટાઢથી દેહનું સંરક્ષણ કરવા માટે સ્વામીની પાસે એક બે કાશાયાંબર હતાં, ને એક મુગચર્મ હતું, પણ તેટલેથી કંઈ આ ટાઢ જય તેમ નહોતું તેથી તેમણે બીજાં કેટલાંક વલ્કલ* એ વનમાંથી પેદા કીધાં. પણ એમાં એને શત્રુ નડવા માંડયા. એક તો ડુંગરો, બીજી ઝાડી, ને વળી તેમની પર્ણકૂટિની ઓથ મળી એટલે તે ડુંગરામાંના ઉદરડાઓએ ત્યાં આગળ દર પાડી મોટા રાફડા બનાવી દીધા; ને રાત્રે સ્વામી ઉઘે ત્યારે, કે દિવસે ક્યાંઈ વનફળ વગેરે લેવા બહાર જય ત્યારે તેનાં તે પર્ણકૂટિમાં મૂકેલાં વસ્ત્રો તેઓ કાતરી ખાવા લાગ્યા. સ્વામી રોજરોજ સંભાળીને વસ્ત્ર મૂકે, પણ બીજે દિવસે જુએ તો તેમાં મોટામોટા ફાંડાં પાડેલાં હોય. સ્વામી જોઈજોઈને રોજ ત્રાસ પામે; પણ શું કરે ! એમ કરતાં થોડાક દિવસમાં તો ઉદરોએ સ્વામીનાં બધાં કપડાં કાપી નાંખ્યાં, ને તેમાંથી એકે પેહેરવા કે ઓઢવા જેવું રહ્યું નહિ ! સ્વામીના મનમાં બહુજ સંતાપ થવા લાગ્યો, ને હવે એ ઉદરોનો નાશ કરવા માટે જરૂર કંઈ ઉપાય શોધવા માટે તેણે ક્રોધને લીધે નિશ્ચય

* ઝાડનાં પાંદડાંનાં અથવા છાલનાં વસ્ત્ર; જે પેહેરાય ઓઢાય તેવાં હોય છે.

કચ્છો. એવામાં વનમાં ફરતાં ફરતાં તેણે એક બિલાડીને જોઈ, ને વિચાર્યું કે, “હંદરડાએનો નાશ કરવાનો આ સૌથી સરસ ઉપાય છે માટે આ બિલાડીને મારે આશ્રમે લઈ જઈ.” તુરત તે જંગલી બિલાડીને તેણે પકડી, ને પોતાની પર્ણકૃતિમાં, જ્યાં આગળથી હંદરડા આવળ કરતા હતા ત્યાં આગળજ, એક ડાહની દોરડીએ બાંધી. આ રાત્રે બિલાડીનો શબ્દ સાંભળી હંદરડાએ બિલકૂલ આવળવ કે ચુંચાં પણ કરી નહિ; ને સ્વામીને એથી કશો પણ ઉપદ્રવ થયો નહિ. પ્રાતઃકાળ થયો ને પર્ણકૃતિમાં આખી રાત્રભરમાં એક પણ હંદર આવેલો નથી એમ તેમણે જોયું, તેથી સ્વામિને મનમાં બહુ આનંદ થયો: ને ધાર્યું કે આ ઉપાય આપણને ઠીક મળી ગયો; હવે હુમ્મ્યા હંદરોતું કશું ચાલવાનું નથી. પણ જ્યારે તેમણે બિલાડી સામું જોયું, ત્યારે વળી તેમને એક નવી ચિંતા ઊભી થઈ! પાછલો આખો દિવસ અને આખી રાત તે અવાચક પ્રાણીને કશું ભક્ષ્ય મળ્યું ન હોતું, તેથી ક્ષુધા તૃપાથી તે બિલાડું મરવા જેવું થઈ ગયું હતું, ને તેનામાં ચુંકારો કરવાની પણ શક્તિ રહી ન હોતી. આ જોઈ વળી સ્વામીને દયા આવી: “અરે, આ નિર્દોષ પ્રાણીને મેં કેટલું દુઃખ દીધું; હરહર ! હું કેવો નિર્દય ! પણ શું ત્યારે હું એને પાછું છોડી મૂકું ? તેમ કરું તો તો હંદરડા પાછા જોરપર આવી જશે. ત્યારે આને રાખીને હું શું ખવરાવીશ ? એ વનજીવ ખાઈ શકશે નહિ; હું ભિક્ષા કરવા જતો હોત તો થોડું ધણું અન્ન એને માટે લાવત, પણ તે એ છે નહિ. ઠીક, કંઈ ને કંઈ થઈ પડશે, પણ એ બિલાડીને હવે જવા દીધે છૂટકો નથી.”

આમ વિચાર કરતો તે સ્નાનાદિ કરવા સરસ્વતી તીરે ગયો; ને ત્યાંથી પાછો આવતો હતો, તે વેળા વનમાં ચરવા આવેલું પાસેના ગામની ગાયોતું એક મોટું ગોવાળું તેણે દૂરથી જોયું. તેણે મનમાં ધાર્યું કે આ સારી સંધી હાથ આવી છે; કેમકે એ ધરણમાંથી એકાદી દૂઝણી ગાય મને મળે, તો પેલી બિલાડીનું એના દૂધથી રક્ષણ થાય. તુરત તે એ ગોવાળાની તરફ ગયો, ને તેના રખવાળ તથા માલીક ગોવાળની પાસે જઈ ઊભો રહ્યો. હાથમાં દંડ કમંડલુ તથા શરીરે ભગવાં વસ્ત્ર અને ભસ્મ ધારણ કરેલી ભવ્ય મૂર્તિ જોઈ તે ગોવાળે લાંબા થઈ ભક્તિભાવથી દંડવત્ નમસ્કાર કરીધા, ને હાથ જોડી બોલ્યો, “મહારાજ, મારાં ભાગ્ય ક્યાંથી કે

આજ વનમાં આપે મને દર્શન દીધાં ! હું કૃતાર્થ થયો; માટે આ-
પની શી ઈચ્છા છે તે કહો.” સ્વામીને તો એટલું જ નેઈતું હતું;
તેથી તેમણે તેને કહ્યું, “તાડ કલ્યાણ થાઓ; મારે બીજી કંઈ
ઈચ્છા નથી; પણ માત્ર એક દૂઝળી ગાય માત્ર પરમાર્થ સાડ નેઈ-
એ છે.” તુરત એક સારામાં સારી દૂઝળી સવત્સી ગાય તે ગોવાળે
સ્વામીના આગળ કરી, ને પોતાના માણસને ગાયોનું ટાળું સોંપી
સ્વામીની સાથે તે ગાયને મૂકવા પર્ણકૃટિ તરફ ચાલ્યો. ત્યાં આ-
ગળ જઈ ગાયને એક વૃક્ષને થડે બાંધી, ને પાંદડાંના દૂનામાં તેને
દોહી પેલી બિલાડીને પાયું. બિલાડી ટટાર થઈ, ને તેના જીવમાં
જીવ આવ્યો એટલે સ્વામી નિશ્ચિંત થઈ મનમાં આનંદ પામવા લા-
ગ્યા. પણ તે એમ નહોતા જાણતા કે જેમ જેમ હું ચિંતા ઓછી
કરવા મથું છું, તેમ તેમ તે યોગળી વધતી જાય છે. રાત પડી, ને
ટાઢના સપાટા આવવા લાગ્યા, ત્યારે ગાયના તથા વાછરડાના ભોગ
મળ્યા ! સવાર થતાં થતાં તો તેની પુરી દુર્દશા થઈ રહી. સ્વામી-
એ ઉઠીને જોયું તો ગાય ટાઢથી કેમકહું વળગી ગયલી હતી, ને તેનાં
રવાટાં કાળાશ મારી ગયાં હતાં. વાછરડાનું તો પૂછવું જ શું ! સ્વા-
મીએ વિચાર કીધો, “આતો મેં બહુ ખોટું કીધું ! આ બિચારી
ગાયને માટે તો એક ખૂબ હુંક વળે એવી ખુંપડી બાંધવી નેઈએ;
નહિ તો તે ટાઢને લીધે મરી જશે, ને મને જાહલ્યા ચોંટશે. સ્ના-
નાદિ કૃત્ય કરી આવીને સ્વામી દોવા બેઠા, ત્યારે ટાઢથી ઠરી રહેલી
ગાય રોજના જેટલું દૂધ આપી શકી નહીં. આથી સ્વામીને વધારે
ચમક પેઠી, તેથી તુરત બિલાડીને દૂધ પાઈ તથા ગાયને માટે
થોડુંક આસપાસથી ધાસ લઈ આવીને પછી તેને માટે ખુંપડી બાં-
ધવાનો ચત્ત કરવા માંડ્યો ! થોડીકવારમાં ઘણાંક ડાળાં પાંદડાં લાવી
એકઠાં કીધાં, ને પોતાની ખુંપડીની નજીક આવેલાં બે ઝાડની વચ્ચે
તેમણે એક ઘટ્ટ ખુંપડી તૈયાર કરી. ગાયને કંઈક સુખ થયું ખરું.
સ્વામી રોજ આસપાસથી હાથે ચુંટી કેટલુંક ધાસ લાવે ને ગાયને
નીરે. કેટલાક દિવસ એમ ચલાવ્યું; પણ તેથી ગાયને ‘પૂર’ થતું ન
હોતું માટે ફરી તે સુકાવા લાગી. સ્વામીએ વિચાર કીધો કે, “આ
તો કંઈ ઠીક નહિ. મારી પાસે કંઈ દાતરડું વગેરે સાધન ન હોવાથી
હું પૂર ધાસ લાવી શકતો નથી, ને ગાય તો ભૂખે મરે છે. હવે તો
એને છૂટી ચરવા મૂકવી નેઈએ. વળી નહિ હોય તો ધડીકવાર હું તેને

ચરાવા સાથે જઈશ.” ખીજે દિન સવારે ગાયવાછડાને છોડી સ્વામી હુંગરની તળેટી આગળ ચરાવતા હતા, તેવામાં ધણેક દૂરથી ગાયે પોતાના આગળના ટોળામાંની ગાયોનો ભાઈ ભાઈ શબ્દ સાંભળ્યો. તુરત તે ભડકી, ને ચરતું પડયું મૂકી ભાઈ ટોક કરી કરીને ચારે તરફ જોવા લાગી; તથા એકાદી ગાય તેની નજરે પડતાંજ તે ત્યાંથી પીઠપર પુંછડી ઉછાળી દોડી, ને સ્વામી ધણેએ ચત્ત કરી પછવાડે દોડયા પણ તે પાછી વળી નહિ! થયું! ગાયે ગઈ ને વાછડુંએ ગયું! સ્વામી સિયાવિયા થઈ ગયા! ને નિરાશ થઈ પર્ણકૂટિ આગળ આવી ઉભા ઉભા વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “અરે, એ ગાય ક્યાં ગઈ હશે? હવે તે પાછી કેમ કરીને આવે? આ તો મોટું સંકટ થયું! બિચારા ગોવાળે પરમ ભાવથી આપેલી ગાય હું ખોઈ ખેડો. હવે હું શું કરું? એને શોધવાએ કોણ જશે?”

હવે એ ગોવાળાવાળો ગોવાળ પોતે દાન કરેલી ગાય તથા વાછડું પાછાં આવ્યાં જોઈ નહીં ગયો કે આ ગાય ત્યાંથી જરૂર નાસી આવી હશે. માટે તેને પાછી મૂકી આવું. આવો વિચાર કરી કરી ગાય તથા વાછરડાને લઈ તે સ્વામીની ખુપડી આગળ આવ્યો, ને સ્વામીને જણાવી ગાયને તેને ખીલે ખાંધી. સ્વામીએ તેને આર્શિવાદ દઈ કહ્યું, “ભાઈ ગોવાળ, તારું કલ્યાણ થાશે. તેં મારે માટે બહુ ચત્ત કર્યો. પણ હવે એક મારું કહેવું સાંભળ: હું અહીં એકલો છું, માટે મારાથી કંઈ આ ગાય જળવાઈ રાકાશે નહિ; તેમ વારંવાર નાશભાગ કરશે ત્યારે તેને વાંસે પણ કંઈ હું આવી રાખીશ નહિ. માટે તારે ત્યાં અથવા તારા ગામમાં કોઈ ભાવિક મનુષ્ય હોય તો તેને અહીંઆં લઈ આવ, કે જે અહીં નિરંતર મારી પાસે રહે ને ગાય વાછડાની ચાકરી કરે.” એ સાંભળી ગોવાળે કહ્યું, “મહારાજ, ધણું સારું; મારો એક નાનો ભાઈ છે, તેનેજ હું તમારે ત્યાં મૂકીશ. અમે માણસ બોહોળાં છીએ એટલે કંઈ કામની તાણ પડે તેવું નથી; ને વળી અમારાં એવાં ભાગ્ય ક્યાંથી કે આપની સેવા ચાકરી અમારા હાથે બને! હું કાલેજ એને અહીં લઈ આવીશ; તે રોજ સવારે ખાંધ પીને અહીં આવશે, તે છેક સાંજે પાછો ઘેર જશે; ને આપની ઈચ્છા હશે તો અહીં રહેશે.” એમ કહી ગોવાળ ગયો. ત્યારે સ્વામીજી મનમાં રાજ થવા માંડયા કે, “હયો, ઠીક થયું; આયતીજ પીડા નિકળી ગઈ. એ બિચારો આખો દિવસ ગા-

યની સેવા ચાકરી કરીને વળી સાંજે પોતાને ઘેરે જશે. તે કદાચ અહીં રહેશે તોય શું ? ગાય, દૂધ પુષ્કળ દે છે માટે રૂઠી રીતે એને નિર્વાહ ચાલી શકે એમ છે. ને વળી માણસ માણસનો ભાગલો જવા દેતું નથી; માટે આખો દહાડો એ શું કરશે ? એને કંઈને કંઈ કામે લગાડી દઈશું, એટલે એની પેટ ભરાઈ એની પોતાની મહેનત-માંથીજ નિકળશે.”

બીજે દિવસે ગોવાળ પોતાના ભાઈને તેડીને આવ્યો. તેને મૂકી ગયા પછી સ્વામીએ તે સેવકને પોતાની સાથે લઈ ગાયની ઝુંપડી, તેને ચરાવવાની ડુંગરની તળેટીની છડી જગ્યા, ને તેને પાણી પાવાનો સરસ્વતીનો આરો વગેરે બતાવી સર્વ વાતે માહિતગાર કર્યો. આ સેવક તો જાતેજ ગોવાળ એટલે ગાયોનો પાળનારજ ને વળી ખાસ એજ કામ ઉપર તે રહ્યો તેથી ગાયની ખૂબ સંભાળ રાખવા લાગ્યો. રોજ તે ગામમાં જતો તેથી દાતરડું, કોદાળી, પાવડો, કુવાડી વગેરે જોઈતાં એજાણે ઘેરથી ઉપાડી લાવ્યો એટલે કોઈ વાતે તે અટકી રહેતો નહિ. જોઈએ જોઈતું લીધું ઘાસ ગાયને માટે કાપી લાવતો, ને વળી તેને ચરાવી આવતો તે જાહેર. આથી ગાય વાછડે ખૂબ ઝડપુષ્ક થયાં, ને બે માણસનું પોપણ થાય તેટલું દૂધ ગાય આપવા લાગી. દૂધ વધી પડતું જોઈ સેવકે એક દિવસે સ્વામીને કહ્યું, “મહારાજ હમેશાં દૂધ નકામું જાય છે, ને મારા પીતાં વધે છે, તે હું વાછડાને પાઈ દઉં છું, તો હવે કૃપા કરી આપ થોડું થોડું લેતા જશે ?” ત્યારે સ્વામી કહે, “ના ભાઈ, મારે એ સ્વાદ જોઈએ નહિ. મારે તો કાચાં પાકાં વનફળજ ભલાં. મારે વિરક્તને વળી દૂધ શું. એ ઉપાધિમાં વળી કોણ પડે.” ચક્ષુ, જોયું કે ? આટલી ઉપાધિમાં પ્રતિદિન ફસાતો જતો છતાં હજી તે પોતાને ઉપાધિ હીન સમજે છે ! તે ગોવાળ પ્રતિદિન નિયમ પ્રમાણે આવતો, ને ગાયની સેવા ચાકરી રૂઠી રીતે થતી. એમ કેટલાક માસ તો બરાબર ચાલ્યું, ને સ્વામીએ પોતાને ઉપાધિમાંથી છુટલા માન્યા; પણ ધીરે ધીરે તે સેવક ગામમાંથી મોડો આવવા માંડ્યો તેથી ગાયને ચારા પાણીની તથા દોહોવા વગેરેની વેળા વડી જવા માંડી, એટલે સ્વામીએ વિચાર કીધો કે, “એને હવે ગામમાં જવા દેવો નહિ; તેને રહેવાની તજવીજ અહિંયાંજ કરીએ તો પછી નિશ્ચિંતપણે તે પોતાનું કામ કરયાં જશે. ચોમાસું પાસે આવ્યું છે, ને આ

સામેના મેદાનમાં જમીનનો ટુકડો પણ સારો સપાટ તથા રસાળ હોવાય છે; માટે એની પાસે થોડું થોડું રોજ ખોદાવવું, ને વરસાદ આવે ત્યારે કંઈક અનાજ વવરાવવું. એટલે એ આશામાં ને કામ-કાજમાં તે અહિંનો અહીં પડ્યો રહેશે.” ગોવાળ ગામમાંથી કોદાળી, પાવડો વગેરે એાળરો તો લાવેલાજ હતો, તેથી એક દિવસે સ્વામીએ તેને કહ્યું, “તું એક કામ કર, કે તારે નિત્યપ્રતિ ઘેર જવાની ચિંતા ટળી જાય. પેલી સામે હોખાતી જમીન મને બહુ સારી લાગે છે; માટે તેમાં રોજ થોડું થોડું ખોદતો જ, એટલે વરસાદમાં તેની અંદર કંઈક અનાજ વવાય જેથી તારું અને ગાયનું-સૌનું પોપણ થશે; ને તું બારે માસ ખાઈશ તેટલું અનાજ મેળવી શકીશ.”

વરસાદ પુષ્કળ અને જમીન રસાળ તેથી એક જાણની મેહેનતે પણ અત્ર પુષ્કળ પાક્યું. તે ગોવાળે પણ ત્યાં સ્વામીની જોડે એક મજેની મોટી છાપરી બાંધી, ને ખેતરની નીપજથી મજેમાં રાંટલા ખાતો, ને સ્વામીની તથા ગાયવાછડાની સેવા કરતો ત્યાં રહેવા લાગ્યો. તેને ખેતીનું કામ ઠીક પડ્યું, માટે પાસેની બીજ પણ કેટલીક જમીન તેણે ખોદી, ને વધારીને એકનાં બે ખેતર કરી દીધાં. એવામાં એક દિવસે એ પ્રાંતના-દેશના રાજના સ્વારો જમીનની તપાસ કરવા નિકળ્યા હશે, તેમણે ત્યાં આગળ થઈને જતાં એ બંને ખેતરો જોયાં, ને તેમાં વાવેતર થયેલું જોઈ એ ખેતર કોનાં છે એમ પૂછપરછ કરવા માંડી. ગોવાળે તેઓને જાણવું કે આ ખેતરો તો ચિરકતાનંદ સ્વામીનાં છે, ને હું તો તેઓનો સેવક છું, તે અહીં કામકાજ કરું છું.” સ્વારોએ તુરત જમીનની જાત નક્કી કરી સ્વામીનું નામ લખી લીધું, ને દરબારમાં જઈ તે ખેતરોને સરકારી દફતરમાં સ્વામીના નામ ખાતે નોંધ્યાં, હવે તો સ્વામીને ઠીકજ લાકડું પેડું! દાણાનો પાક તૈયાર થયો એટલે સરકારી (રાજના) પઠાવાળાઓએ તેમની પાસે આવી, ઉપજમાંથી રાજનો છોટો ભાગ માંગ્યો. અહિં કંઈ સ્વામીનું ચાલે તેમ નહોતું. તેમ કંઈ ચિંતાએ નહોતી, કેમકે જમીન નવી ખેડાણ તેથી અન્ન પણ તેમાં પુષ્કળ પાકતું હતું. માટે તુરત તેમણે ઉપજેલા અન્નમાંથી છોટો ભાગ રાજના માણસોને કાઢી આપ્યો. પણ એટલેથીજ પત્યુ નહિ. આતો લાગેા વર્ષોવર્ષને માટે હતો. એક બે વર્ષ તો આમ રૂડી રીતે ચાલ્યું; પણ પછી સ્વામીજીની ખરેખરી રેવડીનો વખત

આવ્યો. એક સાલ તે દેશમાં કોઈ કોઈ સ્થળે મુદલ વરસાદ પડ્યો નહિ, એટલે દુકાળ કહેવાયો, ને લોકો અન્ન વગર તથા જનાવરો ચારા વગર ટળવળીયાં મારવા માંડ્યાં. સ્વામીજીનાં ખેતરોમાં તો થોડો ધણો વરસાદ પડ્યો હતો, ને તેથી તેમાં અન્ન પાકત; પણ પેલા સેવકના કેટલાક પ્રમાદને લીધે, ચેતીને સમયપર વાવેતર થયું નહિ એટલે ખરડીયાને લીધે વાવેલું ખીજ પણ નકામું ગયું, ને એક કણ પાક્યો નહિ. પાછલા વરસનું કંઈ થોડું ધણું અન્ન વધ્યું હતું તે વડે નિર્વાહ કરતા હતા, પણ રાજનો કર કેવી રીતે ભરવો એનો સ્વામીના મનમાં મોટો ભય પેડો. તેના પણ હવે દિવસો આવી પહોંચ્યા. રાજના માણસોએ સ્વામીજી પાસે આવી કરની ઉધરાણી કરી ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે આણ સાલ કશું પણ અનાજ ન પાકવાથી અમો કર ભરી શકીએ તેમ નથી. પણ કંઈ તેમ કહ્યાં છુટકો થાય એમ નહોતું. રાજના માણસોને સખત હુકમ હતો કે, “જે જમીનદાર કર ભરવાને આનાકાની કરે તેને મારી પૂછ્યા વાટ જોયા વગર ખેલારાક બાંધી લાવવો.” તેથી તે માણસોએ સ્વામીને ખુલ્લું જણાવી દાંધું કે, “મહારાજ, જો કે આપ અમારે સર્વથા વંદ્ય છો; પરંતુ રાજની આજ્ઞા છે માટે કાંતો હરકોઈ ઉપાયે કર ભરો, ને કાંતો અમારી સાથે દરબારમાં ચાલો.” બિચારા સ્વામી તુરત પઠાવાળાઓના આગળ થયા. તે આગળ તો ભિક્ષા કરવા સાથે પણ ગામની અંદર જતા નહિ, કેમકે ઉપાધિ તજ હતી (!!!), પણ આજે તો છેક કચેરી-જ્યાં કર નહિ ભરી શકનારા ગરીબ ખેડૂતોને પૂરી રાખવામાં આવ્યા હતા ત્યાં જઈ પૂરાયા. આ વખતે તેમણે પોતાના યતિ (સંન્યાસી) વેશને ખરે-ખરો ભજવ્યો. રાજએ પણ જણ્યું કે ફાણા સંન્યાસીબાવા આપણા કેદખાનાને પાવન કરવા માટે પધારેલા છે ! કોઈ દહાડો નહિ બનવા જેવી વાત-સંન્યાસીબાવાને કેદમાં પૂરાયલા-જેઈ, તે શહેરના લોકો, તેમજ કચેરીના સર્વ કારભારીઓ વગેરેને બહુ આશ્ચર્ય થયા. લોકોનાં ટોળેટોળાં તેમને જોવા ભેગાં થયાં, જેમને જેઈ સંન્યાસી બાવા મનમાં બહુ સંકોચાવા માંડ્યા, પણ કરે શું ? આજે તેમની સ્થિતિમાં કેટલો બધો ફેર પડી ગયો ? ક્યાં સંન્યસ્તગૃહણ કરનાર પુરુષને સૌથી શ્રેષ્ઠ સ્વતંત્રતા, ને ક્યાં આજે આ સ્વામીનું રાજના માણસોને તાબે થઈ કેદમાં પૂરાવું ! ક્યાં સંન્યાસીનું વિરક્તપણું, ને કયું

આળેઆ સ્વામીની જમીનદારી ? ક્યાં સંન્યાસી પુરુષનું ગંગાસ્નાન તથા સત્પુરુષો (જ્ઞાનીઓ, પરમહંસો, મહાત્મા વિરક્તો)નો સમાગમ ને ક્યાં આ સ્વામીનું મહાઅધમ સ્થળ-કેદખાનામાં પૂરાઈ નીચકે હૃય, સર્વ જાતના મનુષ્યો સાથે અથડાવું ! ક્યાં સંન્યાસીનો અહર્નિશ પ્રભુવનો જાપ, ને ક્યાં આ સ્વામીનું “અરે, કરને માટે કોણ જાણે રાજ શી શિક્ષા કરશે ? હાય, હાય, મારે માથે વળી આ શી નવી ઉપાધિ આવી પડી ?” ઇત્યાદિ વિચારોનું અતિ આતુરતાથી ચિંતન ! આવી વિલક્ષણ અવસ્થામાં તે વિરક્તાનંદ મહારાજ આવી પડ્યા ! સંન્યાસી શો ને વળી તેને રાજદરબાર શો ! “સંન્યાસી” એ નામનેજ પ્રપંચની કોઈ પણ ઉપાધિ (ગમે તો સારી કે નરતી) કેમ છાજે ? સંન્યાસ-રૂપી પ્રકારે કરેલો છે ન્યાસ એટલે ત્યાગ જેણે, તેને સંન્યાસી કહેવાય. પણ અહિંયાં એથી સર્વ ઉલટું છે.*

રાજ કચેરીના બીજા કામકાજથી પરવાર્યો એટલે નાદારોને કેદમાંથી પોતાની હજૂર ખોલાવ્યા. આ સ્વામી પણ નીચું મહોં કરી તેઓની બેળા જઈ રાજ આગળ ઉભા રહ્યા. રાજ એક પછી એક નાદારને તેની સ્થિતિની હકીકત પૂછતો અને તે પ્રમાણે તેને યોગ્ય દંડ આપતો હતો. સ્વામીની વારી આવી. રાજએ પૂછ્યું “વિરક્તાનંદ સરસ્વતી કોનું નામ ?” સ્વામી નીચે મોઢેજ ખોલ્યા, “મારું નામ” “તારી પાસે કેટલાં ખેતર છે ?” સ્વામીએ કહ્યું, “બે.” રાજ-“તારે ત્યાગીને ખેતર શાં !” સ્વામી-“મારે માટે નહિ, પણ એક ગાયના

* હમણાંના સંન્યાસીઓ તો ઘણે ભાગે એવાજ બલ કે એથી પણ દૂષિત છે. તેઓ મોટા શૂદ્રસ્થને પણ નમળે એવાં ઉત્તમ પ્રકારનાં સ્વાદિષ્ટ ભોજન કરનારા, મોટા મહધારી, ઉપજનીપજનો સારી રીતે વહીવટ કરનારા, ભિક્ષા તો શું, પણ પોતાના મઠમાં ખાસ પોતાને સ્વાધીન કોઈ સ્ત્રી વા પુરુષને રાખી તેની પાસે યથેચ્છ રસોઈ કરાવી પેટભર જમનારા, સ્ત્રીઓના સ્પર્શ તો શું, પણ ગમે તેવી અવસ્થાની સ્ત્રી (બાળા, યુવતી, વૃદ્ધા, સૈ ભાગ્યવતી કે વિધવા)ની પાસે પોતાની અજ મદદાદિ સેવા કરાવનારા, મૃગચર્મ, દર્ભાસન ઇત્યાદિપર ઉપવિશન શાયત (ખસવું ઉઠવું) કરવું તો રહ્યું, પણ રંગીત અને પાટીથી ભરેલા સુંદર પલંગ જમનાપર બેઠે માણ રૂની તળાઈઓ તથા તકિયા અને રેસમી ઉંસીકાં તથા ગાલમસુરીયાં વગેરે સાહિત્યો હોય તેપર મોટા મગરની માફક નિશ્ચિંતપણે અળાટનારા, અને એવી રીતે ટુંકાણમાં શૂદ્રસ્થાશ્રમી કરતાં પણ વિશેષ મોજશોખ અશાશ્રમ ભોજનારા છે. એનો પ્રત્યક્ષ દાખલો વારાણસી પુરીમાં જોઈએ તેવો છે. કાળવું ખાહાત્ય હોય તેમ સ્વાભ વિક રીતે જ થયાં કરે છે !

નિર્વાહને અર્થે તે છે.” રાન-“બંને ખેતરોનો કર હજી સુધી કેમ ભર્યો નથી !” સ્વામી-“ઝોણ સાલ કંઈ અન્ન પાક્યું નથી તેથી.” રાન-“તારી તરફનાં સઘળાં ગામોના ખેડૂતોના કર આવી ગયા છે, કેમકે ત્યાં વરસાદ થયો હતો; તો પછી તારે એકલાને ત્યાં વરસાદ ન પડ્યો એમ કેમ બન્યું ! એ પ્રાંતનાં સઘળાં ગામોનો કર વગર વરસાદ પડ્યે ક્યાંથી આવ્યો ? પણ ત્યાં વરસાદ પડ્યો હતો, છતાં તું રાનનો કર હુબાવવા ધારે છે; તો આ સાલનો કર નહિ આવ્યો તેને માટે તને યોગ્ય દંડ થવોજ જોઈએ.” રાનના આ બોલ સામે સ્વામીથી એક અક્ષર પણ બોલી શકાયો નહિ; કેમકે તેની તો આ વિલક્ષણ બનાવથી મતિજ મુંઝાઈ ગઈ હતી. તુરત રાનના હુકમથી પટાવાળાઓએ સ્વામીને પકડીને બહાર કાઢ્યા, ને એ દેશના રિવાજ પ્રમાણે સૌ કર નહિ ભરનારા ખેડૂતોની જોડે તેમને શિક્ષા કરવામાં આવી ! ત્યાં શિક્ષા કરવાનો એવો ધારો હતો કે તડકાની અંદર અપરાધીને ઉધાડો ઉભો રાખી તેના બંને હાથને કાંડા આગળથી ભેગા બાંધી હંચા કરી માથાની પછવાડે રાખવા, ને તે ઉભા કરેલા હાથ ગરદનની પાછળ રાખીને ગરદન તથા હાથની વચ્ચે એક મોટી ભારી શિલા મૂકવી.

ખરા મધ્યાહ્ન થયા. દિવસ પણ ઉનાળાનો હતો, અપરાધીઓને શિક્ષા કરવાનું તે મેદાન પણ રેતીથી ભરેલું હતું, ને તે રેતી તડકાને લીધે એવી તપેલી હતી કે તેમાં પગ પણ દેવાય એવું નહોતું; ત્યાં આગળ આપણા વિરકતાનંદ સરસ્વતીજીને લઈ જવામાં આવ્યા. હાથ બાંધીને ગરદન ઉપર તડકાથી તપેલો મોટો પત્થર મૂકવામાં આવ્યો, કે નીચી મુંડી કરી કંઈપણ શબ્દ બોલ્યા વગર સ્વામીજી તપશ્ચર્યા કરતા ઉભા રહ્યા. ઉપરથી ઉનાળાનો તડકો તપે છે, શરીર ઉધાડું ને ગરદનપર શિલારોપણ થયેલું છે, ને નીચે લાહે જેવી રેતી તપે છે. આ સઘળો ત્રાસ એકે વખત થવાથી સ્વામીના રોમે રોમથી પરસેવાની ધારાઓ વેહવા લાગી; ને આંખોમાંથી આપો આપ પાણી નિકળી પડવા માંડ્યાં. યજ્ઞભૂ, આથી પછી નરક ચાતના કયી બીજી ? આ વખતે સ્વામીના ભેખમાં ખરેખરી ધૂળ પડી. હવેજ તેમના વિરકતપણાનો વેશ શોભા આપવા લાગ્યો. પત્થરો ગરદનપરથી અપરાધી નાંખી દે નહિ, માટે રાનના અનુચરો જે-અંધ લઈ આરે બાજી તે મેદાનમાં તપાસ રાખતા ફરતા હતા, ને

જે કોઈ અપરાધી આડો અવળો થતો તેને તુરત ફટકાવી કાઢતા હતા. આ વખતનો ખ્યાલ-અર્થાત્ તે વેળા કેટું સંકટ પડતું હતું, તે વાત માત્ર સ્વામીજી પોતાના મનમાં જાણતા હતા. આ વખતે તેમના મનમાં ખરેખરો કાંટો આવી ગયો, ને ઉઘેલા માણસપર ફટકા પડવાથી તે એકાએક જાગે ને પછી તેની વેદનામાં લગન લાગે તેવી રીતે સ્વામીને અત્યારે વિચાર સમાધિનીલક્ષિ લાગી ગઈ ! “અત્યા દેહીડા ! આ શી વેળા આવી છે ? તું શું હતો, ને શું થઈ ગયો છે ? આવી આપત્તિ, રે આતું દુઃખ તો કોઈ મહાપાતકીને પણ નહિજ હોય. અહો ! તારે તે આ ચાતના ભોગવવાનું હોય કે એકાંતસ્થ-જમાં સ્થિર થિતે પ્રાણાયામ કરી પ્રભુનું ધ્યાન ધરવાનું હોય ? શી-વૈજળ્યની માયા ! ને શું તેનું પ્રાણલય ! પણ આ બધું શાને લીધે થયું છે ? હું સંસારની ઉપાધિ તજવાને અર્થે તું વિરક્ત થયો; અને જામમાં રહેતાં પણ તને ઉપાધિ લાગી ત્યારે વનમાં આવ્યો. તો ત્યાંએ પણ તારી તો એજ દશા ! તને આ અપાયમાં નાંખનાર તે ખેતરજ થયાંની ! પણ એ ખેતર તો ગાયને અર્થે જરૂરનાંજ હતાં ? પણ શું ગાય વિના તારે ચાલતું નહોતું ? ખેતરાનું અનાજ કે ગાયનું દૂધ તો તે કોઈપણ દિવસ ઉપયોગમાં લીધું નથી. ગાયની તો ખિલાડીને માટે જરૂર હતી, ખિલાડી વગર ઉંદરોના ઉપ-દ્રવથી કપડાંનું રક્ષણ થાત નહિ. ત્યારે શું એક કપડાંને વાસ્તેજ તું આટલા દિવસ સૂધી મોટી વ્યવસાયમાં ને આખરે આ અપાયમાં આવી પડ્યો ? હરહર ! કેટલી તારી ક્ષુલ્લક બુદ્ધિ ! કેવો નિંદ્ય વિચાર ! પણ રે, કપડા વગર તો તારે ચાલે તેમ ન હોતું, માટે તેનું રક્ષણ અવશ્યનું હતું ત્યારે ખરી વાત તો આજ કે શરીરે પોતાને માટેજ પોતાને હાથે પોતાને અપાયમાં નાંખ્યું છે. ત્યારે પોતાનું કર્યું પોતે ભોગવવું એ તો ન્યાયજ છે; માટે શરીર દુઃખી થઈને કોને દોષ દે એમ હતું ? હશે ઈશ્વરેચ્છા ! પણ તે ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી.” આટલેથીજ કંઈ તેના વિચાર સાંત થયા નહિ. આ કરતાં પણ વધુ ઉંડો ને ઝીણો વિચાર તેણે કીધો. તેને તરંગ ઉઠ્યો, “પણ અરે, શરીરનું કર્યું શરીર ભોગવે એ વાત સાચી; જો ખેતરના દાણા વગેરેથી આ શરીરનું પોષણ થયું હત તો તેમ પણ સંભવત. પરંતુ એ સંબંધે તો આ શરીરે કરો ઉપભોગ લીધો નથી, જો શરીર સંબંધેજ આ પીડા ભોગવવી પડતી હોય તો

તે મારે તો નથીજ, પણ પેલા સેવકને ભોગવવી પડે; કેમકે ખેત તરનું અન્ન તથા ગાયનું દુધ વગેરેનો ઊપભોગ એણેજ કીધો છે. છતાં એનું તો કોઈએ નામ પણ લીધું નહિ, ને ચાલ્યું ચાલ્યું આ ગળામાં ઝોસડું આવી પડયું! તેનું શું કારણ ? પણ હા ! એ ખેતરો ‘મારાં’ કહેવાયાં છે, ને એનો ‘હું’ માલિક થયો છું માટેજ આ દેહને વિટંબણા આવી. પરંતુ એ મારાં કેમ કરીને ? હું કયાંથી લાવ્યો, ને મને કોણે આપ્યાં ? આગળ હું કયા સાંભળવા નતો તે મહા-ત્મા તો એમ કહેતા હતા કે આ દેશ, કે જેની અંદર આપણે (આપણે આત્મા) વસીએ છીએ, તે પણ આપણું નથી, તો પછી બીનું શું આપણું હોય ? વળી હું જ્યારે બ્રાહ્મણ હતો તે વખતનાં મારાં સ્ત્રી પુત્ર વગેરે પણ હાલ મારાં નથી. કેમકે હું એમને મારાં કહેતો નથી; કારણ હું વિરક્ત થયો છું. ત્યારથી એમની તરફની સઘળી ચિંતા પણ મને મટીજ ગઈ છે. નહિ તો પહેલાં એમને માટે પણ મારે વારંવાર અનેક વિટંબણાઓમાં ફસાવું પડતું હતું. તે મારાં નથીજ; છતાં હું જેમને મારાં કહેતો તો તેમની વતી દુઃખી થવું પડતું હતું, તેવીજ રીતે આ ખેતરો મારાં ન છતાં મારે દુઃખી થવું પડે છે તેનું કારણ હવે મને ખરૂં જાણી આવ્યું, અને તે એજ કે એ ખેતરોને મેં “મારાં” કહ્યાં, ને તેનો માલિક “હું” કહેવા-યો ! અહો ! ત્યારે “મારૂં” કહ્યું એટલા માટેજ હું આ ચાતનામાં આવ્યો છું ! “મારૂં” અને “હું” એ બે શબ્દ માત્રમાંજ આટલી બધી ઉપાધી છે. હું ઉપાધી ત્યાગ કરવા માટે આટ આટલું મથ્યો પણ ઉપાધિનું ખરેખરૂં ખૂણ તો મારામાં ઉંડું જડ ધાલી રહ્યું હતું. પણ હવેજ તે મારા જોવામાં આવી છે, ને જડ ગઈ તો ઝાડ ઉગવાની આશા નથી. માટે હું એને તજ દઈ તો ખરેખર હું ધારૂં છું કે મારી સર્વ ઉપાધિ નિર્મૂળ જેવી થઈ જાય; ને હું મહાસુખી થઈ જઈ.” આવા વિચારની ખૂણ ધૂનમાંથી નાણે તે એકાએક અમટ્ટી ઉઠયો, ને “આજેજ મારી ઉપાધિ સમૂળી ગઈ !” એ છેલ્લા બો-લમાં ખૂબ હર્ષ ભેર બોલતો તથા આનંદ ન માવાથી એકાએક ઉછળ-તો તે ખડખડાટ હસી પડયો, ને તે વેળા મનમાં ઉમંગ ઉછળવાના આંચકાથી ગરદનપરનો પત્થર આપો આપ નીચે પડી ગયો !

આવે સ્થળે સ્વામીનો આવો વિચક્ષણ પ્રકાર જોઈ તથા આવી લાહે જેવી રેતીમાં કોઇના પણ ભય વગર તેને હર્ષભેર નાચતો ને

ફરતો જોઈ અનુચરો તથા કેદીઓ અને તેની આસપાસ ઉભેલા બી-
જ્ઞ સર્વ લોકો બહુ વિસ્મય થઈ ગયા, ને આ વખતે આ સ્વા-
મીને શાનો આનંદ થઈ આવ્યો તેનો વિચાર કરવા લાગ્યા. પટા-
વાળા અગર કારભારીઓ વગેરે કોઈને પણ પુછવાની વાટ ન જોતાં
સ્વામી તુરત વાડાની બહાર નિકળી આવ્યો, ને રાત્ર આગળ જઈ
તેને કહેવા લાગ્યો કે જો મને આ તારી આજ્ઞાનુસાર દંડના અપાયમાં
નાંખ્યો, એ નાંખનાર બીજી કોઈ નહિ, પણ માત્ર આ મારી લંગો-
ટીજ છે (લંગોટી લગ્નને માટે છે તે લગ્ન તે જ્યાં સુધી હું પણું છે ત્યાં
સુધીજ છે માટે) તે તુને સોંપી દઈ હું કેવળ છૂટા થાઉ છું;
ને આ વાતે તુંજ મારો ખરેખરો ગુરુ છે, માટે તને પૂર્ણ પ્રેમથી
પ્રણામ કરું છું.” આટલું કહી તે સ્વામીએ લાંબા થઈ રાત્રને ન-
મસ્કાર કીધા ને હજારો લોકોના દેખતાં પોતે પેહેરેલી કોપીન તુરત
કાઢી રાત્ર સામે ફેંકી દઈ પોતે દિગંબર (નગ્ન-દિશાઓ રૂપી
વસ્ત્રવાળો) થઈને તુરત ત્યાંથી ચાલી નિકળ્યો. આજથી જન્મ લ-
રની-રે, હજારો અને લાખો જન્મો લેવા પડત તે સર્વની સઘળી
ઉપાધિ તેની ટળી ગઈ, ને તે ત્યાંથીજ મહાજ્ઞાની જીવન્મુક્ત થઈ ય-
થેચ્છ સ્થળે વિચરવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે તે સ્વામી અવધૂત, સ-
ર્વોત્તમ શાંતિનું સુખ ભોગવતો થયો.

ઉપાધી એવી રીતે વધારી વધે છે, ને તેથી એટલાં વાનાં વીતે
છે. માટે ઉપાધિને કદી વધારવી નહિ. સંસારમાં છતાં પણ જેમ અને
તેમ ઉપાધિ ઓછીજ રાખતા જવું. અને ઉપાધિ માત્રનું મૂળ જે
અહંતા મમતા, તેને તજવાથી પુરુષ જીવન્મુક્ત થાય છે. એજ આ
વિસ્તીર્ણ ઇતિહાસનું તાત્પર્ય છે.

સારાસાર વિચાર.

વિશાલકેતુ, પછી તે મહાત્મા સદ્ગુરુએ મને સંખોધી આ
પ્રમાણે કહ્યું: જગત્માં પરમાત્માએ જે કંઈ વસ્તુ નિર્માણ કરેલી
છે, તે સઘળી પોતાના સારાનરસા કૃણ માટે, તેનો ઉપયોગ કરનાર
મનુષ્યની, સાદું નરસું સમજવાની વિવેક બુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખે
છે. તે ઉપરનાં ધણાંખરાં દૃષ્ટાંતોથી તારા જાણવામાં આવ્યું હશે.
તો તે સઘળાં મેં આગળ કહેલાં કતવ્યો પોતે જાણ્યાં, અને તેઓને
પોતાના કાર્યમાં આજુવાં. અર્થાત્ હરકોઈ વસ્તુ ગમે તેવા રૂપકમાં
અને ગુણમાં હોય, પણ તેમાંથી પોતાના અર્થનું શું અને નકામું શું

એનો નિશ્ચય કરી સારૂં અને પોતાના અર્થનું હોય તેટલું ઉપયોગમાં લેવું એવી મતિને સારાસાર વિચાર કહે છે. સારાસાર વિચાર ન જાણનાર કે ન કરનાર મનુષ્ય ગુણકારી પદાર્થોનો પણ ધણો ઉલટો ઉપયોગ કરે છે; તો તેમ ન થાય માટે સારાસાર વિચાર બુદ્ધિ અવશ્ય મનુષ્યે ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ; ને તેટલા માટે જ એને મેં કર્તવ્યમાં ગણ્યું છે, સાર અને અસાર એને પૂરી રીતે જાણવું એ શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યનું કામ છે. ને તેવા વિચક્ષણ અને જ્ઞાતા પુરુષો ગમે તેવી વસ્તુ (સારી વા નરસી) પોતાના આગળ આવે ત્યારે તેને ખરાબર જાળખી તેમાંથી જોડો મળે તેટલો સાર સાર માત્ર ગૃહણ કરી અસારને તજ દે છે. દહીં એ દેખીતી ઉત્તમ અને એક જ વસ્તુ છે; પણ સાર ગ્રાહી તેનું રૂડી રીતે મથન કરી તેમાંથી સાર રૂપ નવનીત* કાઢી લે છે, ને છાશને ભૂદ્ધી કરી દે છે. તેવી જ રીતે કેવળ એક જ દેખાતી વસ્તુ મનુષ્ય પ્રાણી છે. પણ જ્ઞાતા પુરુષો તેમાંથી સાર રૂપ પરમ તત્ત્વ પરમાત્માને જાણી, બાકી રહેલા અસાર રૂપ દેહને તેનાથી ભૂદો અને અનિત્ય માને છે. આટલું તો સત્ય જ છે કે એક વસ્તુમાંથી (સાર અને અસાર રૂપ) બે ભાગ પડ્યા, તો તેનો ઉપયોગ કરનારના મનમાં તે સારવાળા ભાગ ઉપર વિશેષ પ્રીતિ રહેશે, ને અસાર તો, છે તોયે શું, ને ન હોય તોયે શું! એમ તેના પર પ્રીતિએ નહિ, ને અપ્રીતિએ નહિ તેમ રહેશે. તેવી જ રીતે આ આખું જગત્ અને તેમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહેલું પરબ્રહ્મ રૂપ જ્યારે જ્ઞાતાના જાળખવામાં ખરેખર આવ્યું, ત્યારે તેની આપો-આપ જગતપરની પ્રીતિ નહીં જેવી થઈ, ખરી પ્રીતિ બ્રહ્મરૂપ પર જોડાશે. આ સંબંધે સંપૂર્ણ સારાસાર વિચાર કરનારા મહાત્મા જનકરાયને કોઈ ચમત્કારિક રીતે પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતો, જેનું સમાધાન કોઈએ નહિ પણ એક આઠ વર્ષના ઋષિ કુમારે કયું હતું તે ઈતિહાસને તું સાંભળ:-

જનક વિદેહનું સ્વપ્ન ચરિત્ર.

ભાગીરથીના પવિત્ર તટ પર જ્યાં ઘણાક મહર્ષિયોના આશ્રમો આવેલા હતા, ને જ્યાં આવેલાં જાતજાતનાં અનેક વૃક્ષોના સમૂહો શોભી રહેલા હોવાથી સૃષ્ટિલીલા સંપૂર્ણ રીતે પોતાની બલિહારી

* માખણ.

પ્રકટ કરતી હતી, તે સ્થળે, સાંજ પડવા આવી હતી. તે વેળા છેક ભાગીરથીના તટપર આવેલી લતાઓમાં કેટલાંક બાળકો રમતાં હતાં. કેટલાંકની નજર ભાગીરથીના ગંભીર પ્રવાહપર આ પારથી પેલે પાર ન આવ કરતા સુંદર મહવાઓપર ફરી રહી હતી, તો કેટલાંક વૃક્ષલતાપર નાના પ્રકારના શબ્દ કરી રહેલાં, તથા સંધ્યાકાળ થવા આવ્યા હતાં માટે એક પછી એક પોતાના માળાઓપર આવી બેસતાં પક્ષીઓને જોઈ રહ્યાં હતાં. વળી કેટલાંક વિચક્ષણ બાળકો, સંજ્યા સમે સૂર્ય છેક અસ્તાચળ ઉપર પહોંચતો હોવાથી થંડા સોનેરી તટકામાં પોતાના અતિ ઘણા લાંબા પડછાયા તરફ જોઈ બહુ આશ્ચર્ય પામતાં હતાં, ને એક બીજા સાથે પોતાના પડછાયાની લંબાઈ સરખાવતાં હતાં; તો કેટલાંક કંઈ જુદીજ પ્રકારની રમતોમાં ને નાચ કૂદમાં ગુથાઈ રહેલાં હતાં. અનેક પ્રકારના નિહાંપ, વળી એક બીજાની સ્પર્ધાના (રમતમાં), ને પોતપોતાના મનોગત આનંદના શબ્દો ઉચ્ચારતાં તે સૌ બાળકો બહુ તેજસ્વી અને પવિત્ર દેખાતાં હતાં તેથી, તેમજ કેટલાંક મોટી ઉમરનાં હતાં તેઓને ખભે શોભી રહેલાં યજ્ઞોપવીત તથા કટિપરની મૌંછ મેખળાપરથી યુલ્લુ બહુલું હતું કે તેઓ સૌ ઋષિઓનાં બાળક હશે. હવે સૂર્યનારાયણ છેક અસ્ત થવા આવ્યા, ને સાયન સંધ્યાનો સમય થયો. સૌ બાળકો સંધ્યાવંદન કરવા માટે ગંગા તટપર જવાની તૈયારીમાં હતાં, એટલાનાં ત્યાંથી થોડેક છેટે દેખાતા આશ્રમ તરફથી એક બાળકને આવતો તેમણે જોયો. લાગલાંજ સર્વ બાલકો તેની તરફ ફરી હસવા ને કૂદવા લાગ્યાં, “કૂબડો આવ્યો, અરે વાંકલો આવ્યો, અરે ભાઈઓ તેની ઠમકતી ચાલ તો ન્હોતો!” ઈત્યાદિ બોલતાં તેને ચીઠવવા મંડ્યાં. પછી તે છેક પાસે આવ્યો, ત્યારે કોઈએ તેના હાથમાંથી લાકડી લઈ લીધી, તો કોઈએ બગલમાંથી યજ્ઞભસ્મની દાબલી અને દહીંસન પાડી લીધું; કોઈએ પછવાડેથી તેની લંબોટી ખેંચવા માંડી, તો કોઈ તેના પાસામાં સળીઓ કે આંગળીઓ ઘોસતા હતા રહ્યા. એમ અનેક પ્રકારનાં ટીખળ અને ચાળા કરી તે બાળકો તેને પજવવા લાગ્યાં. આ બાળક પોતાના હાથમાંથી લાકડી ગઈ કેતુરત અરાક્ત થઈ પૃથ્વીપર બેસી ગયો. કેમકે લાકડીના આધારેજ તેનાથી ચલાતું હતું. તે આખા શરીરે આઠ ઠેકાણે કૂબડો હતો, ને તેનાં સર્વ અંગો એવાં કટંગાં તથા વાંકાંચૂકાં હતાં કે તેની વિ-

લક્ષણતા જોઈ હરકોઈ મોટી ઉમરના મનુષ્યને પણ સંદેજે હસકું આવે. પોતાના હાથમાં લાકડી લઈ તે ચાલતો ત્યારે તેનાં આંઠે અંગે એક સમયે હસવા જેવી રીતે વાંકાં વળી જતાં હતાં, ને ત્યારેજ તેનાથી એક ટગકું ભરાતું હતું, તેથી હરકોઈ જોનારને તેની તરફ ખેલાવ ઉત્પન્ન થતા હતા; એક હાસ્ય ને ખીજે દયા. આટલી નાની આડ વર્ષની ઉમરમાં તે બિચારો આટલો બધો દુઃખી, દુરુપ અને વળી અશક્ત તેથી દયા તો સહજેજ ઉપજે. અને વળી તેમાં આ વખતે છોકરાંએ તેને પગથી નિરુપાય કરી દીધો હતો; એટલે તે દેખાવ તો ખરેખર કરુણ હતો. પણ ચણ્ણૂ, ઈશ્વરી માયા કંઈ વિલક્ષણ જ. જગત્માં ઘણે ઠેકાણે જોવામાં આવે છે કે જો કોઈ મનુષ્યનું એક અંગ કોઈ કારણથી નકામું થઈ ગયું હોય તો તેનું ખીજું અંગ તેના બદલામાં વિશેષ બળવાન અને ચાલાક હોય છે. એક હાથ યુદ્ધમાં વા કોઈ કારણથી કપાઈ ગયો હોય તો ખીજો તે બેનું કામ ઘણી ચાલાકીથી ને બળથી જતની શકે છે. જેની ચક્ષુ ઇન્દ્રિય નાશ પામી હોય તેની સ્મરણ શક્તિમાં ને ત્વચામાં હરકોઈ વસ્તુનો જોવાની પેઠે નિર્ણય કરવાની વિશેષ શક્તિ આવે છે. તેવીજ રીતે બલકે તે કરતાં હજારગણું વિશેષ આશ્ચર્ય આ બાળકમાં હતું. તેનાં અંગોની સ્થિતિ આની વિલક્ષણ હતી, છતાં તેની બુદ્ધિ ને જ્ઞાનશક્તિ મોટા વૃદ્ધ પુરુષ કરતાં પણ ઔષ્ઠ હતી. આ વાતે તો ઈશ્વરી ચમત્કારનો આડો આંકજ હતો. એ દિવસ બાળક છોકરાંએ આટલો બધો પગલવા છતાં પણ પરમ શાંત થઈને બેઠો હતો; પરંતુ સંધ્યાસમય વડી જતો હોવાથી તેણે તે બાળકોને વિનંતી કરવા માંડી કે, “ભાઈઓ, કૃપા કરી મારી લાકડી આપો.” આથી દયા લાવી તે ટાળામાંના કેટલાક સમજી બાળકો ખીજાંએને કહેવા લાગ્યા, “અરે, એ ગરીબને હેરાન કરશો નહિ; એને તો બાપે નથી, તેથી અહીં પોતાની મા સાથે મોસાળમાં રહે છે. વળી એની માતાના બાપને આવી બળર પડશે તો તે આપણને બધાને મારશે. તે ડોસો બહુ રીસાળ છે, ને સંધ્યાસમય થયો છે, માટે હમણાં તે પણ ગંગાપર આવતો હશે. માટે એની લાકડી આસન વગેરે આપી દો.” એની માતા બાપનું નામ સાંભળતાંજ સઘળા છોકરાઓ તેની લાકડી તથા આસન ગૌમુખી વગેરે તેની આગળજ નાખી દઈ ચડપોચડપ કેટલાક ગંગાતટપર

સંધ્યાવંદન માટે ને કેટલાક આશ્રમો તરફ એમ દોડી ગયા. તેની વસ્તુ આપી બાળકો ખસી ગયાં એ જોઈ તેને આનંદ થયો જોઈએ તેને ટુંકાણે એ બાળક ગંભીર મુદ્રા કરી કંઈક શોધ કરતો હોય એમ જણાયો; ને તે સાથે નિસાસો નાંખી બોલ્યો, “અરે, શું આ છોકરાઓ કહે છે તેમ મારે બાપ નથી? શું હું જેને અઘાપિ પર્યંત પિતાજી પિતાજી કહું છું તે મારી માનો બાપ છે? ત્યારે મારો પિતા ક્યાં હશે? મારી માતૃશ્રીને આ વાતની ખબર નહિ હોય? હું જરૂર આવું જઈને તેને પૂછીશ.” આમ બોલતો તે પોતાની લાક્ષીને ટુકે ટુકે ગંગાપર ગયો, ને સંધ્યાવંદન કરી તેજ વાતનું મનન કરતો ઘેર આવ્યો. રાત્રે સૂવા વખતે આંખમાં આંસૂ લાવી ગદગદીત કરી તે પોતાની પથારીપર બેઠો હતો એ જોઈ તેની માએ તેને પૂછ્યું, “બેટા, તું કેમ રડે છે? તને કોઈએ માર્યો છે કે કોઈ વાતનો ઉપદ્રવ કીધો છે? ખબરદાર, જેણે તને કોઈ વાતે દુઃખવ્યો હશે તેને હું આપણા પિતાજીને કહી આ આશ્રમ સુધ્ધાં તબવી દર્શા; માટે મને શીઘ્રે જણાવ.” “જનની, મને કોઈએ માર્યો કે દૂભવ્યો નથી, પણ તું જેને પિતાજી કહે છે તે આપણો કોણ થાય?” ત્યારે મા બોલી, “બાહુડા, એ મારા પિતા અને તારા માતામહ થાય. પણ નહાનપણથીજ માડું સાંભળીને તું તેમને પિતા કહેતો આવ્યો છે, માટે હું આપણા પિતાએમ કહું છું.” “ત્યારે માડી, આપણે શું હાલ મારા મોસાળમાં રહીએ છીએ? ત્યારે આપણું ઘર ક્યાં? ને મારા પિતાજી ક્યાં હશે? મને ઋષિનાં બાળકો વારંવાર એમ કહે છે કે ‘એને બાપ નથી, એ બિચારો મોસાળમાં રહે છે! તો શું મારે બાપ નથી?’” આ સાંભળી તેને પોતાના હૃદય સાથે ચાંપી માતૃશ્રીએ કહ્યું, “બાપુ, આપણું ઘર તો અહીંથી બહુ દૂર પ્રાચીસરસ્વતીના તટપર છે. પણ ત્યાં તારા પિતાવંગર આપણે કોની પાસે રહીએ? માટે તું નહાનો હતો ત્યારથી તને લઈને હું અહીં મારા પિતાને ઘેર આવી રહી છું. તારું મૈંજબંધન પણ અહીંઆંજ થયું છે, ને તને ગાયત્રી મંત્રોપદેશ પણ મારા પિતાજીએ કીધો છે.” “એ બધું તો ખરું; પણ માતૃ, મારો પિતા ક્યાં તે તું કેમ મને કહેતી નથી!” બાળક બોલ્યો, ત્યારે તેની માએ કહ્યું, “પુત્ર, તારો જન્મ પણ નહોતો ત્યારથી તારા પિતાનો મારે વિયોગ થયો છે. ઘણાક મહાન્ ઋષિયોની સાથે મિથિલાપુરીના રાજા જનકને

ત્યાં તેઓ અઘાપિ સુધી છે એમ સંભળાય છે.” “માહુ,” બાળકે કહ્યું, “તેમને જનકને ત્યાં શા માટે જવું પડ્યું છે, ને આટલાં બધાં વર્ષથી તે ત્યાંજ કેમ રહ્યા છે? શું તેં તેમનો કંઈ અપરાધ કરી રીસાવ્યા છે?” “વત્સ, તેમ નથી.” માએ કહ્યું; “પણ તારા પિતા અતિ વિદ્વાન્ અને પ્રસિદ્ધ પુરુષ છે, માટે જનકરાજાએ પોતાના કોઈ પ્રશ્નના સમાધાન માટે બીજા અનેક ઋષિયો સાથે તેમને પણ આમંત્રણ કરેલું છે. એવું સંભળાય છે કે ત્યાં ગયલા કોઈ પણ ઋષિમુનિથી રાજાના પ્રશ્નનો સંતોષકારક ઉત્તર અપાયો નથી; ને તેથી કરીને રાજાએ તે સૌને પોતાને ત્યાંજ રાખેલા છે, ને કહ્યું છે કે, ‘ઋષિવરો, જ્યાં સુધી મારા આ પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર આપથી અપાય નહિ, ત્યાં સુધી આપને મારે ત્યાંથી જવું યોગ્ય નથી. તો આપને અગ્નિહોત્રાદિ નિત્ય કર્મ સાથે જે કંઈ સાહિત્યો જોઈએ તે આપની કૃપાથી અત્રે સૌ તૈયાર છે; ને આ રાજ્ય આપનુંજ છે માટે યથેચ્છ પદાર્થનો ઉપભોગ કરતાં આપ અત્રેજ રહી મારા ગૃહને પાવન કરો.’ આમ હોવાથી ત્યાં ગયલા કોઈ પણ ઋષિ ત્યાંથી અઘાપિ પાછા ફર્યા નથી.” આ સાંભળી તે બાળક એકાએક ઉત્કંઠાથી બોલ્યો, “મા, એવો તે શો પ્રશ્ન રાજાએ કીધો હતો કે જેનો ઉત્તર હજી સુધી કોઈ આપી શક્યું નથી? તને ખબર હોય તો મને કહે. કાલેજ સવારે હું મારા મામાને સાથે તેડીને જનકપુર પ્રત્યે પ્રયાણ કરીશ; ને રાજાના પ્રશ્નનો મનમાનતો ઉત્તર દઈ મારા પિતા આદે સર્વ ઋષિયોને ત્યાંથી મુક્ત કરીશ. આટલા દહાડા સુધી રાજાના એક પ્રશ્નનો ઉત્તર નથી અપાયો તો શું બ્રહ્મબીજ જગત્માંથી નાશ પામ્યું? શું તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષોને સ્ત્રીઓ જન્મ આપતી નથી?” મા બોલી, “પુત્ર, આ તું શું બોલે છે? મોટા મોટા પ્રતાપી પુરુષોથી જેનું સમાધાન થઈ શક્યું નથી, તેનો ઉત્તર તું કેમ કરી આપીશ? તેં હજી અભ્યાસ કર્યો નથી, તારૂં વય છેક નાનું છે, ને તારા શરીરની અવસ્થા આવી દયાર્દ્ર છે તો આવો મોટો મનોરથ તું મનમાં કેવી રીતે આણે છે? રાજાએ માત્ર ‘આ સાચું કે તે સાચું?’ એટલોજ મોંઘમ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, જે પ્રથમ સમજાવોજ અશક્ય છે તો તેનો ઉત્તર આપવો એ તારાથી કેમજ બની શકશે? માટે તારી બાળક મતિથી તું મને આ કરતાં પણ વિશેષ દુઃખી કરીશ એમ હું ધારૂં છું.”

તારા પિતાનો મને ધણા વર્ષનો વિયોગ છે, પરંતુ તને જોઈને હું મારા મનને સંતોષ માનું છું તો તું પણ મારી નજર આગળથી દૂર થઈશ ત્યારે મારાથી કેમ રહેવાશે ?” ત્યારે બાળકે કહ્યું, “મા, તું એ માટે કશી ચિંતા કરીશ નહિ. મને ત્યાં ઝાઝા દિવસ લાગશે નહિ, કેમકે પ્રશ્નનો ઉત્તર કરી તરતજ હું મારા પિતાજી સાથે અહીં આવીશ. તું રાજી થઈને આજ્ઞા આપીશ તો પણ અને નહિ આપે તો પણ પિતાજીની સેવા બંધવવા સારું અવસ્ય હું ત્યાં જઈશ.” પુત્રનો આટલો બધો આગ્રહ-બંધુ તેની માતાએ પોતાના ભાઈને સાથે મોકલી બીજા દિવસે તેને વિદાય કીધો; એટલે તે અનેક નદીઓ, પર્વતો, વનો અને શહેરોને ઓળંગતો જનકપુર બાણી ચાલ્યો.

હવે અહિંયાંથી એક બીજી વાત શરૂ થાય છે. એક સમય ઉષ્ણ-કાળના દિવસોમાં જ્યારે બરાબર મધ્યાહ્ન થયા હતા, ને પંથીઓ માર્ગમાં લાગતો અતિશય તાપ તથા ધૂત વાયરાથી ઠંટાળી ખૂબ ઘટ્ટ છાયાવાળાં વૃક્ષો નીચે કિંવા ધર્મશાળાઓમાં વિશ્રામ લેવા બેઠા હતા; તેમજ ભાગ્યશાળી જનો હંચા અવાસોમાં, બારીએ નાંખેલી સુગંધી વાળાની છાંટેલી ટટ્ટીઓમાંથી આવતા સુગંધમય શીતળ પવનની લેહેરોથી આનંદ પામતા હીરોળાઓપર હોંચતા હતા, ને વનોમાં મૃગપતિ રાત્રિની મૃગયાના શ્રમથી પોતાની ચંકાંત અને શીતળ ગુફાઓમાં નિરાંતે વિશ્રામ લેતો હતો, તે સમયે ક્ષેત્રભાગ્યવતી મિથિલા નગરીને વિષે એક ગુપ્ત કૌતુક બન્યું. ઉષ્ણકાળના દિવસો હોવાથી મહારાજ જનકનો રંગ મહાલય નાના પ્રકારના શીત ઉપચારોથી અલંકૃત કરેલો હતો. બારી બારણાં વગેરે સઘળે ઢેકાણે, પાણીથી છાંટેલા સુગંધીવાળાના પંખાઓ ફરર ફરફરી રહ્યા હતા, જેથી પોતાની મેળે ઠંડા વાયુ અંદર આવ્યો જતો હતો. મેહેલના દિવાન ખાનાની મધ્યમાં એક અતિશય સુશોભિત સુવર્ણ પલંગ આવેલો હતો. તેપર નાના પ્રકારનાં સુવાસિક પુષ્પોની ગાદી તથા તકીઆ બીજા-વેલા હતા; વળી તે પલંગની આસપાસ તે દિવાનખાનાની સ્ફટિકની ભૂમિમાંથી સોનાની નળીઓ વાટે ફરફરાટ હડી રહેલા ગુલાબ, મોગરા વગેરે પુષ્પોના અર્કના ફુંવારા ઉડતા હતા, ત્યાં આગળ મહારાજ જનક ભોજન કરીને તે પલંગપર તકીયાને અટેલી આડા થયેલા હતા. શરીરે યક્ષકર્દમ-ઘણાંક સુવાસિકચંદનો ઘસેલો ગારો ચર્ચેલો હતો, ઉપરથી વ્યંજન થતા હતા, ને સઘળી રીતે શીતળ ઉપચારો થતા

હોવાથી તે ડોકાણે ઉબ્બકાળનો કિંચિત્ ભાસ પણ થતો નહોતો. ત્યાં આગળ પડ્યાં પડ્યાં જનકરાયની આંખ સહજ મળી ગઈ. તે અર્ધા જગેલા ને અર્ધા ઉઘેલા હતા, અર્થાત્ ઊંઘ આવી ન આવી હતી તેવામાં તેમને એક વિલક્ષણ સ્વપ્ન થયું.

પોતાના રાજ્યપર જાણે કોઈ પરદેશી બળવાન રાજા ચઢી આવ્યો. તેના અપાર સૈન્યે પોતાના નગરને ચોમેરથી ઘેરી લીધું. તેની સાથે અત્યંત યુદ્ધ કરતાં પોતાનું સર્વ સૈન્ય નાશ પામ્યું, જેથી નિર્જળ થવાથી પોતાને તે શત્રુ રાજાએ નગરમાંથી નિકળી જવાની તાકીદ કરી, ને રાજ્ય સિંહાસન પોતાને સ્વાધીન કરી લીધું. શત્રુએ રાજ્ય, ધન, સંપત્તિ, સ્ત્રીઓ અને એકંદર રીતે સર્વસ્વ હરણુ કરી લીધું એટલુંજ નહિ, પણ તેના શરીરપરનાં સર્વ વસ્ત્ર તથા અલંકારો પણ ઉતારી લઈ માત્ર લજ્જત રક્ષણાર્થે એક પટકો પેહેરવાને આપીને ત્યાંથી કાઢી મૂક્યો. વળી સર્વત્ર ઢંઢેરા ફેરવ્યો કે, ‘આ જનકનું દયાથી ભિન્નતાથી અથવા પોતાનો આગળનો રાજા જાણીને પણ કોઈ સન્માન કરે નહિ. વળી તેને કોઈએ પોતાને ત્યાં કોઈ જાતનો આશ્રય આપ્યો નહિ.’ તુરંતજ જનકને એક કંગાલ જેવા મનુષ્યની હાલતમાં આંખમાંથી પડતે આંસૂએ અનુચરેના ધક્કા ખાતાં અતિ સુંદર રાજમેહેલમાંથી બહાર નિકળવું પડ્યું. હવે ક્યાં જવું તેની સૂઝ પડે નહિ. માર્ગમાં-શેરીઓમાં, ને ઘાટામાં કોઈ તેને બોલાવતું કે આદરમાન પણ આપતું નથી. પોતાના અમલ વખત પોતાનું નામ સાંભળીને જેઓ થરથર ધ્રુજતા હતા, ને પોતાના મહોં-માંથી માત્ર એક વચન નિકળતાં પહેલાં સૈકો તેનો અમલ કરતા હતા, તેઓ આજે તેના સામું પણ જોતા નથી. હાથીપર કે સુખ-પાલમાં ખેસીને પોતાની સ્વારી ન્યારે બનરમાંથી નિકળતી ત્યારે મોઢા કેટલાકીશથી માંડીને કંગાલ સુધી સર્વ માણસો જેને દંડવત્ કરતા હતા તેઓમાંથી આજે કોઈ તેને પાસે પણ ઊભું રહેવા દેતું નથી. શત્રુ રાજાને હુકમ થવાથી સઘળે તેને માર માર ને ફીટ ફીટ થઈ રહી છે. માત્ર એકજ પોતીજ પેહેરેલું હોવાથી માર્ગમાંનાં શ્વાન અને બાળકો તેની વાંસે પડે છે. આટલું છતાં પણ શહેરમાં રહેવાને હુકમ નથી. વળી ખરા મધ્યાહ્ન થયેલા છે, બનાળાનો દહાડો હોવાથી તીવ્ર તાપ પડે છે. પગમાં જોડા કે શરીરપર વસ્ત્ર નથી. પોતાના અમલ સમયે આવા ઉબ્બકાળમાં તો બહાર નિકળવું

શાનું જ હોય, પણ કદાચ નિકળવું પડે તો સેંકડો ઘોડેસ્વારો આગળ ને સેંકડો પાછળ ચાલતા એટલું જ નહિ, પણ જેમાં જરાપણુ ગરમ વાયુનો પ્રવેશ થઈ શકે નહિ એવા થંડા મેના કે હાથીની અંબાડીમાં બેસી તે નિકળતો, ને ઉપર સુશોભિત છત્ર ધરાતાં હતાં. તે ધણીને આજે મધ્યાહ્ને અડવાણે પગે ને ઉઘાડે શરીરે ગામમાંથી બહાર નિકળવું પડ્યું.

સૂર્યનારાયણ પૂર્ણ રીતે તપે છે, નીચે રેતી લાહે જેવી ગરમ થયેલી છે, રાતમાંથી ચારે કોરના અગ્નિની જ્વાળા જેવી લૂના સપાટા શરીરને બાળી નાંખે છે, ને વેળા વટી ગઈ છે માટે છુધા પણ લાકડાં કરડે તેવી લાગી છે; એવી સ્થિતિમાં જાણે તે જનકપુરથી નિકળી ચાલ્યો. ગાંડીમાં ઝાઝાં વૃક્ષો પણ નથી, કે જેને નીચે સહજ વાર પણ આરામ લેવાય. અત્યંત ત્રાસથી અને શોક તથા ખેદથી 'પૂર્ણ અંતઃકરણે આંખોમાંથી ગળતે આંસૂડે તે જાણે સુમારે સાંજ પડવા આવી તે વેળાએ એક બીજા શહેરમાં જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં પણ શત્રુ રાજાએ પોતાની આણી ફેરવી હતી માટે કોઈ તેને આશ્રય આપે તેવું નહોતું. ભૂખથી લમણા બેસી ગયા છે, ને ડાચાં મળી જઈ પેટ વાંસે ચોંટ્યું છે. વળી આખો દિવસ વનનો ફારવ નરકના જેવો મહાત્રાસ ભોગવી શરીર કેવળ શિથિલ થઈ ગયલું છે, અને પોતાને થયલા આ અઘાત અપમાન તથા પદબ્રષ્ટપણાની ચિંતા તથા ખેદ તો ત્રૈલોક્યમાં પણ સમાતાં નથી. આટલું છતાં પેટ કંઈ મૂકી દે છે? ભૂખના આગળ બીજાં સર્વ દુઃખ દટાઈ જાય છે. માટે હવે પેહેલો તેનો ઉપાય કરવો એવો વિચાર કીધો, પણ કોઈ આશ્રય આપે એમ નહોતું તેથી ધરોધર ને હાટોહાટ ભિક્ષા માગવા માંડી. આખું શહેર-તેની ઓગણીસ બળરો-ફરતાં ફરતાં છેક પાછલો બે ઘડી દિવસ રહ્યો, ને શરીર થાકી ગયું ત્યારે માત્ર ઓગણીસ બદામ લીખમાંથી એકડી થઈ! અરે માત્ર એક પા પૈસાનું વિત્ત પણ નહિ! હવે એમાં તે શું અન્ન કે બીજું કંઈ પણ મળે? વારૂ; હવે જેમ તેમ ભાઈ બાપા કરીને તે ઓગણીસ બદામનું એક કુંભારની પાસેથી એક માટીનું ટોળકું [ઠીકરાનું રામ પાત્ર-ચાપણું] લીખારીને માગી ખાવાનું] વેચાવું લીધું, ને એક સાહુકાર પોતાને ત્યાં સદા-પ્રતમાં નિત્ય લીખારીઓને રાંધેલો ખીચડો આપતો હતો ત્યાં આગળ તે ટોળકું લઈને ગયો. પણ ત્યાં મોડું થઈ ગયલું.

હોવાથી સૌ લીખારીએને ખીચડો અપાઈ ગયો હતો, તેથી રાંધનારે તેને નળે મારીને ત્યાંથી હાંકી કાઢવા માંડ્યો. તેમ લાગ્યું, પણ ઘણીક આજીજી કરવાથી દયા લાવી તેણે વાસણને તળીએ કે પેટ નરા-તરા વળગેલો ખીચડો ધસડીને કાઢી આપ્યો. આ લઈને નળે તે પેલાં સઘળાં લીખારીઓની સાથે બનરમાં જઈ ગેહો, જ્યાં આગળ તે પીરસેલા ખીચડામાં તે સાહુકાર તરફથી પૈસા પૈસાભાર ધી અપાવું હતું. અતિરાય ક્ષુધાને લીધે આત્મા અત્યંત આકુળ વ્યાકુળ થતો હતો, ને આખું શરીર કંપતું હતું તેથી લીખારીઓની લીડમાં ધી લેતી વેળાએ હાથ સ્થિર નહિ રહેવાથી ડોબરું હાલતું રહ્યું નહિ તેથી ધી સઘળું નીચે ઢળી ગયું. કોરી ખીચડી કેમ ખવાશે એવા વિચારથી તે ધી આપનારાને ઘણાક કાલાવાલા કસ્યા ત્યારે તેણે દયાને લીધે ખીજવાર ધી નાંખ્યું. ખીચડી મળી, ધી મળ્યું; પણ તે કંઈ માર્ગમાં ગેસી ખવાય નહિ, માટે વિચારયું કે ભૂખ ઘણી લાગી છે, તો કોઈ એકાંત સ્થળ નેઈ ત્યાં ગેસીને હું નિ-રાંતે ખીચડો ખાઉં. બેતાં બેતાં બનરમાંજ એક દુકાનના આટલા નીચે સારી ચોખ્ખી જગ્યા નેઈ એટલે નળે ત્યાં તે બેઠા. ને ધીરે ધીરે ધૂનતે હાથે પેહું ડીકરું ઝાલું તેમાંની ખીચડી બેળવા માંડી. “અરે રે, હે પરમેશ્વર, હું કોણ હતો ને શું થઈ ગયો! હે પ્રભુ, તારી અકળકળા અકળિતજ છે, તારી લીલા તુંજ નળે! તું ધડીકમાં રાજ-ને રંક, ને રંકને રાજ બનાવી દે છે! હે અનાયળંધુ! તારી લીલાની બલિહારી છે, ને તારો હું મોટો ઉપકાર માનું છું કે આટલી આટલી આપત્તિ મારે માથે પડતાં પણ આખરે અત્યારે તેં મને અન્ન ભેગો કસ્યો. હે પરમાત્મા, તેં પાડી ને મેં ઉપાડી છે. પણ હે દીનદયાળ, આ જ્ઞાન મને હમણાંજ સાંભરી આવ્યું છે; નહિ તો સંસારમાં મનુષ્ય માત્રની રીતજ છે કે જે કંઈ સુખ સંપત્તિ મળી તે પોતાના ભાગ્યથી મળી, ને દુઃખ પડ્યું તે નિર્દય ઈશ્વરે દીધું એમજ તેઓ ધારે છે. દુઃખ વિપત્તિ એ અમારો મનુષ્ય માત્રનો ગુરુ છે, ને દુઃખ એજ મોટો સત્સંગ છે. દુઃખ-થીજ તારા મંગલનામાલિધાનનું મનુષ્યને સ્મરણ થાય છે. સુખ સંપત્તિમાં ભૂલેલો મનુષ્ય દુઃખ દેખે છે ત્યારેજ તને સંસારે છે. પણ હે પ્રભુ, એ સઘળું કંઈ મનુષ્યના સ્વાધીનમાં નથી. કારણ અમે સૌ તારી માયાના બંધનમાં વસીએ છીએ; ને એ

માયાવડેજ અમારી એવી વિપરીત મતિ થાય છે. પણ નિરંતર તારા પરમપુણ્યરૂપ નામનું સ્મરણ કરે છે, તેઓને તે માયા ભ્રષ્ટમતિવાળી કરી શકતી નથી. પણ હશે. આજ તો તેં મને ખરેખરી પાકી છે. વાર, તારી મરજી; આટલું વેડતાં અતિ આ માગ્યું ત્યાગ્યું અત્ર મને મળ્યું છે, તે પણ તું ખાવા દઈશ તોજ ખવાશે.” આનો વિચાર કરતાં ખીચડું ભેગાઈ રહ્યું; ને હવે ભગવાનનું નામ લઈ જેવા પોતે પેહેલોજ ગ્રાસ ભરવા નય છે એટલામાં ક્યાંયથીએ જો મસ્ત સાંઠ બંદરમાં લડતા અને મારામારી કરતા ત્યાં આવ્યા, જેમની હડકેટમાં આવવાથી તે તૈયાર કરેલી ખીચડીનું ઠીકરું ક્યાંય ફૂટી ગયું, ને તેમાંની ખીચડીએ ક્યાંય ધૂળમાં મળી ગઈ ! “અહા ! હા ! હા ! ધન્ય પ્રારબ્ધ ! ધન્ય, ધન્ય, માફ જાગ્ય. અરે ! પણ હવે મારી શી ગતિ ! ” આ છેલ્લો શબ્દ બોલતાં મહારાજ નનક પુષ્પશય્યાપર ચમકી હડયા, ને ઉપરની સર્વ લીલા અદૃશ્ય થઈ ગઈ !

રાજાને પલંગપર બેઠેલા જોઈ, “મહારાજાધિરાજ નનકરાયને ઘણી ખમા ! ” એમ છડીદારો વગેરે બોલવા લાગ્યા, તથા વારંવાર પંખાઓ તથા ચામરો વગેરેથી વ્યજન કરવા લાગ્યા. પણ રાજાને તે કશું ન રૂચતાં માત્ર સ્વપ્નની વાતજ તેની તજર આગળ રમવા લાગી. તે પોતાના મનમાં અતિ વિસ્મયતા સાથે વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “મેં આ શું જોયું ? અરે મારી કેવી વિપરીત ગતિ થયેલી મેં સ્વપ્નમાં જોઈ ? અરે ! એ તે સ્વાપ્ન કે સાચું ? કેમકે જે જે અવસ્થા મારી થઈ, અને તેથી જે જે દુઃખ મને લાગ્યું તે તે સર્વ જાણે મેં પ્રત્યક્ષ જોયું હોય તેવું હતું. જેવી આ મારી સ્થિતિ છે, ને હું જેવા સર્વોત્તમ રાજસી ભોગનો અનુભવ કરું છું, તેટલુંજ-તેનાથી ઉલટું સૌથી છેલ્લી પંકિતનું પરાકાષ્ઠાનું દુઃખ મેં ખરેખરો કંગાલ થઈને હમણાંજ ભોગવ્યું. ત્યારે આ શું આશ્ચર્ય ? શું હું હમણાં ધડી પેહેલાં હતો તેવો કંગાલ પુરુષ છું, કે આ મિથિલ દેશનો રાજા છું ? જેમાંથી હું કોણ છું ? જો રાજા નથી, ને કંગાલ છું, એમ માનું તો આ હજારો દાસદાસીઓ ને સુબા સુબેદારો મારી સેવામાં તત્પર છે તેથી પ્રત્યક્ષ રાજપણું સિદ્ધ કરી આપે છે; અને કંગાલ નથી, રાજા છું એમ માનું, તો હમણાંજ પરમશુદ્ધિત અવસ્થામાં મારા હા-

થમાંનું અન્ન ધૂળમાં મળી ગયું એ મેં પ્રત્યક્ષ જોયું છે, ને હજી સુધી મને તે અવસ્થાના લાગેલા ભયથી મારી છાતી ઘડકે છે. ત્યારે એ બેમાંથી શું ખરું ! આ સત્ય કે તે સત્ય ? આ માટે મારા મનનું સમાધાન કોણ કરશે ? આ વાત હું કોને કહું ? શું હું રાત્ર છતાં મેં હમણાં વેહેલી ગરીબાઈ હું કોઈની આગળ પ્રકાશ કરી શકું એમ છે ? નહિજ, કદી મારાથી આ વાત કોઈ આગળ કહેવાય તેમ નથી. ત્યારે હવે આનું સમાધાન કોણ કરશે ?” ઈત્યાદિ વિચારોમાં તેનું મન લીન થઈ ગયું, જેથી કોઈપણ જ્ઞાતના ભોગભોગવવાપરથી તેની આસક્તિ તદ્દન હઠી ગઈ; ને માત્ર “આ સાચું કે તે સાચું” એટલીજ વાતપર નિર્બંધાસ લાગી રહ્યો. પછી તેણે એક પછી એક મોટા ઋપિયો, બ્રાહ્મણો, ને મુનિ તથા તપસ્વીઓને નિમંત્રણ કરી પોતાને ત્યાં બોલાવવા માંડ્યા, ને “આ સાચું કે તે સાચું” એટલેજ માત્ર પ્રશ્ન પોતાના સમાધાન માટે તેઓને પૂછવા માંડ્યો. પ્રશ્નનું કંઈ મ્હોં કે માથું હોય તો તેનો પ્રત્યુત્તર દેનાર કોઈપણ સમર્થ પુરુષ મળી આવે; પણ બાંધે બારે “આ સાચું કે તે સાચું” એના ઉત્તર ગમે તેવા નિદાન અને જ્ઞાતીથી પણ કેમ કરીને થાય ? માટે જેટલા મહાન્ પુરુષોને તે પોતાને ત્યાં બોલાવે, તેમને પોતાની સભાના મધ્યમાં રૂઠું સિંહાસન બિઠાવી તેપર બેસાડી પૂજા અર્ચા કરે, ને પાછી પ્રશ્ન પૂછ કે મહારાજ, સેવકની એટલીજ જિજ્ઞાસા છે કે આપની કનેથી એક પ્રશ્નનું સમાધાન મળે. તે પ્રશ્ન માત્ર એટલેજ છે કે “આ સાચું કે તે સાચું ?” આમ પ્રશ્ન પૂછતાં જ્યારે ને મહાત્માઓથી તેનો ઉત્તર અપાય નહિ, ત્યારે તે તેમને એમજ કહે કે “હે દ્વીજવંશ, આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મળ્યા વિના મને વધારે તો શું, પણ અન્ન પાનાદિ સુદ્ધાં રસનું તથી તેથી આપથી મને આવી અવસ્થામાં મૂરી કેમ જવાય ? આપ સર્વ પ્રજાના માતૃ પિતા છો, ને આમો રાત્ર તથા પ્રજા આદે સહુ તમારી સંતતિ રક્ષાન છીએ, કારણ અમને સૌને ધર્મશાસ્ત્રોનો ઉપદેશ કરી સદ્ધર્મ માર્ગ ચલાવનાર આપજ છો. આપને નિલકૃત્ય, અગ્નિહોત્ર, દેવાર્ચન, ઈત્યાદિને માટે જોઈતાં સર્વ સાહિત્યો યથેચ્છપણે આ સેવક પારોથી પૂરાં પાડવામાં આપશે, ને આપની આજ્ઞાનુસાર સર્વ વાતે સેવામાં હું તત્પરજ છું. પણ હવે આપ અહીંજ નિવાસ કરો. આ રાત્ર તથા સંપત્તિ સહુ આપનાંજ છે. આપ જ્યારે અમારી અવગણના કરી

ચાલ્યા જશે, ત્યારે પછી અમારે બીજા કોને શરણે જવું? માટે જ્યાં સૂધી મારા પ્રશ્નનો યથાર્થ ઉત્તર મને મળે નહીં ત્યાં સૂધી કૃપા કરી અત્રે રહીને મારી સેવાને અંગીકૃત કરો.” રાજાનું આવું ન્યાય યુક્ત બોલવું સાંભળી કોમળી તે અમાન્ય થાય તેમ નહોતું; તેથી આવનાર ઋષિમુનિયો કંઈપણ આનાકાની વગર જનકપુરમાં નિવાસ કરી રહેતા હતા. રાજા તેમને સર્વ સહિત્યો પૂરાં પાડતો હતો, ને રહેવાને માટે સર્વ પ્રકારની સોમવાળા ઋષિમુનિયોને વસવા યોગ્ય અવાસો જનકપુરની ગિલાસવાટિકાઓમાં તૈયાર કરાવી આપ્યા હતા. આમ કરતાં વર્ષોનાં વર્ષો વીતી ગયાં, પણ જનકરાયને પોતાના પ્રશ્નનો ઉત્તર મળ્યો નહિ. બ્રાહ્મણો પણ પોતાનાં ઘર કુટુંબનો વિ-યોગ વેડતા ત્યાં પડી રહ્યા છે, પણ તેમનાથી ત્યાંથી નિકળાતું નથી.

એક સમયે મહારાજ જનક કંઈ કાર્ય પ્રયોજને સુખપાલમાં બેસી કેટલાક અધિકારીઓ સાથે છઠ્ઠી સ્વારીથી શહેરમાં યઈ જતા હતા, તેવામાં એક સાંકડા માર્ગપર તેમની સ્વારી અટકી. સ્વારીમાં સૌથી મોખરે એક મુખ્ય પ્રધાન જે ધણો વિવક્ષણ હતો તે ચાલતો હતો. તે જે વેળા એ માર્ગપર આવ્યો તે વેળા માર્ગની વચ્ચે વચ્ચે સુમારે આડેક વર્ષની ઉમરનો અને તદ્દન કદરૂપો પેલો બ્રાહ્મણનો બાળક બેઠેલો હતો. તેના શરીરનાં અંગે અંગ બહુ વિવક્ષણ પ્રકારે વાંકાં હતાં, તેથી તેને ચાલતાં બહુ અડચણ પડતી હોય એમ લાગતું હતું. ઘોડેસ્વાર ધયેલો અને સ્વારીને મોખરે ચાલનારો પ્રધાન ધગડ ધગડ કરતો ત્યાં આવ્યો, ને તે બાળકને વચ્ચેમાં બે-ઠેલો જોઈ કહેવા લાગ્યો, “કોણ છે ર માર્ગમાં? ચાલ કોરે ખસી માર્ગ આપ; મહારાજ જનકની સ્વારી આવે છે.” આટલા પ્રધાનના બોલ સાંભળતાં જ તે બાળક એકાએક કોમળ કરી બોલ્યો— “રે અંધ, રે સનેત્રાંધ*, શું તું તારે નેત્રે જોઈ શકતો નથી, કે મને ખૂંછે છે જે કોણ છેરે માર્ગમાં?” આ સાંભળી પ્રધાન મનમાં કંઈક આશ્ચર્ય પામી આ બાળકના આવા નિર્ભય પ્રત્યુત્તરથી ખંચાયો ને ફરી કંઈ બોલવા જતા હતો એટલામાં વળી તે બાળક બોલ્યો, “મૂઠ, કોરે ખસી માર્ગ આપવાનો કોને અધિકાર છે એ તું નથી જાણતો? તું તો શું, પણ તું જેને અર્થે માર્ગ આપવાનો હુકમ કરે

* નેત્ર છતાં આંધળો.

છે એ તારો રાજા જનક પણ આ ઉપરથી મને કેવળ મૂઠ લાગ છે. જા, હું માર્ગમાંથી ઉઠતો નથી; ને તારી આજ્ઞા મારે માન્ય નથી. જો અહીં થઈનેજ જવું હોય તો તારા જનકને કેહે કે માર્ગ બધ છે માટે બીજે માર્ગે થઈને જાય.” આથી તો પ્રધાન ધણુંજ આશ્ચર્ય પામ્યો, ને આટલી નાની ઉમરનો બાળક કેટલું બધું ન્યાયથી રસેલું વચન બોલે છે એ જાણી તે તેના પ્રત્યે એક શબ્દ પણ બોલી શક્યો નહિ. તુરત તેણે પોતાના અશ્વને અટકાવ્યો, ને રાજા પાસે જઈ આ ખબર કહી. પ્રધાનના મુખથી આ સમાચાર સાંભળી રાજાએ પોતાની પાલખી ઉભી રખાવી; ને પોતે જ્ઞાતા હોવાથી પ્રધાનદ્વારા સાંભળેલાં તે દ્વિજપુત્રનાં વચનથી આશ્ચર્ય પામતો પ્રધાન પ્રત્યે બોલ્યો, “ તું કહે છે તે પ્રમાણે તે બ્રાહ્મણ પુત્રનું બોલવું યથાર્થ છે. એના શરીરના તેજ તથા યજ્ઞોપવીતાદિ ચિહ્નોપરથી તે જાણ્યુંજ હતું કે એ બ્રાહ્મણનો બાળક છે, છતાં તે ‘કાણુ છેરે માર્ગમાં?’ એમ જે પૂછ્યું, તે ખરેખર ન પૂછવા જેવુંજ હતું; ને તેથીજ તેણે તને બેધડક સનેત્રાંધ કહ્યો. વળી ‘ચાલ કોરે ખસી માર્ગ આપ’ એ તારો હુકમ પણ બહુ અધઠિત હતો. કેમકે પ્રથમ તો એ બ્રાહ્મણ પુત્ર છે માટે આપણે ક્ષત્રિએ જરૂર તેનું વંદન કરવું જોઈએ, ને તેને માર્ગ આપવો જોઈએ. ને એ ઉપરાંત વળી તે શરીરે ચાલવાને બહુ અશક્ત છે, તો તેવા અશક્ત મનુષ્યને રાજા તથા પ્રજા સૌએ માર્ગ આપવો જોઈએ. કેમકે ગમે તેટલી ઉતાવળથી આપણે તેને નિર્દયપણે કોરે ખસવા કહીએ પણ તે કેમ કરી ખસી શકે? માટે આપણે એને બાળુ ખસેડવાનો અધિકાર નથી; ને તેથીજ તેણે તને મૂઠ કહ્યો. વળી સેવકે કરેલા અપરાધનો દોષ ધણીને લાગે છે; અર્થાત્ સેવકે અન્યાય દેખ્યો, તો તેનો ધણી પણ અન્યાયી હોવાજ જોઈએ એમ અનુમાન થાય છે તેથી કરીને તેણે એ વાતે મને પણ મૂઠ કહ્યો. પણ આ ઉપરથી તે બાળક બહુ વિચક્ષણ અને ચમત્કારી ભાસે છે; માટે જાણે તેને મારી પાસે તેડી લાવો.” પ્રધાન પાછો તે બાળક પાસે આવી બોલ્યો, બ્રહ્મપુત્ર, હું આપને વંદન કરું છું; મારો અપરાધ ક્ષમા કરો, ને મહારાજા જનક આપને બોલાવે છે માટે કૃપા કરી તેમની પાસે ચાલો. તે આપની વાટ જોઈ માર્ગમાંજ ઉભા છે.” આ સાંભળી તે બાળક બોલ્યો, “કેટલું બધું આશ્ચર્ય! અરે! કેટલો બધો પ્રમાદ! હજારો અને લાખો મનુષ્યોપર

પોતાનો અંકુશ રાજનારા, ને તેઓને ન્યાયથી વર્તવા માટે પોતાના આજ્ઞા બંધનથી બાંધનારા ભૂપતિમાં પોતામાંજ ન્યારે ન્યાયથી વર્તવાનું જ્ઞાન નથી, ત્યારે તે બીજાઓને શું ન્યાયથી ચલાવી શકે ? હું ચાલી રાકું એમ નથી એ તેણે (રાજાએ) બપુયું છે, તેમ તે કંઈ હમણાં ન્યાયાસનપર વિરાજેલા નથી, કે જેથી તેનાથી ઉઠી અહીં આવી શકાય નહીં. તે હમણાં માર્ગમાંજ ઉભા છે, અને મેં તેને અટકાવ્યો નહત તેમ અહીં પણ ક્યારનો આવ્યો હતજ્ઞ : તો પછી હમણાં તેણે ત્યાં ઉભા રહી મને બરાકતને ત્યાં બોલાવવો એ ન્યાય કેમ કહેવાય ? પણ એ તેનો મદજ્ઞ છે. રાજસેવક, તું બંત, તારા રાજાને ઇચ્છા હશે તો મારી પાસે આવશે; હું કંઈ તેની આગળ આવતો નથી.” આ સાંભળી પ્રધાને તુરતાતુરત રાજ પાસે જઈ આ વૃત્તાંત સાંભળાવ્યો ત્યારે રાજા બહુ આશ્ચર્યથી કહેવા લાગ્યો કે, “અહો ! ખરેખર એ કંઈ ચમત્કારી પુરૂષ દેખાય છે. માટે ચાલો હું પોતેજ તેની પાસે આવું છું.” આમ કહી પોતે પાલખીમાંથી નીચે ઉતર્યો, ને પગે ચાલતાંજ તે માર્ગમાં બેઠેલા દ્વિજપુત્રની પાસે આવ્યો. એ બાળકનું સ્વરૂપ જોતાંજ મનુષ્યને હસવું આવે એવું હતું; ને રાજાને પણ અંતરમાં બહુ હસવું આવ્યું. પણ શાપના ભયથી તેણે હાસ્ય દેખાવી રાખી તુરત તેને નમસ્કાર કીધો, ને કેટલીક સ્તુતિ કરી કહ્યું કે, “બ્રહ્મદેવ, આપ ભલે પધાસ્યા. આપે મારા નગરને આજે પાવન કીધું એથી મને બહુ હર્ષ થાય છે; એવીજ રીતે આપ મારા શુદ્ધને પણ પાવન કરશો. આપ કોના પુત્ર અને કયે પવિત્ર સ્થળે નિવાસ કરનારા છો ? આપનું નામાભિધાન શું છે ? ને આપ શા પ્રસંગે અત્રે પધાસ્યા છો !” એ સાંભળી તે બાળકે તેને જણાવ્યું કે “હે રાજા, હું કહોલ નામના ઋષિનો પુત્ર છું. અમારો મૂળ નિવાસ સરસ્વતીને તીરે છે, પરંતુ મારા પિતા કહોલ ઘણા કાળથી ઘેર ન હોવાને લીધે મારી માતૃશ્રી સાથે હું મારા મોસાળમાં રહું છું. મારું નામ અષ્ટાવક છે, ને તે, હું આઠે અંગે વાંકો છું તેથીજ પડ્યું છે, એમ મારી માતૃશ્રીએ મને કહેલું છે. મેં સાંભળ્યું છે કે જનક નામના રાજાએ પોતાના કોઈ પ્રમત્તનું સમાધાન કરવા માટે ઘણાક ઋષિયોને બહુ વર્ષથી પોતાને ત્યાં રોકી તેમના કુટુંબથી વિયોગી કીધા છે; પણ હજી સુધી તેઓથી તેનું સમાધાન થયું નથી. માટે રાજાને કદાચ એમ

લાગવાનો સંભવ છે કે જગત્માંથી બ્રહ્મણીજ નાશ પામ્યું હશે. તો તે પ્રસંગ જોવાને અર્થ હું અહીં આન્યો છું. ત્યારે શું એ જનક તે તું કે? એવો તે શો તારો પ્રશ્ન છે કે તેનું સમાધાન હજી સુધી થયું નથી?” રાજાએ ઉત્તર દીધો કે, “મહારાજ, એ જનક તે હુંજ અને મારાજ પ્રશ્નનું હજી સમાધાન થયું નથી; પણ આપ કૃપા કરી એક વખત મારા ભવનને વિષે પધારી મને પાતન કરો. ને તે પછી હું તે પ્રશ્ન આપને વિદિત કરીશ.” રાજના આગ્રહથી અષ્ટાવક ઋષિ (તે ઋષિપુત્ર)એ રાજભવનમાં જવાની હા કહી. (કેમકે પોતાને તો આ કર્તવ્યજ હતું) એટલે પોતાની પાલખીમાં, રાજાએ, તેને તેના મામાની સાથે ખેસાડ્યો, ને તુરત સ્વારી ઘરભણી પાછી વાળી.

ઋષિપુત્રને પોતાને ઘેર લઈ જઈ રાજાએ સારી રીતે આદરસત્કારયુક્ત પૂજન કર્યું, ભોજનપાનાદિથી સંતુષ્ટ કરી એક સુંદર ગૃહને વિષે ઉતારો આપ્યો. જીજ્ઞે દિવસે સમય થતાં રાજાએ પોતાના રાજ મહાલયમાં એક મોટી સભા ભરી, ને સૌ પ્રધાનો, કાર્યભારીઓ, સંભાવિત ગૃહસ્થો તથા સર્વ ત્યાં રહેલા ઋષિઓ વગેરે આવી ભરાયા ત્યારે ઉતારેથી અષ્ટાવક ઋષિને ખોલાવવાને પ્રતિહારને મોકલ્યો. થોડીકવારે દ્વારપાળે આવી રાજાને કહ્યું કે, “મહારાજ, અષ્ટાવક ઋષિ પધારે છે.” આ સાંભળી સર્વ સભાજનો તેમને જોવાને બહુ આતુર થઈ બેઠા, ‘અષ્ટાવક’ એવું નામ સાંભળી સૌજન્ય બહુ આશ્ચર્ય પામવા લાગ્યા કે-જોઈએ તો ખરા કે એ અષ્ટાવક તે વળી કોણ ને કેવાક છે! ક્ષણભરમાં લાકડીને ટેકે ટેકે સ્વારી સભાના દ્વાર આગળ આવી, ને અંદર પ્રવેશ કરવા જાય છે તેવાજ તેમના સન્માનાર્થ સર્વ સભાસદો ઉભા થયા. પણ આ વિલક્ષણ મૂર્તિ જોઈ કોઈની પણ ધીરજ હાથ રહિ નહિ: સૌકો ખડખડાટ હસવા લાગ્યા. કેમકે એક પગલું ભરવા જાય તેટલામાં તો પોતાનાં આંધે અંગ વાંકાં વાળવાં પડતાં હતાં ને અધુરામાં પૂરું સભાનો ઊંખરો વચમાં આવવાથી લાકડીની આંટી આવીને તે અંખજાઈ પડયા. આ જોઈને તો રાજા પણ ધીરજ રાખી શક્યો નહિ, ને મોઢે વચ્ચે લઈ હસવા લાગ્યો. પછી તેના મામાએ બેઠા કરવાથી જળવીને ઋષિ ઉભા થયા, ને અંદર આવવા લાગ્યા, ત્યારે સર્વ સભાને હસતી જોઈ પોતે પણ આડું જોઈ હસવા લાગ્યા. રાજાને આશ્ચર્ય થયું કે માનભંગ થવું જોઈએ તેના બદલામાં આ બાળક ઉલટો હસે છે

કેમ ? તેથી તેમને મોટા સિંહાસન પર વિરાજિત કરીને પછી હાથ
 બેઠી પૂછ્યું કે, “મહારાજ, આપ શા કારણથી હસ્યા ?” ત્યારે અ-
 શ્વાવકે કહ્યું, “આ તારી મૂર્ખ સભા બેઠીને, પણ તું શાને હસ્યો
 તે તો કહે ?” રાજા બોલ્યો, “મહારાજ, હું સત્યજ કહીશ; પણ
 આપ ક્રોધ કરશો નહિ. મારા મનમાં આપની સ્થિતિ બેઠીને એ
 વિચાર આવ્યો કે આ મારે ત્યાં રહેલા સર્વ મહર્ષિયો, કે જેઓ અતિ
 તેજસ્વી છતાં વખતે સૂર્યને પણ પોતાના પરાક્રમથી સ્તંભિત કરવા સમ-
 થી છે, તેઓથી જ્યારે મારા પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહિ, ત્યારે આપથી
 કેમ કરીને થઈ શકશે !” આ સાંભળી અષ્ટાવકે ક્રોધથી કહ્યું, “તું
 મૂઠ છે, આટલા માટેજ મને હસવું આવ્યું; કેમકે જેઓમાં ગુણ
 દોષની પરીક્ષા કે ખરું જોડું સમજવા માટે સારાસાર વિચાર ક-
 રવાની શક્તિ નથી, તેવા પુરુષોથી ભરેલી સભાની મધ્યે બેસી તું
 પ્રશ્નનું શું હિત કરી શકતો હોઈશ, ને તે પુરુષો તને શી ઉત્તમ
 સલાહ આપી શકતા હશે ? આશ્ચર્ય છે કે, રાજસભા, કે જ્યાં સર્વ
 ગુણસંપન્ન અને સદસદ્વિવેચી* તથા પ્રૌઢ વિચારના પુરુષો બેઠેલો
 ત્યાં આગળ આવે કેવળ નરપશુ જેવા વિચાર રહીત પુરુષો મારા
 જોવામાં આવે છે !” આવાં બેધડક અને નિઃસ્પૃહતા ભરેલાં વચનો
 સાંભળી આખી સભા દિગ્ભ્રૂટ થઈ રહી ત્યારે વળી તે
 કૂબડો બાળક બોલ્યો, “અરે રાજા, તું વિચાર કર કે તુષાતુર મનુષ્ય-
 ને ગંગાના પ્રવાહમાં વેહેતા જળની જરૂર છે કે તેના વાંકા
 ચૂંકા અને કાઢવથી ભરેલા કિનારાઓની જરૂર છે ? કિનારાઓ સા-
 રા હશે, ને પ્રવાહ સ્થળે જળ હશે નહિ, તો શું કિનારા કરડીને
 મનુષ્ય પોતાની તુષા મટાડી શકશે ? તેમજ ક્ષુધાતુર મનુષ્યને ભો-
 જન સમયે પીરસેલા અન્નની જરૂર છે કે તે અન્નનાં સોના રૂપાનાં,
 કે ઇતર ધાતુનાં કે માટીનાં અને વાંકાં ચૂંકાં, કૂબડાં પાત્રોની જરૂર
 છે ? પાત્રો સોનાનાં કે રૂપાનાં હોય ને અંદર ભુસ્સાના લાડુ કરી
 પીરસેલા હોય તો તેથી શું ક્ષુધાતુરની ક્ષુધા જવાની હતી ? વાસણો
 ચાટીને કે કરડીને પછી બલે આનંદ માને ! તેવીજ રીતે હું શરીરે
 કૂરૂપ અને કૂબડો છું, ને મારાં હસ્તપાદાદિ સઘળાં અંગ વક્ર છે,
 પણ તે સાથે તારે શું કાર્ય છે ? તું મને જે પ્રશ્ન પૂછીશ તેનો પ્ર-
 ત્યુત્તર શું મારા હાથ, પગ, ગાયું, પેટ, મોંદું, નાક, કાન, કે ચક્ષુ

* સદ્ આ ન અસદ્ જાણના વિવેકવળી.

ઈત્યાદિમાંથી કોઈપણ આપવાનું હતું? તારો ઉત્તર તો માત્ર મારી વાણીજ આપશે, અને તે કંઈ કાળી કે કુખડી નથી. માટે ચાલ ત્વરા કર; તારો પ્રશ્ન શો છે તે બોલ.” આ સાંભળી આખી સભા સહિત રાજ અતિશય આશ્ચર્ય પામ્યો, ને આ આઠ વરસના બાળકની આવી પ્રજ્ઞા* જોઈ તેને નિશ્ચય થયો કે આમાં કંઈ મોટું દૈવત જણાય છે. પછી સિંહાસનપરથી ઉતરી તેને શાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા, ને અનેક પ્રકારે અપરાધની ક્ષમા માગી, ફરજોડી રાજ તેની સન્મુખ ઉભો રહ્યો.

હવે રાજના ગુહ્ય પ્રશ્નનો ઉત્તર સાંભળવાને રાજ પોતે અને ઋષિ મુનિ આદિ સર્વ સભાજનો બહુ આતુર થઈ રહ્યા હતા; માટે તેમનો અભિપ્રાય જાણી તે ઋષિપુત્રે કહ્યું, “બોલ, તારો શો પ્રશ્ન છે?” ત્યારે રાજએ નિયમ પ્રમાણે બીજાં કશું જુલું ન કરતાં માત્ર એટલુંજ કહ્યું કે, “મહારાજ, આ સત્ય કે તે સત્ય?” એ સાંભળતાંજ બાળક બોલ્યો, “અહો! માત્ર એટલા માટેજ તેં આટલા બધા ઋષિયોને રોકી ચૂક્યા છે કે? બીજાં કંઈ નહિ, પણ માત્ર તારી લજ્જાએ તને આટલો બધો દુઃખી કર્યો છે. લજ્જા ન રાખતાં તેં સ્પષ્ટપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો હોત, તો તેનો ઉત્તર તને ક્યારનોએ મળી ચૂક્યો હોત. પણ તે તારોજ વાંક છે. હશે. પણ તું તેનો મોંઘમ-પણેજ ઉત્તર માગતો હોય તો તારી મેળે સમજ કે, ‘જેવું તે તેવુંજ આ. એમાં ને આમાં કંઈપણ ફરક નથી. જેવું તે હતું-હેખાતું હતું ને નથી, તેવુંજ આ પણ છે-હેખાય છે, પણ નથી.’ આ સાંભળતાંજ રાજ દંડની પેઠે ઋષિપુત્રના ચરણમાં પડ્યો, ને ‘સદ્ ગુરુ, સદ્ ગુરુ’ એમ પોકારવા લાગ્યો, કેમકે તેનું પૂરેપૂરું સમાધાન થયું હતું. પણ એ જોઈ સર્વ સભાજનો તેમજ ઋષિયોને તો હલદી વધારે ઉત્કંઠા થઈ, ને તેમનાં મન વધારે શંકાશીલ થયાં, તેથી તેમણે ઋષિપુત્રને વિનંતી કરી કે, “હે બ્રહ્મપુત્ર, આ પ્રમાણે ગુ-હ્યાર્થજ કહેવાથી અમોને શો લાભ? એથી તો માત્ર એકલા રાજનુંજ સમાધાન થયું; પણ અમે તેમાંનું કંઈ સમજી શક્યા નથી. માટે કૃપા કરી અમો સર્વની શંકા દૂર થાય તેમ તેનું વિવેચન કરશો.” ત્યારે અષ્ટાવક્રે કહ્યું, “રાજ, સભાસદોનું કહેવું યો-

વ્ય છે, માટે હું પ્રકાશિતપણે કહું છું. સ્વપ્નમાં જોયેલો પ્રકાર સઘળો ખોટો છે, તેવુંજ આ સાંસારિક દર્શન પણ ખોટુંજ છે. જેવું સ્વપ્ન તેવોજ સંસાર. એટલા માટે મહાત્મા જ્ઞાનીજનોએ વારંવાર સંસારને સ્વપ્નવત્ કહેલો છે, જેવું તે સ્વપ્નમાં રાત્ર્ય ખોયું, ક્ષુધા વેઠી, બળરે બળરે ફરી ભિક્ષા માગી, જેમ જેમ કરી મહા સંકટે ઢીકરું તથા ખીચડી મેળવી, ને ખાવા માટે અતિશય પ્રયાસ અને ઉત્કંઠાથી તું મથ્યો છતાં આખરે વૃષભોએ તે ખીચડી સહિત ઢીકરું ફેંકી ધૂળ મેળવી નાંખ્યું—અર્થાત્ આશામાંને આશામાં એવો મિથ્યા પ્રયત્ન કરતાં પણ છેલ્લે તેથી તને કિંચિત્ પણ સુખ થયું નહિ, ને તારા હાથમાં કશુંએ ન રહેતાં તું જેવો ને, તેવોજ (નિરાશ-દુઃખી) રહ્યો. તેવુંજ આ તારું રાત્ર્ય તથા જે દિને તને સ્વપ્ન થયું તે દિવસનો તારો અનુભવ વૈભવ એ સર્વે જાણવું. તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ લેવો હોય તો વિચાર કરી જો કે જે દિવસે તને તે સ્વપ્ન આવ્યું હતું, તે દિવસના સ્વપ્નમાં ભાગવેલું દુઃખ, અને જાગૃતઅવસ્થામાં અનુભવેલું સુખ, એ બેમાંથી આ વખતે તારી પાસે શું છે? તે સમયના ત્રાસથી આ વખતે તને જરાએ સંકટ થાય છે? વા તે સમયના રાજવૈભવથી આ વખતે તને કિંચિત્ પણ આનંદ કે સુખ થાય છે? કંઈજ નહિ, જો સ્વપ્નજ માત્ર જૂઠું અને આ સાચું હોય તો આ નિરંતર જેવું ને તેવુંજ રહેવું જોઈએ. પણ તેમ કંઈ નથી. સ્વપ્નની પેડેજ આ (સંસાર)નો પણ નાશ થતો જાય છે. ફરક માત્ર એટલોજ કે નિદ્રાવસ્થામાં દર્શિત થતાં એ નહાનું સ્વપ્ન અને જાગૃતઅવસ્થામાં દેખાતું આ મોટું સ્વપ્ન. શેર અન્ન એકજ દિવસ ખાવા ચાલે, ને મણ ચળીશ દહાડા પહોંચે, પણ એ શેરે ખાઈ રહ્યા પછી કંઈ નહિ, ને ચાળીશ દિવસે મણ પણ ખાઈ રહ્યા પછી કંઈ નહિ. હે રાત્ર, પરમાત્માએ જ્ઞાનીજનોને સમજવાને અર્થાત્ જેવું રાત્રિ સ્વપ્ન છે તેવુંજ સંસાર સ્વપ્ન બનાવ્યું છે, એમ જ્ઞાન થવાને અર્થે ઉદાહરણ રૂપેજ એ સ્વપ્ન નિર્માણ કીધું છે. એટલે જેમ અમુક દેશ અથવા નગરનું ચિત્ર (નમૂનો) વા બનાવેલો ઘાટ જોવાથી તે દેશ કે નગરનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે તેમ સ્વપ્ન જોવા માત્રથી સંસાર પણ અનિત્ય છે એવો ખરેખરો નિશ્ચય થાય છે. માટે ફરીથી પણ હું કહું છું કે “જેવું તે તેવુંજ આ એમાં ને આમાં કંઈ પણ ભેદ નથી.” પણ હે નૃપ, માત્ર સારાસાર વિચાર કરનારનેજ આવી

સત્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે. તને જ્યારે સ્વપ્ન અને સંસાર એ બેમાંથી સાર ક્યું તથા અસાર ક્યું એમ જાણવાની ખરી જિજ્ઞાસા થઈ, ત્યારેજ તને આજે માલમ પડ્યું કે બેમાંથી એક સાર નથી; માટે સારાસાર વિચાર કરનાર પુરુષને કાળે કરીને કલ્યાણને પામે છે.”

આ સમાધાન સાંભળી આગી સતા સાનંદાશ્ચર્યમાં તરવા લાગી, ને આજુ ઋષિમંડળ આ દ્વિજપુત્રની બારે પ્રશંસા કરવા તથા તેને અનેક પ્રકારના આશિર્વાદ દેવા લાગ્યું. ત્યારે સંભળે તે બાળકના ચરણને નમન કરી વળી કહ્યું, “ત્યારે હે સદ્ગુરુ, બ્રહ્મપુત્ર, આપના સમાધાનથી મને એક નવી શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે, તે એ કે—જ્યારે સ્વપ્ન અને સંસાર બંને અસાર છે, ત્યારે તેમાં સાર શું?” તે ઋષિપુત્ર બોલ્યો: “આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ પ્રશ્ન કરવો એજ ખરેખરા મુમુક્ષુનું લક્ષણ છે. સાર વસ્તુ જાણવી તો દૂર રહી, પણ તે જાણવાની જિજ્ઞાસા ધરાવનાર પુરુષ પણ મોટા ભાગ્યશાળી કહેવાય. માટે સાંભળો:—સ્વપ્ન અને સંસાર બંને મિથ્યા છે, વા અસાર છે; પણ તેઓનો અનુભવ થતી વખતનો જે સાક્ષી, કે જેને તે બંને અવસ્થાઓ (જગૃત અને સ્વપ્ન) થાય છે ને જે તે બંને અવસ્થાઓને જાણે છે તેજ માત્ર સારભૂત છે. એ સાક્ષી તે સ્વયં પરમાત્મા કે જે સચરાચર વ્યાપી રહ્યો છે, માટે વિષ્ણુ કહેવાય છે. ઠું, હું, આ ઋષિયો, પ્રધાનો, ને સર્વ સભા તથા છેવટે ભૂત પ્રાણીમાત્રમાં તે એકલોજ સાક્ષીરૂપે વસી રહેલો છે, તેજ નિત્ય છે, સાર છે, અને વેદે વર્ણવેલો પુરાણ પુરુષોત્તમ છે. તેનીજ પ્રાપ્તિ અર્થે ભક્ત-જ્ઞાનીજનો જ્ઞાનથી જાણી તેની ભક્તિ કરે છે, તેનુંજ યોગીઓ ધ્યાન ધરે છે; તેજ પોતાની ઈચ્છા માત્રે ઉત્પન્ન કરેલા આ જગતનું રક્ષણ કરે છે, તેજ પોષણ કરે છે, ને તેજ તેનો પ્રલય કરે છે. યુગે યુગે અવતાર ધારણ કરી તેજ પ્રભુ ધર્મનું સંસ્થાપન કરે છે, ને જ્ઞાની-ભક્તજનોનું પરમ વાત્સલ્યથી સંરક્ષણ કરે છે, તેજ ત્રિગુણાત્મકરૂપે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને મહેશ્વર (શંકર) થયેલો છે, ને તેજ ઈંદ્રાદિ સર્વ દેવતાઓ તથા સર્વભૂત પ્રાણી માત્રરૂપે વિરાજ રહ્યો છે. તેજ જડ અને જૈવન્ય રૂપે છે. તેજ જીણામાં જીણો અને તેજ મોટામાં મોટો છે. તેજ નિર્ગુણ અને તેજ સગુણ છે. તેજ નિરાકાર અને તેજ સાકાર છે. તેજ અમૂર્તિ અને તેજ મૂર્તિમાન છે, અને જે

કહીએ તે, તેમજ જ્યાં જોઈએ ત્યાં તે, તે, અને તેજ છે. માટે સર્વમાં તેનેજ સારભૂત નાણું.” આ બાળકનું આવું અપ્રતિમ બાષણ સાંભળી આખી સભા ચિત્ર સમાન થઈ રહી, ને રાજા આનંદસાગરમાં તરવા લાગ્યો. તેણે મનમાં વિચાર કીધો કે, “મને પામરને આજે સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ થઈ છે. સાક્ષાત્ પરમાત્માએજ મારા પર કૃપા કરી મારે ત્યાં આપોઆપ આ જ્ઞાનમૂર્તિને મોકલી છે. માટે આવો સમય હું કેમ મિથ્યા ગુમાવું ? મારે જરૂર તેમનો સદુપદેશ ગ્રહણ કરવો જોઈએ.” એથી તે બોલ્યો, “હે સદ્ગુર, કૃપાળ, જે મારા કોઈ જન્મના સંચિતથી આપ મને પાવન કરવાને અત્રે પધાસ્યા છો, તો હવે કૃપા કરી મને દાસને અનુગ્રહ કરીને તે સારભૂત પરમાત્મા કેવો છે, ને તેનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે જાણવા-મને બ્રહ્મોપદેશ કરો.” એ સાંભળી અષ્ટાવક્ર બોલ્યા, “હે નરેશ્વર, ઉપદેશની વાત તો પૂછી, પણ તારા પ્રશ્નોનું સમાધાન થયું તેની દક્ષિણા તો મને આપ ?” ત્યારે રાજાએ પોતાના પ્રધાનને આજ્ઞા કરીને કોશરક્ષકની પાસેથી મોટા બે સોનાના થાળ, અતિ ઉત્તમ રત્નો તથા હીરાઓથી ભરીને આણાવ્યા, ને ઋષિપુત્રને અર્પણ કરવા માંડ્યા. એ જોઈ અષ્ટાવક્રે હસીને કહ્યું, “હું આને શું કરીશ ? તેં તો આવા રત્નના બે થાળ આપ્યા છે, પણ એવા અનેક રત્નભરિત બાંડારો ક્ષણમાં નીપજવી શકે એવી સર્વ સિદ્ધિઓ અમારી (મારા જેવા જ્ઞાનીઓ-આત્મજ્ઞાનીઓ) આગળ દાસીઓ થઈ ઉભેલી છે ? તો પછી આ થાળથી મને શું સંતોષ થાય ? હું કંઈ તારી સભામાં દ્રવ્યની ઈચ્છાથી આવ્યો નથી, કે મને માન પણ જોઈતું નથી; પણ ‘બ્રહ્મ બીજ નાશ પામ્યું’ હશે કે શું ?’ એવી તારી શંકાને દૂર કરવાને અને ધણા દિવસથી રોકાઈ રહેલા ઋષિવરને તેમના કુટુંબ બેળા કરવા રૂપ તેમની પરમાર્થ સેવા કરવાને અર્થેજ હું અહીં આવ્યો છું. માટે મારે જે જોઈએ છે તે તું મને આપ.” રાજાએ કહ્યું, “ગુરુદેવ, જે આપની આજ્ઞા હોય તે વસ્તુ લાવી હું આપની ભેટ કરીશ માટે આપ આજ્ઞા કરો.” ત્યારે ઋષિપુત્ર બોલ્યો, “હા ! એમ છે ત્યારે તારે તન (શરીર), મન, અને ધન એ ત્રણ વસ્તુજ મને અર્પણ કર એટલે થયું.” રાજાએ તુરત સંકલ્પ કરીને અતિ હર્ષપૂર્વક તે ત્રણે વસ્તુ તેને અર્પણ કરી; તે પછી હાથ જોડી ઉપદેશની વાટ જોતો ઉભો.

હવે ઋષિમુત રો ઉપદેશ કરે છે તે જોવાને સર્વ સભા આ-
 તુર થઈ બેઠેલી છે, ને રાજ પાણી જિજ્ઞાસુ થઈ ઉભો છે, એવામાં
 સભાદ્વાર આગળ પોકાર કરતો એક બ્રાહ્મણ આવ્યો. તે, “જનકરાય
 જનકરાય, હું દુઃખી બ્રાહ્મણ છું માડું રક્ષણ કરો, મને દુઃખથી મુ-
 કત કરો,” એમ બોલતો છેક નજીક આવ્યો, ત્યારે ગૌબ્રાહ્મણ પ્રતિ-
 પાળ મહારાજનધિરાજ જનકરાયે તેનાં દીન વચનો સાંભળી દયા-
 થી તેના સામું જોવા ઈચ્છ્યું, ને “તારે શું દુઃખ છે, મારા રાજ્ય-
 માં તને બ્રાહ્મણને કયો દુષ્ટ ખીડા કરે છે ?” એમ પૂછવા ધાર્યું.
 પણ તુરત વિચાર આવ્યો કે, “અરે, મેં તન તો મારા ગુરુને અ-
 ર્પણ કર્યું છે, તે માડું નથી. તો પછી હું તેના સામું કેમ કરી જોઉં ?
 અથવા તેને કેમ કરી પૂછું ? કેમકે વાળી તનમાંજ આવી ગઈ !”
 આવો વિચાર કીધો તેથી તે બ્રાહ્મણના સામું પણ રાજ્યે જોયું
 નહિ, ને તે કશું કહી પણ શક્યો નહિ. ત્યારે તે બ્રાહ્મણ વધારે
 વિલાપ કરવા લાગ્યો, ને બોલ્યો કે, “હું ઋણી છું; મારા માથાપર
 બહુ મોટું ઋણ (દેવું) છે તેથી લેણદાર લોકોએ મારી સ્વર્ગ સંપત્તિ
 હરણ કરી લીધી છતાં તેથી હું છટો થઈ શક્યો નથી. મારાં પુત્ર-
 ક્ષત્ર, અન્ન વસ્ત્ર વિના બહુ દુઃખી છે, અને મને કોઈનો આશ્રય ન
 હોવાથી હું તમારે શરણે આવ્યો છું. એક લાલન, ખીજ કુધા અને
 ત્રીજે લેણદારોનો ત્રાસ એ સઘળાથી વ્યાકુળ થઈ હું અહીં આવ્યો છું,
 માટે રાજનધિરાજ માડું દુઃખ અવશ્ય નિવારણ કરવું જોઈએ.” આ સાંભ-
 ળી રાજના મનમાં તે બ્રાહ્મણનું દુઃખ દૂર કરવા માટે બહુજ તલવસાટ
 થયો; ને તેણે વિચાર્યું કે, “આ બ્રાહ્મણને અમુક ધન દેવાથી તેનું
 દુઃખ દૂર થાય એમ છે તથા ગુરુને અર્ચે આજીવી બે રત નબક પણ
 અહીંજ પડેલી છે તો તેમાંથી એકાદું રત આપું તો તેનું દરિદ્ર
 દૂર થઈ જાય. પણ અરે, ધન તો મેં સર્વ સ્વગુરુને અર્પણ કરી
 દીધું છે માટે એ ગુરુનું થયું તેથી હું કેમ આપી શકું ?” આવા
 વિચારથી તે મનમાં ચત્કિચિત વિચાર્યા વગર બોલ્યો નહિ પણ ગુરુ
 સામું જોઈ ઉભોજ રહ્યો ! હવે ગૌબ્રાહ્મણપ્રતિપાળ કહેવાતો જનકરાય
 પોતે આટલાં આટલાં વળખાં કીધા છતાં પણ કશો પ્રત્યુત્તર આ-
 પતો નથી તે જોઈ બ્રાહ્મણને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો; તેથી તે રાજનો તિરસ્કાર
 કરી બોલ્યો, “અરે, સમય કેવો વિપરીત દેખાય છે ! અહો આ

કૃતયુગ*ની અંદર પણ કલિયુગ પ્રવર્તતો હું જોઈ છું. ધિક્કાર હોતો મને, કે હું આવા ધન લોભી, કૃપણ અને મિથ્યા ઝોઝાહાણપ્રતિપાળ, કેહેવાતા પણ દાંભિક નામ ધરી બેઠેલા રાજા પાસે યાચવા આવ્યો. આ કરતાં તો હું કોઈ ઉંડા જળના કૂવામાં પડી બૂડી મર્યો હોત તો આવા પંડરાવનું મુળ મારે જોતું ન પડત. અરે ધિક્કાર છે એવા રાજાને કે જોને ત્યાંથી અતિથિ વા શરણાગત નિર્મુળ જાય છે. ધિક્કાર છે તે લોકોને કે જોએ દૂર દેશાંતરોમાં રહ્યા થકા આ કૃપણ રાજાની, બ્રહ્મન નહિ જાણતાં તેની બોડી બોડી પ્રશંસા કરે છે ! અરે રાજા, મારાં આટલાં આટલાં હીન વચનો સાંભળવા છતાં મને ધન આપવું તો રહ્યું, પણ માત્ર પ્રત્યુત્તર આપવો એ તને ભારી થઈ પડ્યો ? હર, હર. કેટલું અઘટિત છે !” આ સાંભળી રાજાનાં મનમાં ખળભળાટ થઈ રહ્યો, ને “અરે, માફ ગિરફ જઈને નામને હીણુપત લાગે છે; શું મારે દ્વારથી અતિથિ નિર્મુળ જાય ?” એમ વિચાર કરવા લાગ્યો. પણ વળી સૂઝી આવ્યું કે, “અહો હું શો વિચાર કરું છું ? આ મનમાં વિચાર કરવાનો અધિકાર મને કયારે છે ? કારણ તન તથા ધનની સાથે મન પણ ગુરુને અર્પણ કરેલું છે. માટે આમાં મને શું છે ? તન માફ હોય તો આદાણને બોલાવું, આશ્વાસન કરું, ધન માફ હોય તો તેને આપુ, ને મન પણ માફ હોય તોજ તેનાં બોલેલાં નિષ્કુર વચનોથી મને હીણુપત લાગે. માટે મને કંઈ લાગતું વલગતું નથી; તેમ મને તેમાંનો કરો વ્યાપાર કરવાના અધિકાર નથી. આવા સમાધાનથી રાજા તો આટલું બધું છતાં કેવળ જડ અને સ્તબ્ધ થઈ ગુરુ સામે હાથ જોડી ઉભો જ રહે. તેનાથી હાલી ચાલી કે બોલી શકાયું નહિ ! આવી સ્થિતિ જોઈ અષ્ટાવક્રજીએ રાજાને કહ્યું, “કૌમવાનું (તું કાણુ ?)” ત્યારે જનકોસ્મ (હું જનક છું) એમ તેણે પ્રત્યુત્તર દીધો, એટલે ઋષિપુત્રે કહ્યું, “રે આમાં તું જનક કોને કહે છે ? તારા શરીરની અંદર જનક કયાં છે તે મને બતાવીશ ? તું તારા માથાને, મોંને, હૃદયને, હાથને, ઉદરને, પગને, બુદ્ધિને કે પ્રાણને કે એ સઘળામાંથી કોને જનક કહે છે ?” રાજા શું બતાવે ! માટે ફરી તદ્દૂપ થઈ રહ્યો. કેમકે ધણેાય વિચાર કર્યો, પણ કોઈ સ્થળે જનક નથી; તો પછી શો ઉત્તર દેવાય ! ધણીક વાર સુધી

તે અડગ-સ્થિર અને નિમિષોન્મિષ* વગરનું હોયો રહ્યો! આ જોઈ ઋષિપુત્રે કહ્યું, “રાજા, ખસ; એજ તને ઉપદેશ, ને એજ તારું સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ સ્વરૂપ !” આ સાંભળી જનકરાયે કહ્યું “ત્યારે ગુરુદેવ, હવે તો હું વનમાં જઈ વસીશ.” ત્યારે ગુરુ કહે, “કેમ કરીને? મારા વચનમાં કે વચનથી બહાર! તારું તન, મન, અને ધન (રાજ્ય, સમૃદ્ધિઆદિ) સઘળું મને અર્પણ કીધેલું છે તો હવે તારી પાસે છે શું? ને હવે તું પણ ક્યાં છે! વિચાર કર.” આથી વળી રાજા સ્તબ્ધ થઈ હોયો ત્યારે તે બોલ્યા, “રાજા, જેમ કોઈ મનુષ્ય પોતાનું દ્રવ્ય, ગૃહ વગેરે બીજાને સાયવવા આપે તેમ આ રાજ્યાદિ (તન, મન તથા ધન વગેરે) મારું છે તે હું તને સાયવવા આપું છું; માટે મારા ભૂત્ય તરીકે તું તેનું નીતિથી પાલન કર. એટલે તું દેહ છતાં વિદેહી થયો; પૂર્વે કોઈ વિદેહ થયું નથી, પણ તારી આવી સ્થિતિ થવાથી તું તો વિદેહી કહેવાઈશન.” આવી રીતે કહી તેને રાજ્યાસનપર સ્થાપિત કીધા, ને પેલા બ્રાહ્મસ્વી‡ બ્રાહ્મણને અનેક રત્નો આપી રાજ કરીને વિદાય કીધો.

પછી તેમણે રાજાને આજ્ઞા કરી કે આ ઋષિમાત્રને હવે રૂઢી રીતે સંતોષીને તેમને ઘેર વિદાય કર. તુરત રાજાએ અષ્ટાવક ગુરુની આજ્ઞા થવાથી ત્યાં બેઠેલા સર્વ ઋષિયોની યથાવિધિ પૂજા કરવાને પ્રારંભ કર્યો; ત્યારે ઋષિયોએ જણાવ્યું કે પ્રથમ અમે સર્વે મળી મહાત્મા અને બ્રહ્મવેત્તા ઋષિપુત્ર અષ્ટાવકનું પૂજન વંદનાદિ કરીશું. કેમકે એ અમારા આખા ઋષિકુળને દીપાવનાર અને બ્રહ્મસૂર્ય છે. વળી અમને ઘણા કાળના ન્યાયબંધનમાંથી છોડનાર પણ એજ છે.” પછી ઋષિપુત્રે, “હું બાળક છું, ને આપ સર્વ વૃદ્ધ હોવાથી મારા ગુરુવર્ગ છો માટે તમોએ મારું પૂજન કે વંદન કરવું યોગ્ય નથી.” એમ ઘણી રીતે કહેવા છતાં પણ પ્રત્યેક ઋષિએ આવી આવીને તેના ચરણમાં પ્રણામ કર્યા ને તેને અનેક પ્રદારના આશિર્વાદ દેવા માંડ્યા. ત્યારે તે આવનાર પ્રત્યેક ઋષિને તે પ્રથમ તેમનું નામ કુળ, ગોત્ર પ્રવર, શાખા, વેદ ઇત્યાદિ પૂછીને બાદ તેમના

* અખિપતું ઉઘાડમીય કરવું તે.

† ગુમાસ્તા; સેવક.

‡ દેહ વગરનો.

§ દેવાદાર.

પ્રભુમ ગૃહણ કરવા માંડ્યા. આમ કરતાં કહોલ ઋષિ તેને વંદન કરવા ઉભા થયા. તેમનું કુળ ગોત્રાદિ સાંભળતાંજ પોતે લાગણી સિંહાસનપરથી નીચે ઉતરી ગયો, ને તેમના ચરણમાં મસ્તક ધરી સપ્રેમ વંદન કરવા માંડ્યું. સર્વ ઋષિઆદે આખી સભા આશ્ચર્ય પામી. ત્યારે ઋષિએ તેને હાથે ઝાલી બેઠો કર્યો; ને તેની માનું તથા પાસે ઉભેલા તેના મામાનું નામ તથા તેઓના ગોત્રનું વર્ણન સાંભળી બહુ હર્ષ પામીને તેને હૃદય સાથે ચાંપ્યો, તથા પ્રેમાશ્રુવટે તેના મસ્તકને ભીંજી નાંખ્યું. આથી રાજ વગેરેએ જાણ્યું કે એ કહોલ ઋષિ અષ્ટાવકના પિતા થાય છે. પછી સંહુએ એક સાથે હર્ષેનો પોકાર કીધો, ને જણાવ્યું જે, ધન્ય છે તે પિતાને કે જેને આતું પ્રતાપી પુત્ર રત્ન છે. ત્યારે કહોલ ઋષિ ગદ્ગદિત કંઠે સર્વ સભા સાંભળતાં કહેવા લાગ્યા કે, “પુત્ર, અષ્ટાવક, હું તારા પિતા છતાં ખરેખરો દ્રોહી છું. મેં તારું પુત્રવાત્સલ્ય તો કંઈપણ કીધું નથીજ; પણ ઉલટી તારા શરીરની આવી દૂરાવસ્થા થવાના કારણભૂત હું થયેલો છું. પણ તારું કલ્યાણ થાઓ, ને તું ચિરંજીવ રહો.”

આ કહોલ ઋષિનું બોલતું સાંભળી રાજને શંકા થઈ તેથી તેણે શુરની આજ્ઞા લઈ કહોલ ઋષિને ‘પૂછ્યું’ કે, “ઋષિવર, મારા શુરેજના શરીરની દૂરાવસ્થાના કારણભૂત આપ કેવી રીતે થયા?” ત્યારે ઋષિએ કહ્યું, “હે રાજન્, આ મારા પુત્ર અષ્ટાવક ન્યારે પોતાની માના ઉદરમાં (ગર્ભમાં) હતો, ત્યારે એક દિવસે હું વેદનું પારાયણ કરતો હતો. એની મા તે વેળા નિદ્રિત હતી. હું મારા ધ્યાનમાં હતો (પાઠ કરતો હતો) તેવામાં એકાએક ગર્ભમાંથીજ એણે કોઈ ચમત્કારિક ધ્વનિ કીધો જેથી હું ખંચાયોઃ એટલે તેણે કહ્યું કે, ‘પિતાજી, આપ આટલા બધા લાંબા કાળથી વેદ પઠન કરતા આવ્યા છો, છતાં હજી સુધી તેની તમારે આવૃત્તિ કરવી પડે છે એ શું? ને તે પણ આટલી બધી અશુદ્ધ કેમ? અશુદ્ધ અમુક સ્થળે તમારી વાણી તથા પાણીના* સ્વરો અશુદ્ધ છે.’ આ સાંભળી ગર્ભની આટલી બધી પ્રજ્ઞા જોઈ મને આનંદ થયો જોઈએ તેને બદલે ઉલટો ક્રોધ ચઢ્યો, તેથી મેં આવેશમાંજ તેને કહ્યું, ‘રે વકા, તું હજી અવતર્યો પણ નથી છતાં મારી આવૃત્તિને અશુદ્ધ કહે છે, માટે તું આડે

અંગે વક્ક થઈશ.' માટે એ અવતર્યો ત્યારથીજ મારા શાપને લીધે આવો છે, ને તેથી એનું નામ અષ્ટાવક પડ્યું છે.”

હવે પૂજન અર્ચનાદિથી સર્વ ઋષિઓને સંતુષ્ટ કરી રાજાએ વિદાય કર્યા, ત્યારે અષ્ટાવક પણ પોતાના પિતા તથા મામા સાથે પોતાને આશ્રમે ચાલ્યો. માર્ગમાં આવતાં એક મધુવિતા નામની નદી આવી, તેમાં કહોલે અષ્ટાવકને વિધિપૂર્વક સ્નાન કરાવ્યું જેથી તેનાં સર્વ અંગોના વાંક મટી જઈ તે સરખાં તથા સુરેખ થયાં. આથી તે નદીનું નામ સમંગા (સરખાં અંગ કરનારી) પડ્યું. પછી અષ્ટાવક મોસાળમાં આવી માતાને મળ્યો, ને માતામહત્તી આજ્ઞા લઈ માતા તથા પિતા સાથે પોતાના પૂર્વના આશ્રમે ગયો.

આ પ્રમાણે હે રાજપુત્ર, બ્રહ્મતત્ત્વજ્ઞાન સંપન્ન અષ્ટાવક એટલા સમર્થ હતા; ને સારાસાર વિચાર કરનાર જનક રાજર્ષિએ તેમની ખાસેથી એ પ્રમાણેનો સદુપદેશ શ્રુદ્ધ કર્યો હતો. પણ તેને તે ઉપદેશ મળવાનું મૂળ કારણ માત્ર સારાસાર વિચારજ હતું. સારાસાર વિચાર કરનાર મનુષ્ય એવી રીતે નિશ્ચેઈશ્વરને પામે છે; માટે એને મનુષ્યના કર્તવ્ય રૂપે તને કહું. જનકને સ્વપ્ન અને સંસાર એ બેમાંથી સાર શું એ જાણવાની ખરી જિજ્ઞાસા થઈ ત્યારેજ તેને સારભૂત વસ્તુ (પરમાત્મ સ્વરૂપ)ની પ્રાપ્તિ થઈ.

અહિંસા.

વળી તે સદ્ગુરુ મહાત્મા મને ઉદ્દેશી બોલ્યા કે:-પ્રિય રાજપુત્ર, સર્વ ભૂતપ્રાણી પ્રત્યે દયા અને નમ્રતા રાખવી એના જેવો ધર્મ બીજો એકે નથી, અહિંસા પરમો ધર્મ: (પર ને પીડા કરવી, પરનો ઘાત કરવો ઇત્યાદિ દુષ્ટ અને હિંસક આચરણનો ત્યાગ તે અહિંસા કહેવાય; ને તેજ સૌથી શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે.) એ વાક્ય ઉપરથી અહિંસા એજ દયા અને દયા એ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. નમ્રતા એ પણ દયા સાથે જોડાયેલીજ છે. જેમ મને કંઈ પણ આઘાત થવાથી કિંવા નિષ્કુર વચનથી મનમાં દુઃખ થાય છે. તેમ બીજને થાયજ છે એમ જાણનારા પુરુષ દયાળુ કહેવાય. કેમકે પોતાના સમાન બીજને જાણનાર સામાને કદી દુઃખ દઈ શકતો નથી. વળી તે દયાળુ પુરુષ પોતે કરેલું તો શું પણ બીજને કોઈ કારણથી વા પ્રારબ્ધ યોગથી બીજ પ્રાણીને થયેલું દુઃખ જોઈ પોતાના અંતઃકરણમાં બહુ

દ્રવિત અને દુઃખી થાય છે; તેમ તેનું દુઃખ દૂર થવા બનતો પ્રયત્ન પણ કરવા ચૂકતો નથી. જ્ઞાની પુરુષમાં પેહેલે અંશે દયા હોવી જોઈએ. નિર્મળ અને સુદૃઢ એવી જ્ઞાનદષ્ટિએ જોતાં સર્વ પ્રાણીની અંદર વસી રહેલો બીજો કોઈજ નહિ, પણ માત્ર અખંડ અને એકજ પરમાત્મા છે; તો પછી જ્ઞાની એમજ જાણે છે કે જે તત્ત્વ મારામાં છે તેજ એનામાં છે, માટે એને દુઃખ થયું તે મને થયું. દયા એ ખરા અદ્વૈતપણાનું લક્ષણ છે. અને નિર્દયપણું એના જેવો બીજો અધર્મ નથી. નિર્દય પુરુષ કદી ભક્તિવાન કે જ્ઞાની થતો નથી. જ્યાં નિર્દયતા ત્યાં નિરંતર પાપનો નિવાસ હોય છે; ત્યારે જ્યાં પાપ હોય ત્યાં જ્ઞાન કે ભક્તિ શાની હોય ? અંધકાર હોય ત્યાં તેજનો પ્રકાશ ન હોય, ને જ્યાં તેજ પ્રકાશી રહ્યું હોય ત્યાં અંધકાર ન હોય—ત્યાં પુણ્ય-જ્ઞાનરૂપ તેજ હોય. તેવીજ રીતે જ્યાં પાપાદિ દુષ્કર્મરૂપ અંધકાર હોય ત્યાં પુણ્ય-જ્ઞાનરૂપ તેજ પ્રકાશ નજ હોય. તેટલા માટે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રથમ સહૃદય અંતઃકરણવાળા થવું જોઈએ. દયાળુનું અંતઃકરણ અતિશય મૃદુ અને શુદ્ધ હોય છે તેથી તેના ઉપર ભગવતપ્રાપ્તિમાં પ્રયાસરૂપ બીજદ્વારાથી ઢગી નિકળે છે, ને પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામે છે. નિર્દયનું અંતઃકરણ તેથી કેવળ ઉલટું છે. તે મલીન અને પાપાણુ સમાન કડિણુ હોય છે તેથી તેમાં સત્યસંગ તથા સદ્ગુરુ બોધ રૂપ જળનું વારંવાર સિંચન કરવા છતાં પણ જ્ઞાન બીજ ઉદય પામતું નથી. એટલા માટે નિર્દય મનુષ્ય કોઈ વાતે યોગ્ય નથી. સર્વ ભૂત પ્રાણીને પોતાનો શત્રુ માને છે. કોઈપર ખૂણ પ્રીતિ ટોંટતી નથી. નિર્દયના શરીરમાં ક્રોધનો નિરંતરવાસ રહે છે; અને ક્રોધથી સઘળું બગડે છે. માટે તે સર્વ અવગુણના મૂળ રૂપ જે નિર્દયતા તે સમૂળી તણ મનુષ્ય પ્રાણીએ સર્વ ભૂતપ્રત્યે દયાળુ થવું જોઈએ એ તેનું કર્તવ્ય છે.

નમ્રતા.

હવે નમ્રતા એ જાણે દયાની ભગિનીજ છે, ને એ પણ દયાના જોડલીજ અંગત્યની છે. સંસાર મૂલક જે અભિમાન તે એ નમ્રતાથી છેકજ દૂર થઈ જાય છે. સંસારમાંનાં પ્રાણી માત્રને પોતાનાથી અધિક માનનાર પુરુષ નમ્ર કહેવાયછે; અને તેવાથવું એ અભિમાન દૂર થવા વિના બનેજ નહિ. સંસારમાં સૌ મારો ગુરુ છે (વડીલ છે) ને હું

તેઓના શિષ્ય સરખો છું, એમ જાણવું એ નિરભિમાની પુરુ-
ષનું મુખ્ય લક્ષણ છે. પ્રપંચમાં પણ નમ્ર પુરુષ વિશેષ માનવંતો
ને સદ્ગુણી ગણાય છે; ને તેને કોઈ જીતવું દુઃખ થતું નથી. હરેક
વાતે સામા સાથે પોતે નમ્ર હોય છે, એટલે પોતાનો દોષ તેને છુ-
પાવવો પડતો નથી, કેમકે દોષ માટે ક્ષમા માગતાં તેને લજ્જત
થતી નથી. અને લજ્જત ન થવી એજ ખરેખર અભિમાન દૂર થયા-
નું લક્ષણ છે. વળી જે સૌ સાથે નમ્ર તે સૌને પ્રિય હોય છે. તેને કોઈ
શુભાશુભ વચન કહે તેથી તે માહું માનતો કે ક્રોધ કરતો નથી.
કેમકે જેનાથી પોતે નમતો હોય તેપર ક્રોધ કેમ કરીને થાય ? તેમ
પોતે કોઈને ક્રોધ ચઢે તેવું કે માહું લાગે તેવું કામ કરી શકતો
નથી. નમ્ર પુરુષથી કદીપણ નિર્દય-હિંસક કાર્ય જનતું નથી. નમ્ર
પુરુષ બીજના દોષ વર્ણી કે મનમાં લાવી શકતો નથી. કેમકે તેને
પોતાના કરતાં સૌ ગુણવાન્ ભાસે છે. નમ્રજન સૌ કરતાં પોતામાં વિ-
શેષ અવગુણ હોય છે. તે પરનિર્દા કરતો નથી; ને આથી કરીને
પરમાત્મા તેનાપર અતિ સંતુષ્ટ રહે છે. આ કરતાં ઉલટો અનમ્ર
અભિમાની પુરુષ સર્વ દોષનો ભરેલો હોય છે. નમ્ર પુરુષનું અંતર
જેમ નિર્મળ અને સત્યવાળું હોય છે તેમ આ અનમ્રના અંતરમાં દંભ
વાસો કરેલો હોય છે. દંભ એ દેખીતું અસત્યજ છે, કેમકે અંતરનો
અવગુણ છુપાવી બહાર મોટો રોજ રાખનાર દાંભિક કહેવાય છે.
સ્વરૂપ વિદ્યા છતાં વિદ્વાન કહેવરાવવું, અરૂપ સંપત્તિ છતાં સંપ-
ત્તિવાન દેખાવું, દુર્ગુણી અધર્મી અનાચારી તથા અમજા ઈત્યાદી
અવગુણવાળો છતાં બાહ્યે ઠાવકો, સત્યવાદી, ધર્મી, સદાચારી
તથા ભક્તિમાન વગેરે દેખાવાનો રોજ રાખવો એ દાંભિકનાં લક્ષણ
છે. અને એમ એકનું બીજું દેખાડવું વા કહેવું એ અસત્ય નહિ
તો શું ? એક નમ્રતા આવી તો આ સધળા દુર્ગુણ એકે સામઠા
નિકળી જાય છે; ને તે માટેજ સૌ સાથે નમ્રતા રાખનાર પુરુષ સર્વ
વંદ્ય તથા શ્રેષ્ઠ થાય છે. જ્ઞાની પુરુષમાં ખરું લક્ષણ શું હોય છે ? માત્ર
નિરભિમત્વ અને એ નિરભિમત્વ નમ્રતાથી આપોઆપ પ્રાપ્ત થાય છે.

હરિનામ.

કર્તવ્યો હું તને કેટલાંક ગણાવું, એક કરતાં એક વિશેષ અ-
સત્યનાં અને ગુણહારી પ્રત્યેક કર્તવ્ય છે. એ સર્વ જાણવાને માટે

પ્રથમતઃ મનુષ્ય સાવધ અને શુદ્ધબુદ્ધિવાળો જોઈએ. તેમ ન હોય તો સાધારણ પ્રજાવાળો કેમ કરીને એ કર્તવ્યો સાધી શકે ? માટે એ સૌ કરતાં સહેલામાં સહેલું અને કલિયુગને વિષે અતિશય ગુણુકારી કર્તવ્ય શ્રી હરિનું સ્મરણ છે, એમાં બુદ્ધિ વિદ્યા કે ઉત્તમ પ્રકારના જ્ઞાનનું પણ કામ નથી. જેમાં અશ્વિનીકુમારનાં બાણીતાં ઔષધોનો સમૂહ અને અરણ્યવાસી તપસ્વીની એકજ જડી (બુટ્ટી), તેવીજ રીતે આ સધળાં કર્તવ્ય એક બાજુ અને એક બાજુ હરીનું નામ સ્મરણ છે. એના જેવો પ્રતાપ બીજા કશાનો નથી. પરમાત્માના મંગળ નામનું નિરતર સ્મરણ કરનાર પુરુષ સહજે નિષ્પાપ થાય છે, ને પાપ દૂર ખસવાથી સર્વ દુર્ગુણો પલટાઈ ગુણરૂપ થાય છે. નામ સ્મરણનો મહિમા અપાર છે. નામસ્મરણ કરતાં પ્રભુના સગુણ સ્વરૂપ પર પ્રીતિ જોડાય છે અને એ પ્રીતિ એવી હોય છે કે જેથી પ્રભુ તેને સગુણરૂપે સાક્ષાત્કાર આપે છે. નામસ્મરણ એ જ્ઞાનવૃક્ષના મોક્ષફળનું બીજ છે. તે એમ કે નામસ્મરણ કરનારને તેની લાંબી એટલી નામી (નામવાળો પરમાત્મા)નાં દર્શનની પૂર્ણ જિજ્ઞાસા થાય છે. એને લીધે પ્રભુ પોતાનો પરિચય તેને દેખાડે છે, એટલે હોય છે તે કરતાં જિજ્ઞાસા સુદૃઢ અને બળવત્તર થાય છે. એ જિજ્ઞાસા તેજ પ્રીતિ; અને પ્રભુ તો પ્રીતિને વશ છે. વળી એતો સાધારણ નિયમ છે કે એક વસ્તુ પર મનુષ્યની ખરેખરી અડગ પ્રીતિ થઈ, ત્યારે તે વિનાની બીજી સર્વ વસ્તુ પર તેવી અપ્રીતિજ (વિરાગ) થાય છે; પછી જેની પ્રાપ્તિ; અને પ્રિય વસ્તુની પ્રાપ્તિથી સર્વોત્કૃષ્ટ સુખ. તેમ જેની પરમાત્માના સુંદર નામ સ્વરૂપ સાથે પ્રીતિ જોડાઈ તેને સંસાર-માંની દૃશ્ય વસ્તુ માત્ર પર આપોઆપ અપ્રીતિ થાય છે. વળી આ પ્રીતિ એવી છે કે તે ફરી છોડી છૂટતી કે મૂકી મૂકાતી નથી. એ કરતાં બીજી સારી વસ્તુ ભાસે ત્યારે તેના પરથી પ્રીતિ ઉતરે કે ની ? માટે સંસારમાંથી ઉઠેલી પ્રીતિ પરમાત્મા પર જોડાયા પછી કદી પાછી ફરતી નથી. હવે પરમાત્મા સાથે અત્યંત સ્નેહ થયો એટલે ઐક્યજ થયું ને તે વળી ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનું ઐક્ય થયું કે કદી તુટેજ નહિ. એનેજ અદ્વૈત કહે છે. ખરી પ્રીતિથી બેપાણું (રામને કામ-હરિને સુવર્ણ-સંસારને સારરૂપ પરમાત્મા એજ બે વસ્તુ પર મોહ) મુદ્દલ ભાસતું કે રહેતું નથી. આ પ્રમાણેનું સુદૃઢ ઐક્ય જ્ઞાનાદિ બીજા કોઈ માર્ગે થઈ શકતું નથી. પણ ભક્તિ માટેજ નામસ્મરણ એ શ્રેષ્ઠ સાધન

છે. જ્ઞાનથી સારી રીતે સમજણ આવે છે; એટલે અમુક અનિત્ય (મિથ્યા) છે એમ જાણીને તે અનિત્યપર વિરાગ તથા નિત્યપર પ્રીતિ રાખવા જાય છે, પણ તે જ્ઞાન જ્યારે વિસ્મૃત થાય છે ત્યારે વિરાગ ક્યાંય જતો રહે છે; ને ફરી સંકલ્પ વિકલ્પો થયા કરે છે. એટલે પાછા ભવના ફેરામાં પડે છે. વળી જ્ઞાનીને સમયે હું જ્ઞાની એવું અભિમાન થવાનો સંભવ છે. એટલે તેને થોડો પણ પાછા ભવના ફેરામાં પડવાનો ભય છે. પણ અનન્ય ભક્તિમાનને તો અભિમાન થતું જ નથી; કેમકે તે તો પ્રભુને પોતાના સેવ્ય અને પોતાને સેવક માને છે, પછી ખરું વિચારી જોતાં તો ભક્તિ એજ શુદ્ધ જ્ઞાની છે, અને ભક્તિ સહિત જ્ઞાન તેજ મુખ્ય ભક્તિ છે. હું પરમાત્મ સ્વરૂપનો અંશ છું ને મારો અંશી પરમાત્મા છે. પણ વસ્તુતઃ એક છું ત્યારે જો કોઈ કેમ ભાસું છું? એ જોઈ ન ભાસુ તેને માટે મારા અંશીનોજ મારે નિબંધાસ રાખવો જોઈએ (અર્થાત્ ભક્તિ-સ્મરણ-ધ્યાન કરવું જોઈએ) એમ દરવાથી સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ સાક્ષાત્કાર થવો તેજ સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાન અને તેજ સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિ. ભક્તિ જ્ઞાનને જોઈ માનવાં એ ટુંકા વિચારનું કામ છે. ખરું જોતાં ભક્તિજ્ઞાનને બીજા વૃક્ષપેરે સંબંધ છે. બીજાથી વૃક્ષ અને વૃક્ષથી બીજા. બીજા હતું, તો વૃક્ષ થવા પામ્યું, ને વૃક્ષ થયું હતું તો બીજા થયું. તેવી રીતે પરમાત્મા એ મારું મૂળ સ્વરૂપ છે એટલું જ્ઞાન હોય તો તેને પ્રાપ્ત થવું જોઈએ એવી જિજ્ઞાસાથી તેની ભક્તિ થાય. અને એમ અતિશય ભક્તિથી પરમાત્માનો પરિચય થતાં, અર્થાત્ સાક્ષાત્ થતાં ઉત્તમ જ્ઞાન થાય કે અહો ! પરમાત્મસ્વરૂપ આવું છે! નારા રહિત અને સર્વોપરી છે. એવું જ્ઞાન થવાથી વળી પાછી ઉત્તમ ભક્તિ થાય કે એ પરમાત્મસ્વરૂપ એજ સત્યજ્ઞાન અને આનંદનું મૂળ છે, માટે એજ સાચું; બીજું સર્વ મિથ્યા છે. તેથી એનેજ પરાયણ રહેવું. એનું નામ જ્ઞાનોત્તર ભક્તિ, વા સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિ. તો હે રાજ-પુત્ર, ભક્તિથી જ્ઞાન અને જ્ઞાનથી ભક્તિ છે, જ્ઞાન વિના ભક્તિ નથી અને ભક્તિ વિના જ્ઞાન નથી. જ્ઞાનથી ભક્તિ ઐશ્ય છે, ભક્તિથી જ્ઞાન ઐશ્ય છે. કારણ જ્ઞાન વગર ભક્તિ નથી. ને તે હોય તો નિત્યની નથી. માટે સર્વ કર્તવ્યો કરતાં સહજમાં સધાય તેવું અને વળી સર્વોત્કૃષ્ટ કર્તવ્ય ભગવત્પ્રામસ્મરણ છે. જો એ ભક્તિનું અને જ્ઞાનનું મૂળ છે, માટે સ્થિર ચિત્તે અનન્ય ભાવે (આ ખરું કે તે ખરું) એમ

વ્યભિચારી પ્રીતિ રાખ્યા વગર) નામ સ્મરણરૂપી તપ કરવું. એમ નામ સ્મરણ પ્રતાપે આપોઆપ સ્વરૂપ સ્મરણ થાય છે. હરતાં ફરતાં, કામ કરતાં, ગ્રાસ ભરતાં, જળ પીતાં, સૂતાં, ખેસતાં ઈત્યાદિ સર્વ સમયે અંતરમાંથી શ્રીહરિનું નામ વિસારવું નહિ. નિર્ભયપણે ભગવન્નામની રટણતા રાખવી; અને પારે જોડેલો મનુષ્ય સાંભળી કે જાણી શકે નહિ, તેવો તેનો ગુહ્ય જાળ કરવો. એ નામ સર્વ મંગલોનું મંગળ, પાવનોનું પાવન, કલ્યાણોનું નિધાન અને સર્વ પાપોનું હરણ કરનાર છે. તેના ઉચ્ચારણ માત્રથી સર્વ કલેશ દુઃખ દૂર થાય છે. એના હું જેટલા ગુણ ગાઢ તેટલા થોડા છે. નામ સ્મરણ એ ખરેખરી અમૃતૌષધી છે. નિરંતર પ્રભુના મંગળ નામોનો ઉચ્ચાર કરવો, જેથી સધળાં કર્તવ્ય સંધારો. એથી ભવસાગર તરાશે; જન્મ મરણ છૂટશે; સંસાર આશા તૂટશે, જ્ઞાનાનંદ લૂટશે. પરમાત્માને ભેટશે. એજ સત્ય છે, એજ નિત્ય છે, એજ પરમ છે, એજ સર્વોત્તમ છે.

આટલું ભાષણ 'પૂરું' થતાં અમને આખો દિવસ તથા જે પ્રદર રાત્ર વીતી ગઈ, છતાં તે યોગીશ્વરનાં અમૃત સમાન મધુર વચનોથી થતા આનંદને લીધે મને તે સમય એક ઘટિકા જેટલો લાગ્યો. હવે તેમણે મને આજ્ઞા આપી એટલે સાષ્ટાંગ પ્રણિપાત કરી હું ઉઠ્યો, ને મારા સ્થાન વિષે ગયો. આજના આનંદને લીધે મારી ક્ષુધા તથા તૃષ્ણા સમૂળી જતી રહી હતી, તેથી કશું પણ ખાધા પીધા વગરનું હું આનંદ લહરીમાં તરતો કલ્પવૃક્ષ નીચે સૂઈ ગયો.

૫મ અભિનંદ-જ્ઞાનાનંદ.

યજ્ઞભૂએ કહ્યું, પાછલી રાતનો ઉજગરો હતો તેથી પાંચમે દિવસે હું સહજ મોડો ઉઠ્યો ખરે; પરંતુ ક્ષુધાએ તો મને કિંચિત્ પણ ખાધ કર્યો નહોતો. ઉઠ્યો એવાજ હું ત્યાંથી સરોવર તરફ ગયો, ને ત્યાં ક્રિયા કરી સંધ્યાતર્પણ વગેરે નિત્ય કૃત્ય આટ-પી લઈને મોડું થઈ ગયું હતું તેથી ઉતાવળો ઉતાવળો પાછો આવવા વળ્યો. માર્ગમાં અનેક પ્રકારનાં સૌગંધિક પુષ્પો શોભી રહ્યાં હતાં, તે જોઈ મારા મનમાં વિચાર થયો કે, “આ સુંદર પુષ્પો તો આયતાંજ છે, છતાં અદ્યાપિ સૂધી મેં મારા ગુરુદેવની પૂજા

કરી નથી; તો લાવની, હું એ પુષ્પોવડે તેમનાં ચરણાવિંદનું આળે અર્ચન કરું ! ” આવા વિચારથી મેં તુરતનાં ખીલેલાં દિવ્ય પુષ્પો તથા મંજરી સહિત તુલસીપત્રો વીણી એકકાં કીધાં. જળ તો હું સ્નાન કરીને આવતો હતો માટે ગુરુએ મને પાણી પીવા માટે આપેલું કમંડળ તે સરોવરમાંથી મેં શુદ્ધપણે ભરી લીધું હતું. પણ ચંદન ક્યાંથી મળે ? કેમકે તેતો સૂકું ચંદનકાષ્ઠ લાવી શિલાપર ધસીને તૈયાર કરવું જોઈએ. મેં વિચાર કીધો કે, “ગુરુ પ્રભુ તુલ્ય છે, ને પ્રભુ તો ભક્તિભાવપૂર્વક સેવકે પત્ર, પુષ્પ, ફળ, અને એટલુંજ માત્ર શુદ્ધ મમતાથી અર્પણ કરવું હોય તો તેથી સંતુષ્ટ થાય છે. મારી પાસે પત્ર પુષ્પ ને પાણી તો છે, પણ ફળ નથી, તે અહીંયાં પુષ્કળ છે, તો આળે પૂજન કરું. આમ ધારી હું માર્ગથી જરાક આડો ફંટાયો તો જમણા હાથ તરફ અનેક આમ્રતરુઓ પાકી જવા આવેલાં ફળોના ભારથી લચી રહ્યાં જોયાં. મોડું થઈ જવાના ઉરથી ખીજ કોઈ જાતનાં ફળો વીણ્યા વગર, માત્ર, અતિ સુંદર-મધુર સુગંધથી ભરેલાં પાંચ ફળ ત્યાંથી લઈને હું માર્ગે પડ્યો. વાટિકાની અંદર ગયો તો મહાત્મા યોગેશ્વર બાજુ મારા આવવાની વાટજ જોતા હોયની તેમ માર્ગભણી મુખ કરી મૃગચર્માસનપર વિરાજેલા હતા. હું જેવો ત્યાં જઈ તેમને પ્રણિપત કરી ઉભો રહ્યો કે તુરત તેમણે વગર કલાં જાણી લીધું કે મારે તેમની આળે પૂજન કરવાનો મનોરથ છે. તેથી તે અમૃતસમાન મધુરવાણી વડે બોલ્યા, “તારા મનમાં જે પવિત્ર વિચાર આવ્યો તેથીજ તું મારું પૂજન કરી ચૂક્યો છે, પણ તારી જિજ્ઞાસા પૂર્ણ કર. આટલું કહી તુરત તેમણે પોતાના ચરણાવિંદ આગળ ધસ્યા એટલે એક પત્રપુટની* અંદર મેં તેનું પ્રક્ષાલન કીધું, ને મારા ઉપવસ્ત્રથી લુછી તેમનાપર મેં આણેલાં મંજળ પુષ્પો ચઢાવ્યાં પછી બાકી રહેલાં ઉત્તમોત્તમ સુવાસિક સુમનોનો† હાર કરી તેમાં થોડે થોડે અંતરે વૃંદાનાં‡ પત્રો તથા માંજરા ગોડવીને તૈયાર કરેલી પવિત્ર માળા તેમના કંઠને વિષે આરોપણ કરી એટલે તેઓએ કેટલાંક તુલસીદલ તથા પુષ્પો પોતાને હાથે લઈ પોતાની સુવર્ણ રંગ જેવી જાતને વિષે ધારણ કર્યાં. આથી તેમની મારાપરની

* પાંદડાંની કુની (દડિયો). † પુષ્પ ‡ તુલસી.

અણહદ કૃપા પ્રત્યક્ષ દર્શન દેતી હતી. પછી મેં પ્રકુલ્લીત હૃદયે પેલાં પાંચ આમ્રફળોં તેમના આગળ મૂક્યાં. તે તેમણે હાથમાં લીધાં ખરાં, પણ તે ક્યાં મૂક્યાં તેની મને ખબર પડી નહિ. પછી તેમાંથી એક ફળ તેમણે મને પ્રસાદી તરીકે પાછું આપ્યું. એમ પૂત સમાપ્ત થઈ એટલે ઉભો થઈ મેં તેમની સ્તુતિ કરવાનો વિચાર કર્યો; પણ પ્રેમને લીધે અંતઃકરણ ભરાઈ આવવાથી વાણી છેક બંધ થઈ ગઈ એટલે એક અક્ષર પણ મારાથી સ્પષ્ટ બોલાઈ શકાયો નહિ. તેથી મનમાંજ મેં પ્રાર્થના કરી વારંવાર તેમની પ્રદક્ષિણા તથા નમસ્કાર કરીને છેવટે તેમના ચરણમાં માથું મસ્તક મૂક્યું. આ સમયના પ્રેમાનંદનું હું કથન કરી શકતો નથી ! પછી તેમણે મને અનેક આશિર્વચનો કહી, બેસવાને કહ્યું, ત્યારે હું પ્રેમભરિત હૃદયે તેમના ચરણામૃતનું પાન કરી તેમની સન્મુખ બેઠો.

ગયે દિવસે થયલા ઉપદેશપર વિચાર કરવાનો મને કંઈ પણ સમય મળ્યો નહોતો. સવારે સ્નાન કરતી વખતે એટલુંજ મારા મનમાં આવ્યું હતું કે, “ગુરુએ જે કંઈ કહ્યું-જે જે કર્તવ્યો કહ્યાં, નિયમો કહ્યા, જ્ઞાનોપદેશ કીધો, એ સઘળું શાને અર્થે હશે ? તેમના કહેવાપરથી તો એમ લાગતું હતું કે આ સંસાર જે કિંચિત્ સુખ અને અપાર દુઃખથી ભરેલો છે, તેમાં વારંવાર ગુચ્ચવાઈ ન જતાં નિરંતર સુખમાં આત્મા રહે તોજ મનુષ્યજન્મનું સાર્થક છે. ત્યારે એ સુખ તો એમણે કહ્યું કે માત્ર પરમાત્મ સ્વરૂપમાંજ છે: જે પરમાત્મા અખંડ, અવિનાશી, નિત્યમુક્ત અને સત્, ચિત્ તથા આનંદ સ્વરૂપ છે. એ સ્વરૂપ આત્માનું પોતાનુંજ છે, ને તે પોતાના સ્વરૂપને પામવામાંજ આત્માનું સર્વ સુખ સમાયલું છે. આવી રીતે ઉત્તમ જ્ઞાનથી જાણીને તે પરમાત્મ સ્વરૂપને ભળવું (નિરંતર તેને શરણ રહેવું, તેમાં ઐક્યત્વ પામી જવું) તેજ ખરું અને અવિનાશી સર્વોત્તમ સુખ છે. ત્યારે તે સુખ-તે આનંદ તે શો ?” આવી શંકા મારા મનમાં સહજજ આવી હતી; પણ જેવો હું હાથ જોડી એકાગ્ર ચિત્ત થઈને તેમની આગળ બેઠો, તેવુંજ તેમણે પોતાનું અમૃત તુલ્ય મિષ્ટ ભાષણ ચાલુ કીધું, જેનું તાત્પર્ય મારી શંકાના ખરેખરા સમાધાન રૂપેજ હતું.

મુનિ બોલ્યા, તું મારા ઉપદેશને પાત્ર છે. તારા મનમાં અંતર્યામીપણે આજે જ્ઞાનાનંદ જાણવાની જિજ્ઞાસા થઈ છે, તે પણ બહુ યોગ્ય

છે. એ શંકા ઉડવાના કારણમાં તે પોતાની મેળે તારૂં સમાધાન કીધું, તેપણ ચર્ચાર્યજ છે. વારંવાર જન્મ મરણની આવૃત્તિ થઈને સંસારમાં જે નિરંતર દુઃખ થાય છે, તેનો અંત આણી, નિત્ય અને સત્ય તથા અપાર સુખમાં રહેવું એને માટેજ સર્વ કર્તવ્યો છે. ને એજ ખરો હેતુ છે. જ્ઞાનાનંદ-જ્ઞાનથી થતું સુખ કેટલું છે, તથા કેવું છે એ કોઈથી વર્ણવી શકાય તેમ નથી. તે અકથ (કથી ન શકાય તેવું,) અવર્ણીય (વર્ણન પણ કરી શકાય નહિ તેવું,) અપાર (પાર વગરનું) અને અતર્ક્ય (તર્કમાં-કલ્પનામાં પણ ન આવી શકે એવું) છે. એ અનુપમ છે એટલે કશાની ઉપમા પણ તેને આપી શકાય અથવા કોઈ વસ્તુની જેટલે સરખાવીને તેની તુલના કરી શકાય એમ નથી. સંસારમાંનાં દૃશ્ય સુખો સમગ્ર એકાં કરીએ તો તે એક બિંદુ સમાન છે, અને તે જ્ઞાનાનંદ તો સાગર સમાન છે. શિવ, શેષ અને બ્રહ્મદેવ આદે પણ તેનો પાર પામી શકે એમ નથી. વેદ કે જે સ્વતઃ શ્રી* મુખથી પ્રકટ થયેલા છે તેણે પણ તેને પરમાનંદ† અથવા અનંતાનંદ (જેનો અંત નહિ તેવો આનંદ) કહીનેજ વર્ણવ્યો છે. આ ઉપરથી તને શંકા થશે કે એ આનંદ જ્યારે એવો છે, કે જેન કોઈ કથી નથી શક્યું, ત્યારે શું તેનો ભોક્તા કોઈ આજ દિન સુધી થયોજ નહિ હોય ? તેમ નથી. એ સ્વતઃ નિજરૂપે-આનંદ છે અને નિજરૂપે પોતેજ તેનો ભોક્તા છે. અશ્રીત્ આનંદ એ પરમાત્મ સ્વરૂપજ છે અને ઘણા મહાંત પુરુષો, જેઓ જ્ઞાની અને મુક્ત છે, તેમને એ આનંદ થાય છે, (મુક્ત થયા એટલે તે આનંદ-પરમાત્મ સ્વરૂપને પામે છે.) પણ તેઓ તેને પોતાને મુખે વર્ણવી કે કહી શકતા નથી. માત્ર અનુભવ કરીને પોતે પોતાની મેળેજ જાણે છે, એવો તે અનિર્વચનીય છે.

આટલું તેમનું ભાષણ સાંભળતાં તો મને બહુજ ઉત્કંઠા થઈ આવી. “અહો ! જેને જાણ્યા પછી વર્ણી શકાય નહિ, એ આનંદ તે કેવો હશે !” આમ જોઈ ગુરુજીએ મને કહ્યું, “તારી જિજ્ઞાસા મેં જાણી છે, પરંતુ તે અનુભવ્યા વગર ખબર પડી શકે એમ નથી. પણ હમણાં તું આ વાટિકાની પાછળ એક સરોવર છે, તેમાંથી માફ કમંડલુ ભરી લાવ એટલે પછી આપણે એ સંબંધે વિવેચન કરીશું.” તેમની આજ્ઞા થતાંજ હું ત્યાંથી કમંડલુ લઈને ઉઠ્યો, ને વાટિકા-

* શ્રી હરિ-પરમાત્માનાં સુખથી.

† પરમ-સર્વોત્કૃષ્ટ આનંદ.

માંનાં સુંદર વૃક્ષોની છાયા નીચે થઈ આગળ ચાલ્યો. હું પ્રતિદિન ઉપદેશ સાંભળીને દિવસના પાછલા ભાગમાં જ્યારે ફરવા નિકળતો, ત્યારે નિચે આખી વાટિકા તથા તેની દશેદિશા ફરી વળતો હતો; પરંતુ ગુરુએ કહેલું સરોવર મેં કદી ત્યાં જોયું નહોતું. તેથી મેં વિચાર કીધો કે આટલામાં તો ક્યાંય સરોવર છે નહિ, પણ ગુરુની આજ્ઞા થઈ માટે એણી ગમ નહ, જોઈશ. જોજો તો ખરો, જે થાય તે ખરું. એમ કરતો હું થોડેક દૂર ગયો નહિ, એટલામાં તો કોઈ દિવસ મેં ત્યાં નહિ દીઠેલું એવું અતિ સુશોભિત જળાશય, સુંદર વૃક્ષોની સુઘટ ઘટાથી છવાઈ રહેલું, મારી દૃષ્ટિએ પડ્યું. તેના કિનારાપર જઈ હું ઉભો રહ્યો, તો તેના પ્રવાલ, સુકતાકૃળ ઈત્યાદિથી બાંધેલા સુંદર તટો, તેમાં છળાછળ ખરેલું અમૃત સમાન નિર્મળ જળ, મધ્યાનહ થવા આવેલા હોવાથી સર્વત્ર તેમાં ખીલીનિકળેલાં નીલ, પીત, શ્વેત તથા રક્ત વર્ણો રંગનાં કમળો, તેપર ગુંબરવ કરી રહેલા પટપટો,* તથા તીરપર કલ્લોલ કરી રહેલાં હંસ, સારસ બક ઈત્યાદિ પક્ષીઓ વર્ણોની લીલા, તેનું અવલોકન કરી મારા મનને બહુજ આનંદ થયો. હું નિત્ય ગુફાની બહાર રત્નાન કરવા જતો, તે સરોવર જો કે ધણુંજ સુંદર અને વિશાળ હતું, પણ આની શોભા આગળ તો હજીજ આવી રહી. કિનારાથી હોંડો ઉતરી જળ ભરવા માટે હું અંદર ગયો ત્યારે તે જળની સુંદરતા જોઈ મને તેનું આયમન કરવાનું મન થયું. કમંડલુ તટપર મૂકી પ્રથમ હસ્તપાદાદિ પ્રક્ષાલિતા કરવા, ને અંજલીમાં જળ લઈ એક, બે, ને ત્રણ આયમન કર્યાં એટલામાં તો મારી તથા મારા દેહની સ્થિતિ વિલક્ષણ થઈ રહી! તુરત મને શંકા થઈ કે, “રે હું તો બ્રાહ્મણ છું. ના ના, હું તો ક્ષત્રિયપુત્ર યજ્ઞભૂ છું. ના ના! હું ભૂલ ખાઉં છું; મારો યજ્ઞ હજી અધૂરો છે. બ્રાહ્મણો મારી વાટ જોઈ રહ્યા છે, ને મારી સ્ત્રી સંકલ્પ કરવા માટે જળની ઝારી ભરી યજ્ઞવેદી આગળ ક્યારની ઉભી રહી છે, એ શું હું ભૂલી નહ કે? ચાલ, હું ઉતાવળથી યજ્ઞશાળામાં નહ, ને યજ્ઞ સમાપ્તિનો સંકલ્પ કરી પૂર્ણાહુતિ કરું.” આવી રીતે વિચાર વમળમાં ગુંચવાતો હતો એવામાં તે સરોવરની સામેની બાજુ તરફથી મંબુલ મધુર અલાપ મારે કાને પડ્યો.

હું વિસ્મય થઈને તે તરફ જોવા લાગ્યો. એવામાં મને ફરી બીજો શબ્દ સંભળાયો; ને તે બાજુ મારો ઘણા દિવસ સુધીના પરિચયનો શબ્દ હોય તેમ લાગ્યું. મેં તેને પૂરેપૂરો પારખવા યત્ન કર્યો, પણ વ્યર્થ. હું કંઈ પારખી શક્યો નહિ, એટલે કમંડળુ ભરી મેં તે સાં ભળવામાટે સામેના તટ તરફ જવા માંડયું. ઉતાવળથી હું ત્યાં જઈ પહોંચ્યો, ને આસપાસ જોવા માંડયું તો પાસેની લતાઓમાંથી મારા ભયને લીધે વા યદૃચ્છાથી સંતાતી એક સ્ત્રી દૃષ્ટિગોચર થઈ. હું તને શું કહું ? અઘાપિપર્યંત મેં એકાંતમાં કોઈપણ સ્ત્રીસાથે પ્રસંગ પાડ્યો નહોતો. પરંતુ મારી પૂર્ણ યુવાવસ્થા હતી, ને થોડા દિવસથી તો અનેક દિવ્ય પદાર્થોથી માંડે પોપણ થતું હતું, તેથી એ લતાઓમાં સંતાતી-ભરાતી-છુપાતી સ્ત્રીને જોઈ મારી વિચિત્ર અવસ્થા થઈ ગઈ ! મારા મનને જેમ તેમ મારી, હું ત્યાંથી પાછા વળવાનો વિચાર કરતો હતો એવામાં તે સ્ત્રીએ એક વૃક્ષની ઓથે રહી મારી તરફ દૃષ્ટિ ફેંકી, જેથી તેણીનાં પૂર્ણ મુખચંદ્રનું હું અવલોકન કરી શક્યો ! વિશાલ ! તેના સ્વરૂપનું હું તારી આગળ શું વર્ણન કરું ? ટુંકમાં એટલું જ કહું છું કે ત્રૈલોક્યમાં પણ વિદ્યાતાએ તેના જેવી કોઈ સ્ત્રી નિર્માણ નહિ જ કરી હોય ! તેને જોતાં મારી ધીરજ રહી નહિ. તેણીનું સુંદર મુખ બાજુ માંડે આકર્ષણ કરતું હોયની તેમ હું તેનું ફરી અવલોકન કરવાની આશાએ તેની પછવાડે તણાયો. વળી એકવાર તેણે પાછું વળીને જોયું, ને મને વાંસે જતો જોઈ ને ચપળ પગલે આગળ ચાલી. આ વખત તેણીનું સંપૂર્ણ શરીર મારા જોવામાં આવ્યું. તેણીએ ઝરમરીયો સાળ પહેર્યો હતો, તેથી તેના સર્વ અવયવો નજરે આવતા હતા. શરીરપર ધારણ કરેલા અલંકારો દિવ્ય હતા, ને ચાલતી વેળા તેણીના પગમાંનાં દિવ્ય નૃપુરનો ઝણ-ઝણાટ થતો અવાજ, મારા હૃદયને તીક્ષ્ણ બાણની પેઠે વીંધતો હતો. તે મારી આગળ ચાલતી હતી તેથી તેનાપર થઈ આવેલી પવનની લેહેર, કસ્તૂરી કરતાં પણ મને વિશેષ્ય સુગંધવાળી લાગી એટલે મેં નિશ્ચય કીધો કે ખરેખર એ કોઈ અપ્સરા હશે. તેનું વય પંદર કે સોળ વર્ષનું જ હતું. વિશાલ, તું વિચાર કર કે એક તો એકાંત, બીજી અરણ્ય, વળી તેની નંદનના કરતાં પણ અધિક શોભા, ને તેમાં આવી અનુપમ સ્ત્રીનું દર્શન-એ કોને મોહ ન પમાડી શકે ?

જેમ જેમ હું તેની પાછળ ચાલતો ગયો, તેમ તેમ મારી દૃષ્ટિ તેણીના શરીર પર સ્થિર થતી ગઈ, ને બીજી સર્વ વાતોને હું વીસરી ગયો. હું તરુપ બની ગયો ! તેણી વગર બીજું કશું મારી દૃષ્ટિએ દેખાતું ન હોતું. આથી અધિરો થઈ, આવરાની પેડે હું દોડ્યો, ને ઓચિંતીજ પછવાડેથી તેને મેં પકડી પાડી ! એનો સ્પર્શ થતાંજ મને વધારે સ્મૃતિ આવી, ને આવેશમાંજ મેં બંજો તેને ઓળખી હોય તેમ હું બોલી ઊઠ્યો, “પ્રિયે ! તું કેમ આ અરણ્યમાં એકલી ?” ત્યારે તે પણ બંજો ચમકી હડીને કેરે ખસી ગઈ; પણ પછી બંજો મને ઓળખ્યો હોય તેની મુદ્રા હોય તેમ મારા સામું બેઠીને, “પ્રાણુનાથ ! તમેજ ! શું દેવતાઓનું વચન આજે સત્ય થયું ?” આટલું બોલતાંજ તે એકાએક મારે કડે વળગી પડી. તેનાં કમળ સમાન બંને વિ-શાળ નેત્રોમાંથી આધારો આંસૂ વહેવા લાગ્યાં, મારી પણ એવીજ દ્રશા થઈ. કશું પણ બોલ્યા કે ચાલ્યા વગર અરે એક બીબ્બને વળગી પડ્યાં. અમે બન્ને ધાળીકવાર સુધી એમનાં એમજ રહ્યાં ! પછી તેણી બરાક સાવધ થઈ; ને તેણીએ પોતાનો કોમળ હસ્ત મારા મુખ પર ફેરવી તથા પોતાના વસ્ત્રવડે મારાં આંસૂ ધુણી નાંખી મારા મસ્તકને પોતાના હૃદય સાથે જૂથ દળાવ્યું; ને પછી બોલી કે, “પ્રિય, તમે કુશળ તો છો ? સોળ વર્ષનો વિયોગ, સોળ યુગ જેટલો મને થઈ પડ્યો છે. પણ અત્યારે તે સર્વ દુઃખનો અંત આવ્યો છે ! આપ જેવા ચજ્ઞની દીક્ષા લીધેલા આશ્રમનો ધત કરનાર તે દુષ્ટ રાક્ષસનો ધોર નરકમાંથી ચમરાળ કદી પણ ઉદ્ધાર નહિ કરે ?”

આ સમયે મને મારા પૂર્વ જન્મની ખરેખરી સ્મૃતિ થઈ આવી ને મને માત્રમ પડ્યું કે પેલા સંસારનું જળ પીવાથી મને જે કિંચિત્ બાક થયો હતો, તે મારા પૂર્વ જન્મનોજ હતો. હવે વળી તે સુંદરી બોલી “પ્રાણુનાથ, આપને તો આટલા સમયની અંદર આ વિયોગી દારીનું કદી સ્મરણ નહિ થયું હોય; પણ મારી તો એક ક્ષણ પણ આપના સ્મરણ વગર ગઈ નથી. પ્રિય, આપણો યજ્ઞ નિર્વિઘ્ન સમાપ્ત થયો હોત તો મારે આટલાં વર્ષે આપનો વિયોગ થાત નહિ. યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ તમે મને યજ્ઞશાળામાં મૂકી ગંગા પર આપ મધ્યાહ્ન કર્મ કરવા ગયા ને ત્યાં આપના વૈરી રાક્ષસે જળમાં બૂડાડી આપનો ધાત કર્યો, એ ધાત આપના સ્મરણમાં છે ?” એ સાંભળી મેં કહ્યું, “હા; પ્રિયા, પણ

માત્ર ત્યાં સૂધીજ. ત્યાર પછી શું થયું ને તે શું કીધું ?” તે બોલી, “પ્રભુ તમારી વાટ બેઠી યજ્ઞશાળામાં ઋત્વિજગણુ આગળ જળપાત્ર લઈ હું ઘણીવાર સૂધી ઉભીજ રહી. પણ જ્યારે આપ આવ્યા નહિ, ત્યારે યજ્ઞરક્ષકો ગંગાપર તમેને બોલાવવા ગયા. તેઓ તટપર સધળે બેઠી વળ્યા, પણ આપ ક્યાંહી હેબાયા નહિ. તેઓ પાછા આવતા હતા. તેવામાં ગંગાના જળપર એક શબ્દ તેમણે તરી આવેલું બેયું ! પાસે જઈને બેતાં તે આપ—.” આટલું બોલતાં તે ફરી ચોધારે આંસુએ રડવા માંડી. તેના કંઠ છેક ડુંધાર્જ ગયા ! મેં હૃદય સાથે ચાંપી તેનું બહુ બહુ આશ્વાસન કીધું. વળી તે બોલી, “પ્યારા, પછી તે શબ્દને કિનારે કંડાડી એક જળુ ત્યાં ઉભો રહ્યા, ને એકે યજ્ઞ-શાળામાં આવી ખજર આપી. આ ખજર સાંભળતાંજ હું મૂર્છા ખાઈ ચત્તીપાટ પડી; ને તે પછી જેમ તેમ કરી ઋત્વિજોએ યજ્ઞપૂરો કાંધો હશે, તેની મને ખજર રહી નહીં. આખું ઋષિમેંડળ ત્રાસ પામી ગયું, ને ઘણીક વારે મને સાવધ કરી ત્યારે તો પછી મારા રૂદન અને આક્રંદનું પૂજતાંજ નહીં ! તુરત હું ગંગા તટપર આવી, ને તાબડતોળ ચંદન કાષ્ઠથી ચિતા ખરકાવી આપના શરીર સાથે ચિતામાં બેઠી ને બ્રાહ્મણ મેંડળને કહ્યું કે, ‘ઋષિવરો, બ્રહ્મતત્વની પ્રાપ્તિ માટે મારા પતિએ પ્રારંભેલો યજ્ઞ, બે કે ચથાવિધિયે સમાપ્ત થયો નથી, ને મારા પતિ વિના—તમેજ તેની પૂર્ણાહુતિ કાઢી છે તો ભલે; જેવી ઇશ્વરેચ્છા ! પરંતુ તે યજ્ઞનું સર્વ ફળ-ત્રેય તમે સર્વ મળી આ ટાંણે મારા હાથમાં અર્પણ કરો; ને તમારી યજ્ઞ દક્ષિણા બદલ મારા આશ્રમ વિષંની અનેક રાત્રીઓ પાસેથી મારા પતિયે યજ્ઞાર્થે એકઠી કરેલી દ્રવ્યાદિ સર્વ સમૃદ્ધિ વેહેંચી લ્યો.’ તુરત ઋષિયોએ ‘યજ્ઞત્રેય’ તમારા નામથી મારા હાથમાં મૂકયું, ને યજ્ઞમાં વધેલા સમિધો ચિતામાં હોમી યજ્ઞનાજ હુતાશનથી ચિતા સરકારી દીધી ! માફ અને આપનું શરીર દગ્ધ થયું કે તુરત આકાશમાંથી એક વિમાન આવ્યું, જેમાં બેસવાને તેમાંના પાર્ષદોએ મને વિનંતી કરી. પણ હું એકલી તેમાં કેમ બેસું ? મેં આપને તેમાં બેસા નહિ, ત્યારે મેં બેસવા ના પાડી મારી મનોવૃત્તિ જાણી, તે વિમાનસ્થ દેવોએ મને જાણાવ્યું કે, “દેવિ, તારા પતિની સદ્ગતી છે, પરંતુ તેની વાસના બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં રહી ગઈ છે, તેથી તેને ભૂલોકમાં અવતાર ધરવો પડશે. ને તે ઈચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થયા બાદ તને મળશે. હમણાં કોઈ ઉપાયે

તેનું તું દર્શન પામીશ નહિ.” આવું સાંભળી વ્યથિતે હું વિમાનમાં બેઠી, એટલે અંતરિક્ષ માર્ગે થઈ અનેક રથગેને આગળતું તે વિમાન આ સ્વર્ગ સમાળી સુંદર વાટિકામાં આવી ઉતર્યું. અહીં પાસેજ આવેલા એક સુંદર અને વિચિત્ર ભુવન વિષે તેઓએ મને રાખી, ને સેવામાં બે દાસીઓ આપી કહ્યું, ‘તારો પતિ તને મનુષ્ય વેષે સોળ વર્ષ પછી અહિયાંજ મળશે; ત્યાં સૂધી તારે ધીરજ ધરી રહેવું.’ એટલું કહી વિમાન અંતરિક્ષે ચાલ્યું ગયું!

“સ્વામીનાથ, અહીં કદીપણ મનુષ્યનું દર્શન થતું નથી, પણ યક્ષ, ગંધર્વ, દેવતાઓ વગેરે કવચિત અંતરિક્ષમાં થઈ જતા જોવામાં આવે છે. ધણીવાર અપ્સરાઓ આવી મને મળી જાય છે; ને પતિ વિયોગથી મને થતી વ્યથા માટે શાંતિ તથા ધીરજ આપી જાય છે. પણ નાથ, હવે અહીં શાને માટે ઉભા રહેવું જોઈએ? કૃપા કરી મારી સાથે ચાલો, ને મારી સેવાનો અંગીકાર કરી મને કૃતાર્થ કરો.” એટલું કહી તુરત મારે ખભે હાથ નાંખી તે મને લઈને આગળ ચાલી. થોડેક દૂર ગયાં તો વૃક્ષોની ધટામાં ઢંકાયેલું એક ઇંદ્રસદન સમાન ભુવન મને જણાયું, તેની તરફ આંગળી કરીને તે સ્ત્રી બોલી કે, “સ્વામીનાથ, દેવતાઓએ મને વસવા આપેલું ઘર આજ છે!” અમો અંદર ગયાં તો વિશાલ, એ મહિમય મંદિરની શોભા જોઈ મને જે અત્યંત સાનંદાશ્ચર્ય થયું. તેનું ચથાર્ય વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. આપણા ભરતખંડમાંનાં ઉત્તમોત્તમ રાજગૃહોની સમગ્ર શોભા એ વનભવનની બહારના એટલાઓની તુલનાએ પણ આવી શકે નહિ! અરતુ! અમો અંદર ગયાં તો બે દેવાંગનાઓ ઉભી હતી, તેમણે આણી મૂકેલા એજ રત્નજડિત ચવરંગપર હું બેઠો; એટલે મારી સ્ત્રીએ તે કિન્નરાઓને આજ્ઞા કરી કે, “સખિયો, આજ મારો પૂર્ણ ભાગ્યોદય થયો છે. આ મારા પ્રાણના પતિએ યદુચ્છાથી અત્રે પધારી લાંબાસમયની વિયોગી કિંકરીને કૃતાર્થ કીધી છે, તો હવે તમે તેમને માટે સ્નાન, ભોજન તથા રાયનાદિની સર્વ સામગ્રી તૈયાર કરો.”

આ જોઈ મારા આનંદનો તો કંઈ પારજ રહ્યો નહિ. એ આનંદ હું હું કોઈપણ રીતે વર્ણવી શકું તેમ છે કે? એ આનંદ જીવવાને હું સમર્થ ન હોતોજ. અર્થાત્ તે સમયના અદ્ભુત સુ-

ખથી મારી મતિ સ્થિર રહી નહિ, ને તેને ભોગવવાનું માફ માન રહું નહિ, તો પછી તેનું વર્ણન હું શું કરી શકું ? થોડીકવારે દા-સીઓએ સઘળું તૈયાર કરવાથી મને સ્નાન કરવા ઉઠાડયો, ને એક અમૂલ્ય રત્નજડિત બાળકપર બેસાડી મારી સ્ત્રીએ સ્વહસ્તે મને અનેક પ્રકારના દિવ્ય સૌગંધિક પદાર્થો ચોળીને સ્નાન કરાવ્યું. પછી સુંદર પિતાંબર પેહેરી હું અંદર ગયો, એટલે અનેક પ્રકારનાં દિવ્ય પકવા-ન્નો, જેનાં નામ હું જાણતો નથી, ને ત્યાં વગર બીજે કોઈ સ્થળે મારા જોવામાં પણ આવ્યાં નથી, તે, રત્નોને લીધે પ્રકાશ મારતા સુંદર સુવર્ણના થાળોમાં પીરસી, મારા આગળ મૂક્યાં હું ચત-રંગપર બેઠો. એટલે મારી સ્ત્રી મારી પાસે ઉભી રહી પંખો કરવા લાગી. પણ પછી મેં ધણીક આગ્રહ કરી તેને મારી સાથે બેસાડી, ને આનંદમાં મગ્ન થતાં અમે થોડીકવારે જમી ઉઠ્યાં. એ પકવાન્નોના સ્વાદ તો હું જમ્યો તે વેળા જેવી રીતે મારી રસના જાણતી હતી; તેનું વર્ણન થાય તેમ નથી. ત્યાં જ જોડપત્ની હતા, તે સઘળા દિવ્યજ હતા. મુખવાસાદિ કરી મેં વસ્ત્ર પેહેર્યાં, એટલે મારી અત્યંત પ્રેમાળ અને પરલોકમાં પણ સ્વપતિનીજ સાથે રમણ કરવા ઇચ્છનારી પતિવ્રતાપત્ની, મને શયનગૃહને વિષે તેડી ગઈ. આ શયનગૃહ તો વળી પરમ સુખનું ધામજ હતું. હંસનાં પીછાંની ગાદીઓથી બિછાવેલી રત્ન શય્યાપર મને બેસાડી તે માફ પાદ સેવન કરવા લાગી, ને વળી પૂર્વની વાત સાંભરી આવવાથી ઓચિંતી મને વળગી પડી રડવા લાગી:—“સ્વામીનાથ, પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ મને આપનાં દર્શન કરવાને આજે ભાગ્યશાળી કીધી છે, તેથી હું કૃતકૃત્ય અને અહોભાગ છું. પ્રભુ, પતિવ્રતા સ્ત્રી નિરંતર મનમાં એજ ઈચ્છે છે. હવે મને આપનો એક પળ પણ વિયોગ ન થાય, એહું શ્રી હરિ પાસે માગું છું. અરણ્ય, તેમાં એકાંત, તેમાં અત્યંત સુંદર-લાવણ્ય રસની ચંદ્રિકાદિપ સ્ત્રીનો મેળાપ, તેમાં વળી તે પોતાની સ્ત્રી, તે વળી ધણા કાળની વિયોગીની તથા પ્રેમીને તેમાં વળી અનુપમ દિવ્ય વૈભવવાળું ધામ એ સઘળું સુખ શું મનુષ્ય અંતરથી બહાર ઉઠાવી વેરાઈ જાય એવું નથી ? મેં પછી અપાર આનંદ અને પ્રેમના ભરપૂર સાગરમાં ઝીલતાં તેણીના અનુ-પમ અને કોમળ અંગોને ખૂબ જોરથી આલિંગન દીધું પણ અમે બંને જણાં પરસ્પર લીન થઈ શય્યાપર મોહિત (મૂર્છિત) જેવાં થઈ પડ્યાં ! ધણીક વારસૂધી બેમાંથી એકેમાં

કશી સાન કે શુદ્ધિ રહી નહિ. પછી મારી સ્ત્રીએ પૂર્વે આ-
જ્ઞા કરી હશે તેથી પેલી બે કિત્તરીઓ અમારી શય્યા સામે આવી
મનમેહાલક મધુર સ્વરથી વીણાઆદિ વાજિત્રોના નાદ સાથે
ગાયન કરવા માંડયું; એટલે અમે સાવધ થઈ એક બીજા સાથે લ-
પટાઈને તે ગાન શ્રવણ કરતાં બેઠાં. મને મારા હેલનું પણ કિંચિત્
ભાન રહ્યું નહિ, તેમ હું ક્યાં છું, ને ક્યાંથી આવ્યો છું એ સૌવાત
આ વેળા વીસરી ગયો. વીણાનાદ સાથે ગાતી કિન્નરીના ગાયનના
તાલ સાથે મૃદંગપર પડતી થાપથી હું ચમકી ઉઠતો, ને મારી
સ્ત્રીના શરીરને બાકી પડી તેણીના અત્યંત સકોમળ તથા શુદ્ધાબી
રંગના ગાલપર ઉપરાઉપરી ચુબન કરતો હતો. તેણીનું અધરામૃત
મને સ્વર્ગના સુધારસ કરતાં પણ અતિ મિષ્ટ લાગતું હતું. હવે
તેણીનામાં ને મારામાં મને કરો ભેદ માલમ પડતો નહોતો.
તેણી મને પોતાનો આત્મા બળતી હતી, ને હું તેણીને મારા આ-
ત્માબળતો હતો. અમારા બંનેના આત્માનું તો શું, પણ હેલોનું,
અંકય થઈ ગયું હતું કે, અમે જે પરસ્પર લપટાઈ રહ્યાં હતાં, તે-
માંથી એકને જરાપણ ખસવાનું મન થતું નહોતું. આમને આમ-
આવીને આવી સ્થિતિમાં રાત પડી ગઈ. કિત્તરીઓએ મીઠા રાગ
ગાવા માંડ્યો, ભુવનમાંનાં રત્નો તેજસ્વી દીપકોની પેઠે પ્રકાશી
રહ્યાં, ને મારી સ્ત્રીનાં દિવ્ય આભરણોની તથા તેઓની ન્યેતિ એક
થઈ ગઈ, છતાં અમારી પ્રેમઅંધી છટ્ટી તો શું, પણ કિંચિત્ ન-
રમે પડી નહિ. એમનાં એમ અમે તે મૃદુ શય્યાપર ઢળી પડ્યાં,

હૃદય સાથે હૃદય, મુખ સાથે મુખ તથા અંગ સાથે અંગ લ-
ગાડી સૂઈ ગયાં એટલે અમને બંનેને સાથેજ સુખનિદ્રા આવી
ગઈ !!!

ઈશ્વરી ગાયા અપરંપાર છે ! પ્રાતઃકાળે ઉડીને જોઈ છું તો
હું મારા નિત્યના રથાને-કલ્પતરુ નીચેજ પડેલો હોતો. પ્યારી !
પ્યારી ! પ્રાણ ! વહાલી પ્રિયા ! તું ક્યાં ગઈ ? રે ! તારા સુંદર,
દિવ્ય અવાસ ક્યાં ગયો ? તારું સરદશરોજ સમાન સકોમળ સુંદર
વદન ક્યાં છે ? અહો ! આ શું વિવક્ષણ બતાવ ? અરે ! હું ક્યાં
છું ? રે ! મારી પ્રિયપત્ની મને એકલો મૂકીને ક્યાં ગઈ ? અહો ! હું
ક્યાં આવી પડ્યો છું ? આ તો મારું નિત્યનું કલ્પવૃક્ષ છે ! ત્યારે
શું મને સ્વપ્ન થયું હશે ? મેં જે જોયું તેમાંનું કંઈ નથી. મારો

અણહદ આનંદ કયાં ગયો ?” આવા ઉદ્ગારો કાઢતો ને અહ્ભુતા-શ્ચર્યનંદમાં પડેલાની પેઠે ચારે તરફ બેઝાકળી આંખે નજર કરતો હતો, એટલામાં મારા ગુરુનું પેલું કમડળ, જળથી ભરેલું મારી જોડે પડેલું મેં જોયું. આથી તો વળી મને નિશ્ચય થયો કે, એ મને સ્વપ્ન ન હોતું. આ કમડળ લઈ હું જળ ભરવા ગયો હતો, ને ત્યાં મારી પ્રિયા મને મળી હતી. ને તે સંગે આનંદને રંગે રમ્યો હતો. ત્યારે આ શું થયું ? હું અહિંયાં કયાંથી ? મને અહીં કોણ લાવ્યું હશે ? મારી પ્રિયાનો નિવાસ કંઈ દૂર નથી; ત્યારે હું ત્યાં જઈ તેને મળું !” આતો વિચાર કરી તુરત હું ત્યાંથી ઉઠીને તે સંસારવરને માર્ગે આહ્વાન. થોડેક સુધી તો મને ગયે દિવસે જોયો હતો તેવાજ માર્ગ ભાસ્યો, પણ પછી તો તે માર્ગ નહિ, ને તે સંસારવર કે તેના સામે પારની વૃક્ષલતાઓ પણ નહિ ! એટલામાં જોટલામાં હું ભટકીને થાક્યો. પણ મને તે સંસારવરનો કે તે વિચિત્ર ભવનનો પત્તો લાગ્યો નહિ. આખરે હું થાક્યો, ને નિરાશ થયો, એટલે હારીને પાછો મારા કલ્પતરુ આગળ આવ્યો, ને શોકમર્દિ વ્યથતામાં ગરક થઈ જવાથી કેટલીકવાર સુધી ત્યાંજ પડી રહ્યો. પછી દિવસ ધણો ચઢેલો હોવાથી, ગુરુના બચને લીધે ઉઠી તુરત હું નિયમ પ્રમાણે શુદ્ધ બહારના સંસારવરે સ્નાન કરી આવ્યો, ને ભરેલું કમડળ લઈ તે યોગીશ્વર આગળ જઈ મૂક્યું ! મને કંઈપણ બોલ્યા અગાઉ તે બોલી ઉઠ્યા, “કેમ ની કુશળતા ? કાલને આનંદ અને કાલનું સુખ કેટલું તથા કેવાં હતાં ? તને તેનું સ્મરણ છે કે ? કેહ, કેવો આનંદ હતો ?” હું શું પ્રત્યુત્તર દઉં ? હું તેમના આગળ શાનું વર્ણન કરું ? મારી વાણી કુંડિત થઈ ગઈ, આંખોમાંથી અશ્રુધારાઓ છૂટી, ને લાંબો થઈ હું તેમના ચરણ આગળ પડ્યો. પછી તે ગમે તો મારી પ્યારીના પુનઃ સ્મરણને લીધે, કે ગુરુની, આવું પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત આપવાની અહ્ભુત ઇશ્વરી શક્તિને લીધે, બેમાંથી ગમે તેમ પણ મને એક અહ્ભુતાનંદ થયો. પછી હું તેમની સન્મુખ બેઠો એટલે તે બોલ્યા:-

કાલે તને જે અપાર આનંદ મળ્યો ને જે જે સુખ થયું તે જેમ તું કદી વર્ણવી શકે એમ નથી, તેવીજ રીતે તે બ્રહ્માનંદ, જ્ઞાનાનંદ વા સ્વરૂપાનંદ કે સત્ચિતાનંદ પણ કોઈ વર્ણવી શકે તેમ નથી. તારું સુખ જેમ તે અનુભવ લીધા ને તારું મનજ માત્ર

તેને જાણે છે, તેમ તે પરમાનંદને પણ તેનો અનુભવ લેનારજ માત્ર જાણે છે. પોતાને થતો આનંદ તે બીજને કહી શકતો નથી. પણ આ તારા ક્ષુલ્લક આનંદમાં ને તે પરમાનંદમાં તો અપાર અંતર છે. એ આનંદ તો તારા આનંદ કરતાં લક્ષ, કોટિ વા અર્બુદ ગણેા વધુ કહીએ તોપણ થોડો કહેવાય. તે તો અપાર ને અપારજ છે. માટે હવે તે યથાર્થ રીતે જાણુ' હશે કે તે જ્ઞાનાનંદ અપાર અને અવર્ણનીય છે; કેમકે તને સ્વતઃપ્રત્યક્ષાનુભવ થયો છે. વળી તે આનંદ કંઈ કોઈ ઠેકાણે ખૂણા ખોચરામાં ભરી નથી મૂક્યો, તેમ તે કંઈ જગત્ની બહાર નથી. પણ વિરલા જીવમુક્ત પુરુષો આહીજ-આ સંસારમાંજ રહીને તેનો અનુભવ લે છે.

વળી ગુરુજી ખોલ્યા-હવે તું તારા મનમાંની સર્વ ચિંતાને દૂર કર: કેમકે એ સ્ત્રી, જેને તેં કાલે જોઈ, તે પૂર્વ જન્મનીજ તારી સ્ત્રી છે, ને તેણે જે વૃત્તાંત કહ્યું, એ પણ સત્ય છે. આ જન્મે પણ એ તનેજ વરી ચૂકી છે. એ પૂર્ણપતિવ્રતા છે, કે જેના દર્શનમાત્રથી પાપી નિષ્પાપ થાય એમ છે. એણે પૂર્વ જન્મે તારી અત્યંત સેવા કીધી છે, ને તેના પુણ્ય યોગે આ જન્મે પણ તમે બંને અનંતસુખભોગવશો. એ સતીશિરોમણી હવે તને શીઘ્રજ આવી મળશે, ને તારા સકળ મનોરથો પૂર્ણ થશે. હું તને આજે જે કંઈ કહું છું તે આજ કે-આ મારી પ્રસાદીકનું પ્રાશન કરશે તેથી ભવિષ્યમાં તને સદાજ ભવિષ્યનું જ્ઞાન થશે, ને તુ સદાજ સર્વોપરી રાજ તરીકે, વિદેહી રહીને રાજ્ય દરશે. તે પછી તું નિર્વાણ પદને પામશે. આ નિર્વાણ પદ કેવું છે તે તને જાતોજાતજ જણાશે. જા. યશકીર્તિ સાથે જ્ઞાની થઈ રાજ્ય કર! લે પ્રસાદ," અને પછી તેમણે તુરત પોતાના અવયવોને સ્થિર કસ્યા, ને નેત્ર મીચ્યાં, એટલે મને હઠવાની આજ્ઞા થઈ એમ જાણી હું તેમને દંડવત્ કરી હભો થયો. પણ ગઈ કાલે તેમણે મને પ્રસાદ રૂપે આપેલું આમ્રફળ જે હજી ત્યાંજ પડેલું હતું તે નજરે પડવાથી લઈને હું મારા સ્થાનપર આવ્યો. ગુરુજીએ દઢીકરણ કરવાથી તો હલકી મારી પ્રિયા મને વધારે સાંભરવા માંડી, ને નિરંતર મારી દષ્ટિ આગળ જાણે ફરતી હોય તેવું તેણીનું સ્મરણ મને લાગી રહ્યું. મારા નિત્ય નિયમ પ્રમાણે હું પ્રભુની માનસિક સેવા કરવા માંડ્યો, તો ત્યાં પણ ભગવાનના શ્યામસુંદર સ્વરૂપની પેહેલાં મારી સ્ત્રીને હું જોવા માંડ્યો.

પણ જ્ઞાનયોગે સેવા પૂરી કરીને મેં જન્મવાની ઈચ્છા કરી, એટલે કલ્પતરુ પ્રભાવથી સર્વ પદાર્થો મારા આગળ તૈયાર દેખાયા. આ સમે પણ મારી પ્રિયા વગર હું એકલો કેમ જમું એમ મારા મનમાં આવ્યું; પણ પેલું ક્ષણ જોઈ તુરત મને સાંભરી આવ્યું કે, “અરે! ગુરુપ્રસાદીનું પેહેલે પ્રાશન કરીને પછી ખીજ વાત.” વિશાલા હું તને શું કહું! ગુરુપ્રસાદીનો શો પ્રતાપ! જેવું મેં તે આશ્રક્ષણ ઘાળીને ચૂસવા માંડ્યું કે તુરત મને મારી સ્ત્રીનું, તથા તે સાથેનાં સર્વ સુખનું વિસ્મરણ થયું, ને હું જેવો આગળ હતો તેવોજ નિઃસ્પૃહ થઈ રહ્યો.

૫૮૬ મિંદુ-મનન.

યજ્ઞભૂ પોતાના પ્રધાન વિશાળકેતુને કહે છે, છઠ્ઠે દિવસે પછી નિયમ પ્રમાણે હું તે યોગેશ્વર આગળ ગયો ત્યારે તેમણે મને આશિર્વચનયુક્ત કહ્યું-તું વિદ્યાસંપન્ન તથા ચતુર છે એટલુંજ નહિ, પણ તારો પૂર્વનો પૂર્ણ સંસ્કાર છે તેથી તારી બુદ્ધિ અતિ નિર્મળ અને શ્રેષ્ઠજ્ઞાન પ્રાપ્તિનું પાત્ર છે. તે ઉત્તમ સંસ્કારથીજ ઈશ્વરી શક્તિના બળે તું અહીં આવી શક્યો છે, ને મારી પાસેથી અનેક પ્રકારનું શુદ્ધ તથા સાનુભવજ્ઞાન તેં શ્રવણ કીધું છે. તારા વગર મેં એ જ્ઞાન કોઈને પૂર્વે કહેલું નથી. કહ્યું છે તો ઘણા જાણી રહેલું છે. તને જોઈને મને બહુ આનંદ થાય છે, ને નિરંતર આ અપાર બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપી આનંદનું તારી આગળ કથન કરું તોપણ મને કદી વિશ્રામ લેવાનું મન થાય નહિ; પણ તેં જે આજ દિનપર્યંત મારી આગળથી શ્રવણ કીધું છે તેનું તને યથાર્થ સ્મરણ રહેલું જોઈયે. મુમુક્ષુજને પ્રથમ ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન શ્રવણ કરવું; ને સાંભળેલું વારંવાર અંતઃકરણમાં સ્મરણ કરી વિચારયુક્ત દૃઢ ઠસાવવું; અને ત્યારેજ તે શ્રવણ કરેલું સાર્યક થાય, ને તેમાંથી નિદિધ્યાસન થતાં છેવટે સાક્ષાત્કાર થાય. શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન, અને સાક્ષાત્કાર એ ચાર મોક્ષનાં પગથીયાં છે: તેમાં પેહેલું શ્રવણ, અને તે દૃઢ થયા પછી મનન છે. શ્રવણ કરેલી વસ્તુનું વારંવાર સ્મરણ કરી યોગ્યાયોગ્ય વિચાર સાથે તેને અંતઃકરણમાં દૃઢપણે આરોપિત કરવું તે મનન.

એવા મનન વગર શ્રવણ કરેલું વિસરી જવાય છે, ને તેથી મળેલો અમૂલ્ય લાભ એળે જાય છે. માટે તારે મારી પાસેથી શ્રવણ કરેલા જ્ઞાનનું ખૂબ પાકટપણું મનન કરવું. મનન કરવાથી હરેક વાતને પોતાનાં અન્યત્ર સાંભળેલાં કે અનુભવેલાં હાહારણીવડે મનુષ્ય તેને વિશેષ ટૂંક કરી શકે છે, ને પછી તે વસ્તુ તેના હૃદયમાંથી ખસતી નથી. માટે તું પણ હવે ઉત્તમ પ્રકારે મનન કર; એટલે તે પછી તું વધારે શ્રવણ કરવાને શક્તિમંત થઈશ. હું તારાપર પ્રસન્ન છું; ને મારી કૃપાથી તું સસારનાં અનંત સુખો ભોગવતો છતાં અલિપ્ત રહી છવનમુક્ત થઈશ.”

આટલું અમૃતરૂપ ભાષણ કરી ગુરુજીએ લાગલાં નેત્ર બંધ કર્યાં, ને તેમનાં સંઘ અંગો તથા શ્વાસાદિ સઘળું રિથર થયું જોઈ, મેં જાણ્યું કે તે હવે સમાધિસ્થ થશે. પછી તેમને સંછાંગદંડવન્નમરકાર કરી હું તુરંત ત્યાંથી હટ્યો; ને જ્યાં મને તેમણે આજે પાછલા અભ્યાસની આત્મિક સાર અનંવાય* આપ્યો હોય તેમજ સમજી હું મારા નિવાસસ્થાન-કલપતરુનીચે ગયો. ત્યાં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની માનસિક સેવા કરીને યથેચ્છ ભોજન કસ્યા આદ્યોદીકવાર વિશ્રાંતિ લીધી એવામાં મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે, આ સ્વર્ગસમાન રમણીય સ્થળે હું ઈશ્વરેચ્છાથી જ્યારનો આવ્યો છું ત્યારની મારી ઈચ્છા તે જોવાની છે; પરંતુ હજી સૂધી મેં ચારે દિશાએ કરીને કશું જોયું નથી. આજે ગુરુજી મને અનંવાય આપેલો છે તે ખરેખર તેમણે મારા મનની એ ઘણા દિવસની જિજ્ઞાસા જાણી લેવાથીજ આપ્યો હશે; માટે આજે જોટલું જોવાય તેટલું આ પવિત્ર સ્થળ મારે નિરખવું.” આવી ઈચ્છાથીહું ત્યાંથી હટ્યો, ને પૂર્વ ભાગી આવેલી વૃક્ષલતાઓ તરફ ગયો. થોડક દૂર ગયો એ લામાં એક સાધારણ ઉંચાઈનો ડુંગર મારી દૃષ્ટિએ પડ્યો. તે ચારે બાજુએ અનેક ઉત્તમ વૃક્ષોથી ઘેરાવાને લીધે ઘણાજ સુશોભિત દેખાતો હતો. હું તેના ઉપર ચઢીશ તો આસપાસની સઘળી લીલા મારી દૃષ્ટિએ પડશે એમ ધારી ધીરેધીરે હું તેપર ચઢવા લાગ્યો. ત્યાંનાં વૃક્ષોની અંદર નિરંતર નિવાસ કરી રહેનારાં સુંદર પક્ષીઓના મધુર શબ્દોથી મારું મન આનંદમય થઈ રહ્યું. છેક ઉપર ગયો તો મથળે સુંદર સપાટ જમીન આવી રહી હતી, ને મધ્યમાં

* છુટી નડું જાણવું તે દિવસે બંધ રહે છે; ને પાછળનું આવર્તન થાય છે.

એક આંખાનું વૃક્ષ પોતાની વિશાળ શાખા તથા પત્રોથી વિરતાર પામી તેનાપર ઘટ્ટ છાયા કરી રહ્યું હતું. તેની નીચે એક સ્ફટિક શિલા પડેલી હતી. તેનાપર બેસી મેં ચારેકોર દૃષ્ટિ કરી તો મારા આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. દૃષ્ટિમયીદ્રાથી પણ પેલેપાર સૂકી વિરતાર પામેલા-અર્થાત્ જેની હૃદ ક્યાં સુધી છે એમ નક્કી થઈ શકતું નહોતું તેવા આનંદવનમાંની સર્વ શોભા હું એકે વખતે અવલોકન કરી શક્યાં તે સ્થળ અરેબર ચમત્કારિકજ હતું. પછી જ્યાં હું તે શિલાપર બેઠો, ત્યાં મારા મનમાં અનેક તરંગો ઉડવા લાગ્યા, મેં યોગીશ્વર પાર્સેથી જે જે મેં શ્રવણ કર્યું હતું, તે સઘળાને દૃઢ કરનારાં અનેક ઉદાહરણો મારા મનમાં સ્ફુરી આવવા લાગ્યાં; તથા તે ઉપરાંત પણ ધાર્મિક નવું જ્ઞાન જાણે ઝરૂજ પોતેજ અંતર્યામી-પણે મારા હૃદયમાં વિરાજી મને ઉપદેશ કરતા હોયની તેમ મને થયું.

૧-છે ને નથી.

ઐતલામાં હું બેઠો હતો તેની ઉત્તર દિશાએથી એક અતિ તેજ-સ્વી વિમાન આવતું મને દેખાયું; જેમાં નૃત્ય અને ગાન કરતી અને સુંદરીઓ-અપ્સરાઓ હતી. તે સીધું મારી તરફ આવતું હતું તેથી મેં ધાસ્યું કે નિશ્ચે આ રમણીય પવન કેપરજ તે ઉતરશે અને તેથી હું તેને નિહાળી શકીશ. આવી ઉત્કંઠાથી તેને જેવાની આશામાં ને આશામાં હું તેની બાજી એકીટરે જેઈ રહ્યો, ને દૂરથી આટલી બધી શોભા અને તેજ જેવામાં છે તે સમક્ષ આવવાની મને ફેટલો બધા આનંદ થશે તેના જગાહમાં તરવા લાગ્યો. અહો! આજે તો હું દેવાંગના-આનાં દર્શન કરવા ભાગ્યશાળી થઈશ, ને બનશે તો વાતચીત પણ કરીશ એમ વિચાર કરતો હતો ઐતલામાં તો અકાચક તે વિમાન અદૃશ્ય થઈ ગયું, તેથી સાવ નિરાસ થઈ જવાથી મારી આંખે અંધારાં આવી ગયાં, ને હું બહુ મનોભંગ થઈ ગયો! પણ તુરત મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે, “આ સ્વપ્ના સરણું શું થઈ ગયું? ને આ પર્વ-તપર આવી બેસતાં મને થયેલો આનંદ સઘળો કેમ મટી ગયો? પણ મારે શાને માટે ખેડ કરવો જેઈએ? હુંય શું ને ગયુંય શું? જેમ સ્વપ્નામાં જોયું સર્વ નિશ્ચય થયા પછી નહિ જેવું થઈ જાય છે તેવુંજ આ પણ હતું. આ તો શું, પણ આજીવન જગત્ (દૃશ્ય અને અદૃશ્ય) પણ તેવુંજ સ્વપ્નવત્-મૃગજીવવત્ છે. જનક રાજને અષ્ટા-

વક મુનિએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે જેવું સ્વપ્ન તેવોજ સંસાર છે. તો પ્રજા આટલા માટે મોહ પામવો જોઈતો નથી. મૃગજળનું દૃષ્ટાંત આ અસાર સંસારને યોગ્ય છે. આ સંસાર છે ને નથી.

૨-મૃગજળ.

આ વિમાન જોકે હતું-મેં જોયું હતુ તોય નથી. ને નહોતું તોય નથી. પણ મેં તેને નજરે જોયું હતુંની ? હા ! પણ નજરે જોયહું એ પણ મિથ્યાજ છે. આ તો આગળ જોયું હતું, પણ હવે તો દેખાતુંએ નથી; ને મૃગજળ કે જેને જાંઝવાનું જળ કહે છે તે તો જ્યારે જોઈએ ત્યારે સ્પષ્ટ નજરે દેખાય છે, છતાં તે નથીજ. અને મૂળથીજ જે નથી તેનાપર આસક્તિ ન રાખવી એજ જ્ઞાનીનું લક્ષણ છે. જાંઝવાનું જળ દેખાય છે પણ વસ્તુતઃ કંઈ છેજ નહિ એમ નિશ્ચયપણે સમજનારો તો કદી ધાઈને તેમાં લોટા ભરવા જશે નહિ; ને જ્ઞાંતિથી લોટા ભરવા જનારાઓને તે કહેશે કે એ છેજ નહિ. છતાં તેઓ તેવું માની પ્રત્યક્ષ દેખાતું જળ ભરવા દોડશે. પણ છેવટે અથડાઈ નિરાશ થશે. ત્યારે શું જ્ઞાની થવાથી (જાણવાથી) એ જળ નથી જણાતું ? ના; તેમ નથી. તે તો જાણીતા ને અજ્ઞાણના બંનેને જણાય છે. પણ અજ્ઞાણના વારંવાર ભૂલી તે ભરવા દોડે છે, ને જાણીતો તેને જોવા છતાં કદી પોતાનું મન ડગાવતો નથી. એટલે તેને તેથી નિરાશ પણ થવું પડતું નથી. બંધાએલી આશા ભંગ થાય ત્યારે દુઃખ થાય, પણ મૂળે જેને આશાજ નહોતી તેને શાનું દુઃખ ?

એવીજ રીતે આ જગત્ ખરેખર જાંઝવાનું પાણી છે. અજ્ઞાનીને એ સત્ય બાસે છે એટલે તેમાં તે મોહ પામે છે, પણ સતત તે ખોટું તે તો સદંતર ખોટુંજ છે, માટે તેમાંથી નિરંતર સુખ ક્યાંથી મળે ? આથી તે મોહ પામેલો પાછો દુઃખમાં પડે છે. પણ જ્ઞાનીને તેમ નથી. તે તો જગત્ને મિથ્યા સમજીજ બેઠા હોય છે તેથી તેમને તેમાંની કોઈ વસ્તુપર આસક્તિ થતી નથી. તે તો નિરંતર મહાસુખમાં મહાલે છે. માટે મેં જે ખોટી વસ્તુપર પ્રથમ આસક્તિ કરી એથીજ મારો સર્વ આનંદ લય થઈ ગયો, ને હું જ્ઞાંતિના તથા નિરાશાના દુઃખમાં પડ્યો. પણ ત્યારે એ ખોટી વસ્તુમાં ખરીના જેવી જ્ઞાંતિ થતી તે

શું હશે ? નિઃશંક ! તે તો અવિદ્યા છે ! અને અવિદ્યા એજ કલેરાનું કારણ છે !

૩-કલેરાનું (દુઃખનું) કારણ અવિદ્યા.

આમ કલેરા થવાનું કારણ અવિદ્યા (ખોટી વસ્તુમાં ખરાનો ભાસ થવો તે)જ છે. અને તેથી કેવી રીતે કલેશ (દુઃખ) આવી પડે છે. અર્થાત્ એ અવિદ્યામાં દુખેલો પ્રાણી કેવા કલેશનો ભોક્તા થાય છે તેને માટે મને એક ઉત્તમ દૃષ્ટાંત સાંભરી આવ્યું:-

કોઈ એક મહાવનમાં એક મહોન્મત્ત વનરાજ-સિંહ રહેતો હતો. વનમાં સિંહથી બળવાન બીજું કોણ હોય ? માટે સસલાથી તે હાથી સૂધીનાં સર્વ વનચરો તેનાથી બહુ ત્રાસ પામતાં હતાં; કારણ કે જ્યારે જ્યારે તે સિંહ પોતાના ભક્ષને સાડ મૃગયા કરવા નિકળતો, ત્યારે ત્યારે અનેક પ્રાણીઓનો વધ કરી નાંખતો હતો. જ્યારે જ્યારે એની ભયંકર ગર્જના સાંભળતાં ત્યારે ત્યારે વનમાંનાં સર્વ પ્રાણીઓ ચરચર કાંપતાં હતાં, ને તેઓની પોતાની બખોળમાંથી ચારો લેવા માટે વનમાં થોડે દૂર સૂધી જવાની પણ હીમત ચાલતી નહોતી. આ પ્રમાણે તે સર્વ વનચરોને મહા દુઃખ હતું; તેથી તે દુઃખ હવે કેમ નિવૃત્ત થાય તેનો સહ ઉપાય શોધવા લાગ્યાં. એક દિવસે તે મૃગરાજ* મૃગયા કરી પોતાની ગુફા પ્રત્યે ગયો, ત્યારે નિર્ભય થવાથી સર્વ વનચરો એક છુપી જગ્યાએ ભેગાં થયાં, ને પોતાનું દુઃખ દૂર કરવા માટેનો ઉપાય શોધવા લાગ્યાં. તેઓએ નિશ્ચય કર્યો કે આપણે કૌએ મળી મૃગરાજ પાસે જઈ વિનંતી કરવી, ને આપણામાંથી નિત્ય પ્રત્યે એક પ્રાણી તેને આપવા ઠરાવવું. જેથી તે આપણામાંના ઘણાઓની હિંસા કરશે નહિ. આ ઠરાવથી તેઓ સિંહને ત્યાં ગયા, ને વિનંતી કરી કે, “મહારાજ, અમે આપની પ્રભુ છીએ, ને આપને સુખ થાય તેમ કરવા માટે તત્પર છીએ, માટે આપનાધ્યાનમાં આવે તો અમે નિત્ય એક પ્રાણી આપના ભક્ષ સાડ આપીએ, તેપર તૃપ્ત રહેા; જેથી વનમાં ભટકવાની આપને તસદી લેવી નહિ પડે, પણ ઘેર બેઠેજ ભક્ષ મળશે.” સિંહે આ વાત માન્ય કરી. નિયમ પ્રમાણે વારા ફરતી નિત્ય એક પ્રાણી તેના ભક્ષ સાડ જવા માંડ્યું. એક દિવસે એક શિયાળને જવાની વારી આવી.

* સિંહ.

શિયાળ ઘણું ચતુર અને કાપટચક્રાણ હતું, તેથી તેણે પોતાનું મરણ ટાળવાની એક યુક્તિ શોધી કાઢી. નિયમ કરતાં સિંહ પાસે કંઈક તે મોડું ગયું, ત્યારે સિંહે તેને ક્રોધથી પૂછ્યું, “કેમ રે, સ્વલ્પકાળના પ્રાણી ! આજે તું મોડું કેમ આવ્યું ?” ત્યારે શિયાળે કહ્યું “મહારાજ, એક પ્રભ પર જે રાત્ર હોય તો પ્રભ કોની આજ્ઞા માને ? હું શું કરું ? અમારા પર આપ જેવા બળવાન રાત્ર છતાં અમાને સંતાપનાર એક બીજોજ રાત્ર આ વનમાં છે; ને તે અમને આવવા દેતો નથી !” આ સાંભળી સિંહ આશ્ચર્યથી બોલ્યો, “એ તું શું બકે છે ? શું મારા જેવો બીજો સિંહ આ વનમાં છે ? ચાલ બતાવ ! ક્યાં છે તે દુષ્ટ ! હમણાં હું તેનો નાશ કરું છું !” શિયાળ તરત તેને સાથે લઈ એક મોટા ફવા આગળ ગયું, ને તેના કાંઠા પર સિંહને ઉભો રાખી કહ્યું, “સ્વામી, જુઓ પેલો તમારો શત્રુ રહ્યો !” પોતાનું પ્રતિબિંબ ફવાના પાણીમાં આબેહુબ પડેલું જોઈ અજ્ઞાત સિંહે નળ્યું કે, “રે ! આતો ખરેખર મારા જેવોજ મોટો સિંહ છે.” એટલે ક્રોધે ભરાઈ તેણે એક મોટી ગર્જના કરીને કહ્યું કે “રે દુષ્ટ ! તું અહીં મારા વનમાં કેમ આવ્યો છે ? શું તું મને તથા મારા બળને નળતો નથી ?” ત્યારે અંદરથી પણ તેવોજ પ્રતિધ્વનિ નિકળ્યો. એ જોઈ સિંહે તો ખરેખર એમજ નળ્યું કે નિશ્ચે કોઈ બળવાન સિંહ આ ફવામાં રહે છે, ને હવે જો હું તેનો શિશ્નનારા નહિં કરું તો તો મારો રાજ્ય અમલ નિઃશંક જશે. આવા વિચારથી તેણે ક્રોધે ભરાઈ એક બીજી ગર્જના કરી, ત્યારે તેનો પણ તેવોજ પ્રતિધ્વનિ થયો, આથી અતિશય ચીઢવાઈ જઈ તે એકદમ ફવામાં ફૂટી પડ્યો, ને તેના ઊંડા પાણીમાં ફૂળી સહજમાં મરણ પામ્યો ! અને શિયાળ આનંદ પામતું પોતાના સ્થાન આગળ ગયું, ને સર્વ વનચરો પરમ નિર્ભયતાના સુખને પામ્યાં.

એમ હે વિશાલ, પ્રતિબિંબરૂપ દેખાતા આ મિથ્યા જગત્માં સત્યત્વની ભ્રાંતિ કરવાથી પ્રાણી નિશ્ચે મહાકલેશને પામે છે. માટે તે અવિધાનો ત્યાગ કરી જગત્ને જગત્રૂપ ભ્રાંતિથી ન ઓળખતાં સર્વત્ર બ્રહ્મરૂપજ જોઈ, જેથી તે સર્વ કલેશનો સમૂળો નાશ થઈ આત્મા પરમાત્મ સ્વરૂપાનંદમાં નિમગ્ન રહેશે. પણ જ્યારે એ અવિધા એવી નાશકારક છે ત્યારે શું તેને દૂર ન કરી શકાય ? કરી શકાય. વિદ્યા પ્રાપ્ત થવાથી અવિધાની નિવૃત્તિ થાય છે.

૪-જ્ઞાનદીપક.

કોઈ એક પુરુષે સંધ્યાકાળ સમયે બહારથી આવી પોતાનું ઘર ઉઘાડ્યું તો ઓરડાની અંદર એક મોટા સર્પ પડ્યો હોય એમ તેને લાગ્યું ! ભયને લીધે તેણે થરથર ધ્રુજતાં તે સર્પને નમસ્કાર કર્યા, ને તુરત સ્નાન કરી તેના આગળ જઈ કહેવા લાગ્યો કે- “મહારાજ નાગદેવ, આપ મારાપર કૃપા કરી અત્રેથી પધારી જાઓ, હું તમારે નિમિત્તે ૧૦૦ જપ કરીશ.” એમ કહી, ને તે અંધારામાં ને અંધારામાં જપ કરવા બેઠો ને ઘણીકવાર સૂધી જપ કર્યો પણ ત્યાંથી સર્પ ગયો હોય એમ તેને લાગ્યું નહિ. ઉભો થઈ જેવા લાગ્યો તો જેમ ને તેમ તે સર્પ પડેલો જણાયો ! એક તો અંધારું, ને બીજું ઘરમાં સર્પ પડ્યો છે એમ જાણી અતિશય ભયને લીધે તે બ્રાહ્મણે તેને આજુ દેવા માંડી કે, “મહારાજ, મેં તમારે નિમિત્તે ઘણો જપ કર્યો છે, પણ હજી તમે જતા નથી તો તમને શેષનાગની આજુ છે; તમે ન જાઓ તો તમને તક્ષક નાગની આજુ છે.” આટલું છતાં પણ સર્પ ત્યાંથી ખસ્યો જણાયો નહીં, ત્યારે હારીને તેણે વિચાર કર્યો કે રખેને કોઈ કોષે ભરાયેલો નાગ હોય; માટે લાવ તેને શાંત કરવાને માટે હું ધીનો દીવો કરું. તુરત દીવો કરી જેવો લાંબો થઈ તેને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરવા જાય છે તો જણાયું કે ત્યાં નાગે નહિ ને કંઈ નહિ ! ત્યાંતો એક જડી દોરડી પડેલી તેની નજરે પડી. “અરરર ! મેં મિથ્યાજ્ઞ આટલો પ્રયત્ન કર્યો ! આ તો દોરડી છે, પણ અંધારાને લીધે મેં તેને સર્પ જાણ્યો. ત્યારે પ્રથમજ દીપક કર્યો હોત તો આમાંનું કશું કરવું ન પડત ! આમ વિચારી તુરત નમસ્કાર, સ્તુતિ, જપ અને ધ્યાન સઘળું મૂકી દીધું, ને સુખેથી ઘરનું કામકાજ કરવા લાગ્યો.

એવીજ રીતે તે રજીયું (દોરડી) માં સર્પની બ્રાંતિરૂપ અવિદ્યા થઈ તે માત્ર અજ્ઞાનરૂપી અધિકારનું જ કારણ હતું. પણ ન્યારે દીવો થયો ત્યારે તે સર્વ વિટંબણા મટી ગઈ. તેમ આ જગતને અજ્ઞાનરૂપી અધિકારને લીધે જગત જાણવાની અવિદ્યા, તે જ્ઞાનરૂપી દીપક થયા પછી સર્વ મટી જાય છે, ને સર્વત્ર બ્રહ્મ-મય જાણી આત્માનિર્જનદમાં મહાલેછે. આ ઉપરથી મને વળી નિશ્ચય થયો કે:-

પ-જ્ઞાન ત્યાં કર્મ નહિ, કર્મ ત્યાં જ્ઞાન નહિ !

કેમકે આટલું તો ખરૂં જ છે કે જ્યાં અધિકાર ત્યાં પ્રકારા (દીપકાદિનો) નહિ, ને પ્રકારા ત્યાં અધિકાર નજ હોય.

રામ ત્યાં નવ કામ ભાસે, કામ ત્યાં નવ રામ,
તુલસી દોનો નવ રહે, રવી રજની એક કામ.

તેમ જ્યાં શ્રી હરી છે ત્યાં કામવાસના-જગત્ની માયા નથી; ને જગત્ની માયા છે ત્યાં શ્રીહરી નથી. તેવી રીતે જ્યાં જ્ઞાન ત્યાં અજ્ઞાન રહે નહિ, ને અજ્ઞાન હોય તો ત્યાં જ્ઞાનનો અભાવ થઈ જાય છે. માટે જ્યાં સૂધી અજ્ઞાનરૂપી અધિકારને લીધે અવિદ્યા રૂપી જગત્ના પ્રપંચોમાં જીવ પડ્યો છે, ત્યાં સૂધી તેને નાના પ્રકારનાં કર્મ કરવાં અવશ્યનાં જ છે; પણ જ્યારે જ્ઞાનદીપક પ્રકાશિત થયો, ત્યારે અવિદ્યારૂપી જગત્ના પ્રપંચો આપોઆપ રાત થઈ જાય છે; એટલે પછી કર્મો કરવાની કશી આવશ્યકતા નથી. જ્ઞાન થયા પછી કોઈપણ સાધનની જરૂર નથી. પણ ત્યારે એમ છે કે-કર્મ ઉપાસના વગેરે તો જ્ઞાનનાં-જ્ઞાન થવાનાં સાધનો છે, તો તે કેમ ન કરવાં જોઈએ ? તે સાધનો છે ખરાં, પણ જેમ અધારાનો પરાભવ કરવાને દીપક કરવા માટે પ્રથમ કોડીયું, ઝૂંબી વાટ, ને પછી તેલ એટલાં વાનાં તૈયાર કરી તેને અગ્નિ સાથે ઐક્ય કરીએ (પ્રગટીએ) તો પ્રકારા થાય ને અધાર નય છે; પણ જ્યારે દીવો થયો ત્યારે પછી કોડીયું, વાટ, ને તેલ લેવા જવાની કંઈ જરૂર નથી; છે તેનું રક્ષણ કરી પ્રકારામાં પાતાતું કામ કરી લઈએ એટલે બસ, તેમ જ્ઞાનરૂપી દીપક થવા સૂધી કર્મ, ઉપાસના, ઈત્યાદિ સાધનોની જરૂર છે, થયા પછી નથી. જ્ઞાની થઈ નિશ્ચય પૂર્વક જાણ્યું કે આ જગત્ તે પૃથક્ પૃથક્ પ્રાપંચિક રૂપે નથીજ, પણ સર્વત્ર અક્ષરૂપ છે; એટલે પછી કોઈ સાધનોની જરૂર નથી.

પણ વળી એમાં એમ છે કે, જ્ઞાની થવા પછી પણ તેણે કર્મો કરવાં; નહિ તો કર્મ તથા ઉપાસનાને પ્રતિપાદન કરનારી ૯૬૦૦૦ શ્રુતિઓ નિરર્થક કહેવાશે. ત્યારે શું શ્રુતિઓ નિરર્થક કહેવાય એટલા માટે જ કર્મો કરવાં ? નહીં તેમ પણ નથી. એકજનો જેમ આચરણ કરતા હોય તેમ ઈતરજનો અનુકરણ કરે છે, માટે જ્ઞાનીએ પણ કર્મ ઉપાસના કરવાં. ત્યારે એથી તો “જ્ઞાન ત્યાં કર્મ નહિ, ને

કર્મ ત્યાં જ્ઞાન નહિ” એ વાક્ય ખોટું પડે. પણ વાસ્તવિક રીતે તેમ નથી, જ્ઞાનીએ કર્મ માત્ર કરવાં પણ તેમાં આસક્તિ રાખવી નહિ, એટલે તેણે કર્મ કર્યાં તે ન કસ્યા બરોબર છે. એટલે જ્ઞાન ત્યાં કર્મ નથી એમ જ કહ્યું. ખરું જ્ઞાન તેજ કે કર્મો કરવા છતાં તેના પર આસક્તિ ન રાખવી. શ્રુતિઓ પણ કર્મ કરીને પદરે રાખવાનું કહેતી નથી; તેઓ તો એમ જ કહે છે કે નિષ્કામ કર્મો કરવાં; અર્થાત્ કર્મ કરીને તેના ફળની જિજ્ઞાસા ન રાખતાં (ઉત્તત્સત્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ એ વાક્યથી) તે બ્રહ્માર્પણ કરવાં એટલે પોતે નિર્લેપ જ રહ્યા છે. એમ નિષ્કામ કર્મ કરવાથી ચિત્તની પૂર્ણ શુદ્ધિ થાય છે, ને તેથી અંતે જન્મમરણ આપોઆપ નિવૃત્ત થઈ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે કર્મો ફળેચ્છા રહિત થઈ કરવાં. ફળેચ્છાથી પ્રપંચમાં ઉલટું બંધન થતું જાય છે. એટલે તે અજ્ઞાન જ થયું. નિષ્કામ કર્મો જ્ઞાનનાં સાધન છે, પણ ત્યારે જગત્માં અવતરનાર કૌને કંઈ ને કંઈ કામના હોય છે તો તે કામનાથી રહિત ક્યારે થવાય ? અને માટે મને એક દૃષ્ટાંત મારા પૂર્વાભ્યાસ સમયનું સાંભળ્યું :

૬-જમ્બા પછી ઝેરના લાડુ !

જગત્માં આસક્તિ ઉત્પન્ન કરાવનારા વિષયો છે માટે તે વિષયોને વિષરૂપ જાણવામાં આવે તો તેમાં તિલમાત્ર વાસના ન રહેવાથી જગત્પરની સઘળી આસક્તિ નિર્મૂળ થઈ જાય. જેમકે-એક વખત એવું બન્યું કે કોઈ એક પુરુષ ત્રણ દિવસનો ભૂખ્યો હતો, તે ભિક્ષા કરવા સારૂ ગામમાં ગયો, ને એક ગૃહસ્થને ત્યાં જઈ ખાવાનું માગ્યું. ત્યારે તે ગૃહસ્થે તેને કહ્યું કે, “મહારાજ, આપ ત્રણ દિવસના ભૂખ્યા છો માટે ખાવાનું તો આપું. રૂપાળા મોતીચૂરના લાડુ છે; પણ માંહેકિ ચિત્ ઝેર ધાલેલું છે તે ચાલશે !” એ સાંભળી ભિક્ષુકે કહ્યું, “ભાઈ, તારા લાડુ તારી પાસે રહેવા દે. ગમે એટલા ભૂખ્યા હોઈએ પણ કંઈ ઝેર ખાઈને મરીએ કે !” પછી તે ત્યાંથી આગળ ચાલ્યો, અને બીજે સ્થળે મિથાન લઇને તૃપ્ત થયો. તે જ્યારે પાછો ફર્યો ત્યારે વળી પેલા ગૃહસ્થે કહ્યું કે, “મહારાજ, જમો આ લાડુ, હું એ ઉપરથી દક્ષિણા આપીશ.” ત્યારે તે પુરૂષે કહ્યું, “ભલા મનુષ્ય, ભૂખ્યો હતો તે વેળાએ તારા ઝેરના લાડુ લીધા નહીં, તો હવે ધરાયા પછી, મરવા માટે તારા લાડુ જમીશ ? ને તે માત્ર દક્ષિણા માટે ? પણ મુઠા પછી મને એ દક્ષિણા શું કામની છે ?” એમ કહી તે ચાલ્યો ગયો.

તેવી રીતે વિષયો કે જેને ભોગવવાથી સંસારમાં પ્રાણીની આરામ પ્રતિદિન વૃદ્ધિંગત થતી જાય છે; તેમને વિષય પણુવા. અને એ જ્યારે વિષય છે—અર્થાત્ હમણાં કદાચ ભોગવવા મીઠા લાગશે પણુ તેનો પરિણામ વિષય પણુ આવનાર છે, ત્યારે પોતાની એક વેળાની ભૂખ મટાડવા માટે પોતાના આખા આયુષ્યનો નાશ કરનારા ઝેરના લાડુ જેમ ભિક્ષુકે અતિ ક્ષુધાતુર છતાં પણુ ખાધા નહિ, ને દક્ષણા માટે લોભાયો નહીં, તેમ એક દક્ષણના મુખ સાથે પોતાના અનંત મુખ (જ્ઞાનપ્રાપ્તિ-નિજસ્વરૂપપ્રાપ્તિ)નો નાશ કરનાર વિષયમાં મુમુક્ષુએ આસક્તિ રાખવી નહીં. વળી પેલા ક્ષુધાતુર ભિક્ષુકની પેઠે વિષય ભોગવવામાં જિજ્ઞાસુ (આસક્તિવાળો) હોય છતાં જોણે વિષ જાણી વિષયોનો ત્યાગ કર્યો છે (તેમાં આસક્તિ થયો નહિ) તે પછી જ્ઞાની (તૃપ્ત) થયા કેડે તેનાપર કેમજ મન દોડાવે? વળી એ વિષયાસક્તિને છોડીને તો મુમુક્ષુએ એવો વિરાગ રાખવો કે જેમ બહિર્દેશ (મોટી હાજત) ગયેલો પુરુષ તે સ્થળેથી ભૂટીને લાગલો કંટાળીને ગામ તરફ આવ્યો આવે છે, તે કદીપણુ પોતાના મળ તરફ પાછું વાળી જોતો નથી; તેમ ત્યાગેલા વિષયો તરફ સદાજ કટાલો રાખવો જોઈયે. એવો વિરાગ તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થયા વિના ક્યાંથી થાય? અને તેમ થવા માટેજ કર્મોદિ મનુષ્યની પછવાડે નિર્માણ થયેલાં છે. પણુ ત્યારે શું એવો વિરાગ રહેવા માટે કર્મોદિ નિરંતર કસ્યા કરીએ તો પછી ક્યારે પાર આવે?

૭-જ્ઞાન થયા પછી કંઈ નથી.

કુર્કુટ, કપોત, કાક, કોકિલા ઇત્યાદિ પક્ષીઓ પોતાના અંડનું ક્યાં સૂધી સેવન કરે છે, કે જ્યાં સૂધી તે અંડ પરિપક્વ થયું નથી. પણુ પરિપક્વ થયું એટલે સ્વાભાવિક રીતેજ તે પક્ષી પોતાનું ઈંડું કોરી કાઢે છે; એટલે માંહેથી પક્ષી (અચ્યુ) નિકળે છે, અને પક્વ થયા પછી પણુ તે નિરંતર સેવ્યાજ કરે તો અંદરના બચ્ચાની પાંખ ગળી જાય. તેવીજ રીતે કર્મોદિનું સેવન, જ્ઞાન થયા સૂધીજ છે. જ્ઞાન થયું એટલે જ્ઞાનસેવનથી કર્મ ગળી જાય છે—પછી તો આસક્તિ આપોઆપ વૃદ્ધિ જાય છે; ને કર્મો કસ્યાં જવા છતાં પણુ બ્રહ્માર્પણ થવાથી તેમાં વાસના રહેતી નથી. જો જ્ઞાન થયા પછી પણુ કર્મોમાં આસક્તિ રાખે તો તે પરિપક્વ થયેલા ઈંડાનું સેવન કરવાથી ગળી જનારી અંદરના બચ્ચાની પાંખની પેઠે તે

થયેલું હૃદયની અંદરનું જ્ઞાન પણ બાહ્ય આસક્તિને લીધે ગળી નય-શિથિલ થઈ નય છે, માટે જ્ઞાન થયા પછી તો આસક્તિ રહિત નિબનંદપણેન સ્થિત થવું જોઈએ.

આ સમયે મને એવો વિચાર આવ્યો કે, “અહો! હું જે મારા મનથીજ આવી અનેક પ્રકારની શંકાઓ ને તેનાં મનમાનતાં સમાધાનો કરું છું તે કોને પ્રતાપે? ખરેખર મારા મહાત્મા ગુરુ-જ્ઞાન પ્રતાપે! મને પામરને તેમના વગર આવો અલભ્ય લાભ ક્યાંથી હોય? અને મને તો શું, પણ ગમે તેવા મહાપુરુષને પણ ગુરુ વિના તો જ્ઞાન નજ થાય.

૮-ગુરુની આવશ્યકતા.

દરેક પ્રાણી (મનુષ્યાદિ) નિત્ય પ્રત્યે સર્વ દશ્ય પ્રપંચ-સ્થૂલા-દિની ઉત્પત્તિ કરે છે. અર્થાત્ જગદવસ્થામાં ઉત્પન્ન કરે છે, ને તે જગત્ અવસ્થાને (તેમાં કરેલાં ક્રિયામાણુમાત્રને) સ્વપ્રાવસ્થામાં લય કરે છે. (અર્થાત્ સ્વપ્રાવસ્થામાં જગત્ વેળાએ કરેલું કશું તેને સ્મરણ રહેતું નથી, એટલે તેનો લયજ થયો.) ને તે જગત્ તથા સ્વપ્રાવસ્થાને સુષુપ્તિ અવસ્થામાં લય કરે છે (એટલે જગત્ તથા સ્વપ્રમાં જોયલી અનેક વસ્તુઓ, ને કરેલા અનેક વ્યાપારો ખરેખરી-ભર નિદ્રામાં બિલકુલ દેખાતા નથી, ને તેનું સ્મરણ પણ થતું નથી; એટલે તે પણ લયજ પામ્યા.) અને સુષુપ્તિ એટલે કોઈ વાર્તાનું ભાન ન રહેવારૂપ ધાડ નિદ્રા આવવી એ તમ-અજ્ઞાનજ છે તો તેને (તે સુષુપ્તિ અવસ્થાને) તુરીયા નામની ચોથી અવસ્થામાં (એટલે સમાધિમાં) લય કરે છે. એનું નામ જ્ઞાન. અને એ વ્યાપાર તો પ્રત્યેક મનુષ્ય નિરંતર કરે છે. પણ તેનું તેને જ્ઞાન નથી. તો એ જ્ઞાન થવા માટેજ ગુરુની સહાયતા જોઈએ છે. મનુષ્ય અજ્ઞાની છે માટેજ તેને જ્ઞાન થવા સારૂ ગુરુની જરૂર છે, પણ ઇશ્વર (સમર્થ) ને તો તેવી જરૂર નથી. પણ ઇશ્વર-હિરણ્યગર્ભ ઇશ્વર; બ્રહ્મદેવ-સૃષ્ટિકર્તા, ઇશ્વરનો (બ્રહ્મદેવનો) વેદના સ્મરણરૂપ ગુરુ છે. જ્યાં સૂક્ષ્મ શ્રુતિનું સ્મરણ થયું નહતું, ત્યાં સૂક્ષ્મ બ્રહ્મદેવને શું કરવું તે કશું સૂઝતું નહતું; પણ આકાશ પ્રાણી દ્વારા વેદનો ઉપદેશ તેમને થયો એટલે તેમાં (વેદમાં) કહ્યા પ્રમાણે તેમણે આ સૃષ્ટિની રચના કરવા માંડી. તેવીજ રીતે સર્વત્ર ગુરુની આવશ્યકતા છે. અને ગુરુ તે કંઈ મનુષ્યજ હોય વા ઇશ્વરજ હોય એમ કંઈ નથી; પણ હરકોઈ પદાર્થ-

રે, જગત્માંની કોઈપણ ચીજ મનુષ્યનો ગુરુ થઈ શકે છે. આ જગત્ મનુષ્યનો મહાગુરુ છે. મહા સમર્થ સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાની શ્રીદત્તાત્રેય સ્વામીએ પણ ચોવીસ ગુરુ કરેલા છે; ને તે માત્ર મનુષ્યજ નહિ, પણ સમડા, કુકડા, શ્વાન, ગીધ એવા એવા પ્રાણીઓ છે. માટે ગુરુ વિના જ્ઞાન (પરમપદપ્રાપ્તિ) નથી.

ત્યારે ગુરુ ક્યાંથી લાવીને શિષ્યને જ્ઞાન (પરમાનંદપ્રાપ્તિ) આપે છે ! શું તેમને કંઈ તેને પોતાના પદરત્ન આપવું પડે છે ! ના; મને તો મારા મહાત્મા યોગીશ્વર ગુરુએ માફ પોતાનું જ સ્વરૂપ (મૂળ પરમાત્મસ્વરૂપ) જ્ઞાનદ્વારા બતાવ્યું છે; તેમાં બીજું કંઈ બતાવ્યું નથી. અર્થાત્ તારાથી કશું ભિન્ન નથી; જે છે તે હું સર્વ છે, એમ કહ્યું છે તો તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ગુરુને પોતાની ગાંઠનું કંઈ ન ખરચવું પડતાં શિષ્યનું જે છે તેજ તેને પોતે બતાવે છે. એ માટે મને એક ઈતિહાસ સાંભરી આવ્યો:

૬-શિખરમાંનું ધન.

એક સાહુકાર મરણ પથારીપર સૂતો ત્યારે તેના સર્વ પુત્રોને તેણે પોતાની આગળ બોલાવ્યા, ને કહ્યું કે, “પુત્રો, તમારે મારી લાજ આખર મારી પછવાડે પણ જેવી છે તેવીજ રાખવી; બલકે વધારવી પણ તેમાંથી ન્યુન થવા દેવી નહિ. તોજ તમે માફ નામ રાખ્યું અને મારો ઉદ્ધાર કર્યો કહેવાશે. મારી કેટલી દોલત-સ્થાવર તથા જંગમમિલકત છે તે તમે સારી રીતે જાણો છો; ને એમ કરતાં પણ કદાચ સમયપર રોજગારને અંતે ટોટા નફો થવાનો સંભવ હોવાથી નાણાંની ખૂટ પડે તો તમારે આપણા નૂતના ચોપડા સંભાળી જેવા; એટલે તેમાંથી સઘળું મળી આવશે; ને તમારું સંકટ દૂર થશે.” સાહુકાર મરી ગયો, ને તેને કેટલાંક વર્ષ વીતી ગયાં ત્યારે તેના દીકરાઓએ એકઠા મળી તેના ચોપડા તપાસ્યા; તો એક ઘણી નૂની વહીની અંદર એમ લખેલું હતું કે “જ્યેષ્ઠ સુદી ૧૦ ને દિવસે પ્રહર દિવસ ચઢતાં આપણા ઘરની જોડેના શિવાલયના શિખરમાં મેં ઘણુંજ દ્રવ્ય મૂકેલું (દાટકું) છે. માટે ખપ પડે ત્યારે તે ખોદીને કાઢી લેવું.” આ વાંચી બીજેજ દિવસે તેઓએ એવો વિચાર કીધો કે જરૂર એ શિવાલયના શિખરમાં આપણું ધન છે, માટે એને તોડી કાઢી લેવું; પછી કેટલાક મંદિરોને મંદિર ઉપર ચઢાવી તેઓએ શિખર ઉતારાવવા માંડ્યું,

ત્યારે આખા શેહેરમાં હાહાકાર થઈ રહ્યો, તથા લોકો તે વલ્લિકપુત્રોને ફિટકાર કરવા લાગ્યા કે “અરે! જગત્માં શંકરતું શિખર કોઈએ ઉતરાવ્યું” હોય એમ કદી સાંભળ્યું નથી, ને ફલાણા શેઠની પછવાડે આવા સપુત નિકળ્યા કે તેમના બાપે હજારો રૂપિયા ખર્ચીને પરમાર્થ માટે શિવાલય બંધાવ્યું હતું, ત્યારે તેઓ હવે તે શિખર તોડવા તૈયાર થયા છે, ફટરે ભુંડાઓ! ધંધામાં દેવાળું કાઢ્યું એટલે હવે શંકરના શિખરમાંથી દ્રવ્ય કાઢવા માંડ્યું; પણ મૂર્ખો, એટલું સમજતા નથી કે એમાં તે દ્રવ્ય ક્યાંથી હોય?”

આવો પ્રકાર જોઈ તે મરનાર સાહુકારનો કોઈ શહાણો અતિવૃદ્ધ ને અનુભવી મિત્ર તે શેહેરમાં રહેતો હતો તેણે ત્યાં આવી તે વલ્લિકપુત્રોને કહ્યું, “ભાઈ, તમે આ શું કરો છો?” ત્યારે તેમણે કહ્યું, “કાકા, અમારા પિતાએ ચોપડામાં લખ્યું છે તે પ્રમાણે આ શિખરમાંથી અમે દ્રવ્ય કાઢીએ છીએ.” વૃદ્ધ બોલ્યો, “અરે ભલા માણસો, શિખરમાં ક્યાંય અપાર દ્રવ્ય સમાય? તમે સમજતા નથી; લાવો જોઈએ એ ચોપડામાં શું લખ્યું છે તે હું તપાસું. તેઓએ ચોપડો લાવી આગળ મૂક્યો એટલે તે વૃદ્ધે વાંચી જોયું કે અમુક વખતે શિખરમાં દ્રવ્ય દાટલું છે. ત્યારે તે બોલ્યો, “ભાઈઓ, છે તો એમજ; પણ મારો મિત્ર (તમારો બાપ) ધણો ડાહ્યો પુરુષ હતો માટે એના લખવામાં કંઈક જિંટો ભેદ છે. તમે વિચાર કરો કે દેવાલય ક્યાંને તો ધણાં વર્ષ વીતી ગયાં, ને આ દ્રવ્ય તો તે પછી દાટ્યું છે, માટે એ શિખર ઉતારીને કંઈ દાટ્યું હોય એમ સંભવતું નથી. વળી એણે અમુક વર્ષમાં એમ ન લખતાં માત્ર ચૈત્ર સુદી ૧૦મજ લખી છે ને વળી તેમાં પ્રહર દિવસ લખ્યો છે. માટે ચૈત્ર સુદ ૧૦ આવવા હો એટલે આપણે તેની પૂરી તપાસ કરીશું.” ચૈત્ર સુદ ૧૦ આવી એટલે પેલાઓએ તે વૃદ્ધને બોલાવ્યો, ને સઘળા મળી પ્રહર દિવસ ચઢ્યો એટલે તે શિવાલય આગળ ગયા. વૃદ્ધે વિચાર કરી તેઓને કહ્યું કે, “વલ્લિકપુત્રો, વાર તમે મને કહેશો કે આ સમયે દેવજનું શિખર ક્યાં છે? જે એ શિખરને સૌથી પેહેલો અડકશે તેને તેમાંનું દ્રવ્ય મળશે.” ત્રણ પુત્રો જેમ તેમ કરી શિખરને અડકવા સારૂ દેવજન પર ચઢવા લાગ્યા, ત્યારે ચોથો વિચક્ષણ હતો તેણે વિચાર કીધો કે “હું ચઢી શકું એમ છે નહિ, માટે આ શિખરની છાયા છે તે પણ શિખરજન કેની! માટે લાવ તેને જઈ અડકું!” તુરત તે શિખરની

છાયાપર જઈ ઊભો રહ્યો, ત્યારે પેલા વૃદ્ધે કહ્યું, “અધ્યાઓ, મિથ્યા શ્રમ શું કરવા કરો છો? હેઠા ઉતરો. શિખરને તો તમારો નાનો ભાઈ અડક્યો છે!” ત્યારે તેઓએ કહ્યું એ શું શિખર કહેવાય?” વૃદ્ધે કહ્યું, “હા; આ સઘળી શાની છાયા છે?” “દેવળની.” “તેમાં એ દેવળનું શિખર કયું?” “આ!” ત્યારે વૃદ્ધે બોલ્યો, “ત્યારે એજ શિખર અને ત્યાંજ ખોદો કે ત્યાંથી પૈસો મળશે.” તુરત ખોદ્યું તો અપાર દ્રવ્ય નિકળ્યું અને તેઓ સૌ પરમ હર્ષ પામી પેલા વૃદ્ધ સન્નનની બહુ સ્તુતિ કરવા લાગ્યા કે, “કાકા સાહેબ, તમે અમારા પિતાના મિત્ર તે અમારા પિતા તુલ્યજ છે; ને તમે હતા તો અમને આ દ્રવ્ય મળ્યું, માટે તમારા ઉપકારમાંથી અમે ક્યાં છૂટીશું?” આ સાંભળી તેણે તેઓને કહ્યું, “ભાઈ, દ્રવ્ય તમારુંજ હતું, ને તમોને મળ્યું તેમાં મારો શો ઉપકાર? મેં કંઈ મારી ગાંઠથી કાઢી તમને આપ્યું નથી. માત્ર તમારી અજ્ઞાનતાને લીધે તમે ભણતા ન હોતા તે તમોને મેં બતાવી આપ્યું છે. માટે ખાઓ પીઓ ને સન્માર્ગે ખર્ચો એટલે બહુ થયું.” એમ કહી તે પોતાને ઘેર ગયો.

એવીજ રીતે અજ્ઞાની જે અજ્ઞાનરૂપી તમ (અધિકાર) અથવા ભ્રાંતિને લીધે પોતાનું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ બાળી શકતો નથી તેને ગુરુ જ્ઞાનોપદેશ કરી તેના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે છે. પણ ગુરુ કંઈ નવુંજ સચ્ચિદાનંદ રૂપ તેને આપતા નથી.

વિરાલ, આ વેળા મને લાગ્યું કે જ્યારે સર્વત્ર સચ્ચિદાનંદ રૂપજ વિરાળ છે, ત્યારે તો તેની પ્રાપ્તિને અર્થે પણ કરો આયાસ નજ પડવો જોઈએ. તે નિઃશંક તેમજ છે. એ માટે મને એક દૃષ્ટાંત સાંભળ્યું કે—

૧૦—માત્ર જોવામાંજ ફેર.

એક મુમુક્ષુએ સંતને જઈ પૂછ્યું કે, “મહારાજ, મારાથી પરમાત્મા શી રીતે દેખાય? સર્વ જ્ઞાનીઓ અને આપ પણ વારંવાર કહો છો કે જ્યાં ત્યાં સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માજ વિરાળ છે; પણ મારી દૃષ્ટિએ તો તે ક્યાંય જોવામાં આવતા નથી?” આ સાંભળી તે મહાત્માએ કહ્યું, “ભાઈ, તું કહે છે તે ખરું; પણ માત્ર જોવામાંજ ફેર છે. હીરાને તેનો પરીક્ષક ઝવેરી મોટા મુકુટ અથવા કંઠામાં જડે છે, ત્યારે તેની કીમત નહિ બાજનારો ભરવાડ તેને એક ચકચકતો પથરો બાળી પોતાની બકરીના ગળામાં બાંધે છે. પણ

તેથી હીરો કંઈ સાધારણ પથરો થઈ જતો નથી. માટે તું અહીં એટલો છે, તે ખસીને અહીં ખેસ એટલે તને પરમાત્મા જણાશે.” તાત્પર્ય કે તારી બુદ્ધિ જે જગત્માં સત્યત્વ (જગત્પણું) માની રહી છે, તેને તું પરમાત્મામાં સત્યત્વ (એટલે જગત્ એ પરમાત્માનું જ સ્વરૂપ છે. જગત્માં જેટલી દૃશ્ય અને અદૃશ્ય વસ્તુ છે તે સર્વમાં પરમાત્મા જ એમ) માનનારી કર, એટલે પછી તું મહાજ્ઞાની થયાથી નિજ સ્વરૂપને નિહાળી શકશે. કેમકે આ જગત્ કંઈ બીજેથી આવી પડ્યું નથી, એ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપમાંથીજ આવિર્ભાવ પામ્યું છે, (ઉત્પન્ન થયું છે), માટેજ સ્વાલિદંબ્રહ્મ એ વાક્ય વેદે કહેલું છે. અર્થાત્ આ જે કંઈ છે તે સધળું બ્રહ્મ જ છે, બીજું કંઈ નથી. કેમકે તે બ્રહ્મમાંથીજ ઉત્પત્તિ પામ્યું છે. વળી—

૧૧ કારણ—કાર્યમાં ભેદ નથી.

એ ઉપરથી આટલું તો નિશ્ચે છે કે કારણ થકી કાર્ય ભિન્ન હોતું નથી. કાર્ય એટલે ઉત્પન્ન થઈ અમુક રૂપમાં આવેલો પદાર્થ, અને કારણ એટલે જેનાથી કાર્ય થયું, અર્થાત્ જેમાંથી તે પદાર્થ ઉત્પન્ન થયો. તે જેમ ઘડો અને માટી. માટીમાંથી ઘડો થયો. માટે માટી એ કારણ અને ઘડો એ કાર્ય. હવે કારણથી કાર્ય ભિન્ન ક્યાં રહ્યું ? કેમકે આવે માટી હતી, ને ઘડો તૈયાર થઈ તે ફટી ગયો. એટલે પણ પાછી માટીજ થઈ ગઈ! અર્થાત્ ઘડો થયો, પણ તેમાંથી કંઈ માટીપણું ગયું નહીં એટલે માટી તોય માટી, ને ઘડો તોય માટી, માત્ર “ઘડો” એ કેવળ કલ્પનાજ છે, અન્ય કંઈજ નથી.

વળી બીજું દૃષ્ટાંત કે—એક સાહુકારે સોનીને શેર ચાંદી આપી તેનો લોટો કરાવ્યો. લોટો તૈયાર થયો એટલે સોનીએ શેઠને બોલાવી કહ્યું, “શેઠ, તમારો લોટો લઈ જાવ !” શેઠે આવી બેસ્યું તો લોટાનો ઘાટ તેમને પસંદ પડ્યો નહિ, ત્યારે કોષે બરાઈ તે સોનીને કહેવા માંડયા, “આરે ! તું કેવો મૂર્ખ છે. કે મારી આ રૂપાળી ચાંદીનો આવો નકારો લોટો બનાવ્યો ? મેં આવો ઘાટ કરવાનું ક્યારે કહ્યું હતું ? માટે મને મારી ચાંદી પાછી આપ.” તુરત સોનીએ તે લોટો તેમના હાથમાં મૂક્યો, ત્યારે શેઠે તેને ફેંકી દઈ કહ્યું, “હું એને શું કરું ? મારે તો ચાંદી જોઈએ !” સોનીએ વિચાર કીધો કે આ મૂઠ કંઈ સમજતો નથી માટે તેના જોવાનું હું થઈશ

તો ઠીક પડશે. પણ તેણે તે લોટા ઉપાડી લઈ તુરત એરણુપર મૂક્યો, ને હથોડાવતી શેઠના હેખતાં ફટી પીટીને એક ગોળો કરી દઈ શેઠના હાથમાં મૂકતાં કહ્યું કે “હવે શેઠજી, આપની ચાંદી !” એ જોઈ શેઠને ઘણું માહું લાગ્યું, પણ ખરી વાત આગળ શું બોલી શકે ? તેથી તે ગોળો લઈ મુંગે મોંઢેજ ચાલતો થયો.

માટે કાર્ય એ તો માત્ર કારણની અંદર ઠહપનાજ છે. તો પણ આ જગત્ રૂપી કાર્ય પરમાત્મારૂપી કારણમાંથી પેદા થયું છે, તે તેના કરતાં ભૂદું કેમજ હોય ! કદી ભૂદું નથીજ. વાસ્તવિક રીતે જ્ઞાન દૃષ્ટે જોતાં જગત્ છેજ નહિ-એ તો સર્વત્ર બ્રહ્મમયજ છે.

આ વખત મેં નિશ્ચય કર્યો કે જ્યારે કારણ અને કાર્ય ભૂદાં નથી, ત્યારે જગત્ રૂપી કાર્યનો અને જીવ ઇશ્વરાદિ કાર્યનો કારણરૂપ પરમાત્મા એકજ છે.

૧૨-પરમાત્મા ભૂદો નથી.

તે એકજ (પરમાત્મા) માત્ર ઉપાધિ ભેદે કરીને (જગત્ તથા) જીવ ઇશ્વરાદિરૂપે થયો અને કહેવાયો છે. સૂક્ષ્મદષ્ટિએ જોતાં જેવી રીતે ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય એ કામ ઇશ્વરનાં છે તેવી રીતે અન્યપ્રાણીનાં પણ છે. માટેજ સમષ્ટિભેદે પરમાત્મા ઇશ્વર, અને વ્યષ્ટિભેદે જીવ કહેવાય છે. જીવ એ ઇશ્વરનું રૂપજ છે, તેનાથી કંઈ અતિરિક્ત* નથી. વળી ઇશ્વર જેમ સ્વતંત્ર છે, તેમ જીવ પણ પોતાના કામમાં સ્વતંત્રજ છે, પણ ત્યારે જીવ અને ઇશ્વર બંને સ્વતંત્ર ગણીએ તોપણ ઇશ્વરના જેવું મહત્ કાર્ય જીવથી થઈ શકશે નહિ; માટે કાર્ય (કૃત્ય-કર્મ) ભેદે કરીને જીવ અને ઇશ્વરને ભૂદો-ન્યૂનાધિક ગણાય. પણ ના; તેમ નથી, કેમકે ઇશ્વરનું પણ અમુક કાર્યમાં ઇશ્વરત્વ અને અમુકમાં અનીશ્વરત્વ થઈ જાય છે. જેમકે રાવણાદિને મારવા ઇશ્વરે રામાવતાર લીધો તે સ્થળે જળશાયી વિષ્ણુને ઇશ્વર ગણાશે નહિ, પણ શ્રીરામચંદ્રનેજ ઇશ્વર ગણાશે. તેમજ કંસને મારવાને કૃષ્ણાવતાર થયો, તેમાં શ્રીકૃષ્ણજ ઇશ્વર ગણાશે. કંસવધાદિ કાર્યમાં રામચંદ્ર ઇશ્વર, ગણાશે નહિ. તેમજ હિરણ્યકશિપુના વધ માટે શ્રીનૃસિંહજ ઇશ્વર પણ રામકૃષ્ણ નહિ. ત્યારે સ્પષ્ટ થયું કે એ એકજ ઇશ્વરનાં કર્મ

* ભૂદો.

બેદથી ભિન્ન ગણાયાં. તેમજ જીવ પણ માત્ર કર્મ બેદથીજ જીવ કહેવાય, વસ્તુતઃ જ્ઞાનરહિત્યે જોયતો ઈશ્વરનું રૂપ છે, ઈશ્વરથી ન્યૂનાભિક્ત નથી. કેમકે જીવ એ પોતાના કામમાં (અજ્ઞાતવૃત્તિએ) ઈશ્વરજ છે. રાજા એ જીવ છતાં પ્રજાના સંબંધમાં ઈશ્વરજ છે. શુદ્ધપતિ પોતાના ધરમાં ઈશ્વરજ છે, જીવની અંદર પણ જે પરમાત્મ તત્ત્વ સમાયલું છે તે તેટલુંજ (ઈશ્વરના જેટલુંજ છે) છે, પણ માત્ર ઉપાધિબેદથીજ જીવ ઈશ્વર કહેવાય છે. વિશ્વામિત્ર મહર્ષિને આપણે જીવ કોટિમાંજ ગણીએ; ને તેમજ છે. પણ તેમણે જે નવી સૃષ્ટિ રચી, ને તેમાં ત્રિશંકુને ઈશ્વર (તે નવી સૃષ્ટિનો અધિપતિ) કરીને સ્થાપ્યો, તેમાં તો તે ઈશ્વરના પણ ઈશ્વર થઈ ચૂક્યા. (નવી સૃષ્ટિનો ઈશ્વર ત્રિશંકુ અને ત્રિશંકુના ઈશ્વર વિશ્વામિત્ર) એમાં પછી જીવપણું ક્યાં રહ્યું? માટે જીવ, ઈશ્વર અને છેવટે આપ્તું જગત્ એ સર્વે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્માનાં સ્વરૂપ છે, તેનાથી ભિન્ન નથી. માટે પરમાત્મા જુદો ક્યાં રહ્યો? આપ્તું જગત્ પરમાત્મામાં છે, ને પરમાત્મા સંપૂર્ણપણે જગત્માં છે. જુદું કંઈ નથી.

૧૩-નિવૃત્તિ.

વિશાલ, આ વેળા મને એમ પણ વિચાર આવ્યો કે, ત્યારે વસ્તુતઃ એક છતાં ઉપાધિવડે ઈશ્વરથી જુદો દેખાતો જીવ નિર્મળ (પ્રારબ્ધ વગેરે રહિત) ક્યારે થાય? તો તે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દેહને તજે ત્યારે નિર્મળ થાય. (સ્થૂળ એટલે બહાર દેખાતું શરીર, અને સૂક્ષ્મ એટલે વાસના રૂપે અદૃશ્ય રહેલો સ્થૂળની અંદર અને સ્થૂળ દેહ પડ્યા પછી પણ આત્મની સાથે રહેનારો લિંગદેહ.) હવે આ સ્થૂળ દેહ છે, તે પ્રારબ્ધ કર્મો જ્યારે ભોગવાઈ રહે, ત્યારે નિવૃત્ત થાય છે-મૂકાય છે; ને લિંગદેહ છે, તે અજ્ઞાન જતું રહી સર્વત્ર વિરાગ વૃત્તિ બ્યાપવાથી વાસનાનો તારા થાય, ત્યારે નિવૃત્ત થાય છે. અને જ્યારે એ બંને દેહ નિવૃત્ત-સમાપ્ત થયા, એટલે આત્મા નિરંજન નિરાકાર સ્વયં પ્રકાશ થઈ પોતાના મૂળ-પરમાત્મ સ્વરૂપમાં મળે છે; અર્થાત્ મોક્ષ પામે છે, સંસાર ત્રાસથી નિવૃત્તિ-શાંતિ પામે છે; ને તેને ફરીને આવર્તન(જન્મ મરણ) કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

૧૪-પ્રારબ્ધ.

સ્થૂળ દેહ પ્રારબ્ધની નિવૃત્તિથી નિવૃત્ત થાય છે, તો એ પ્રારબ્ધોની નિવૃત્તિ કેવી રીતે થાય!

કોઈ યુદ્ધ પ્રસંગમાં એક બળવાન યોધા હાથમાં ધનુષ અને પીઠપર ભાથાનાં સેંકડો બાણો ભરી યુદ્ધ કરવા ગયો. શત્રુઓને એકાએક મારામાર કરતા જોઈ તેણે રણાંગણમાં પ્રવેશ કરતાં જ અતિશય ક્રોધ કરી પોતાના હાથમાંનું એક દિવ્ય બાણ, જે એકે ફેરે આખા સૈન્યનો નાશ કરી નાંખે એવું હતું, તે પોતાના ધનુષ્યમાં યોજી શત્રુઓપર માણ્યું. આ બાણ ધનુષ્યમાંથી છૂટતાં જ અનેક શત્રુઓનો રથ, ઘોડા, સારથિ તથા બીજાં વાહનો સહિત નાશ કરતું સડસડાટ આગળ ચાલ્યું, ત્યારે તે યોદ્ધાએ એકે ફેરે આખા સૈન્યનો ધાણ વળતો જોઈ વિચાર કર્યો કે, “અરે! મારાથી આ નાશકારક બાણ મૂકાઈ ગયું. એથી તો સદ્‌જનમાં બહુ નાશ વળી જશે. પણ હવે શો ઉપાય? મૂક્યું તે મૂક્યું, એ બાણ કંઈ હવે મારા હાથમાં પાછું આવવાનું નથી. એ તો તેનો જેટલો વેગ હશે તે પૂરો થયેજ નિવૃત્ત થશે. માટે એમાં કંઈ માફ ચાલે તેમ નથી.” એવો વિચાર કરી, આગલા જોરસાની અંદર જે ભાથામાંથી બીજાં બાણ કાઢી ધનુષ્યમાં સંધાન કર્યું હતું, તેને હવે ન છોડતાં જેમને તેમ વિચાર કરતો ઉભો કે, “આ બાણ હું હવે નહિ છોડું; કેમકે એ હજીસુધી મારા સ્વાધીનમાં છે. પણ છોડ્યા પછી મારા હાથમાં આવવાનું નથી.” એટલામાં શત્રુસેનાના પ્રમુખે તેનો આ સંઘર્ષો પ્રકાર જોઈ વિચાર કીધો કે, “જોણે એક બાણ તો નાશકારક મૂક્યું છે, જેથી આખું સૈન્ય મૂલિત થઈ ગયું છે; પણ હવે વળી આ બીજાં મૂકવાનો વિચાર કરે છે તો કોણ જાણે તેથી શું સત્તાનાશ વાળશે, માટે તેમ ન થાય તે સાડ લાવ હું તેના પત્તનેજ બાંધ કરું.” એમ ધારી તુરત તેણે એક અગ્ન્યસ્ત્ર બાણ થોળ્યું, ને તેથી તે બળવાન યોધાનાં ધનુષ્ય, બાણ તથા અસ્ત્રોનો ભરેલો ભાગો એ સંઘર્ષો બાળી ભસ્મ કર્યું! આથી તે યોધાએ એક પામવાને બદલે ઉલટો આનંદ પામ્યો, ને બાણ તથા ધનુષ્ય વગેરે સંઘર્ષો ઉપાધિ સમૂળી ગઈ તેથી પોતાને ખરેખરો શાંત અને નિવૃત્ત થયેલો તેણે માન્યો; એટલાં જ નહિ પણ રણાંગણ છોડી તુરત તે આનંદ પામતો ત્યાંથી પિરકતની પેઠે ચાલી નિકળ્યો. કારણ કે તેણે યુદ્ધે આવતી વખતે પોતાના પિતા સાથે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે, “આ એકજ વખતે મેં ગૃહજી (ધારણ) કરેલાં આયુધો જ્યાં સૂધી પહોંચશે ત્યાં સૂધી હું યુદ્ધ

હરીશ. પછી જો જીવીશ તો તુરત યુદ્ધ છોડી ચાલ્યો જઈશ.” આ ઈતિહાસ ધર્મો વિરતીલું અને રસિક છે, પણ વિશાલ, આ રથજો તે સધળો કહેવાની જરૂર નથી. માત્ર તાત્પર્ય જોડેલો જ ભાગ તેમાંથી મેં તે વેળા યાદ કીધો હતો તે તને સંભળાવ્યો. માટે એ પ્રમાણે તે યોદ્ધો રણ છોડી વિરક્ત થઈ ચાલ્યો ગયો એટલે યુદ્ધ વિરામ પામ્યું.

હવે એમાંથી મેં તાત્પર્ય એ લીધું કે એ યોદ્ધા રૂપ જ પ્રાણીને જાણવો ને તેના ભાથામાં ભરેલાં સેંકડો બાણો હતાં, તે રૂપ તેનાં પ્રારબ્ધો જાણવાં. તથા હાથમાં રહેલા ધનુષ્યરૂપ તેને જીવપણાની ઉપાધિ જાણવી. હવે ભાથામાંથી કાઢી ધનુષ્યદ્વારા છોડી દીધેલું બાણ જે આગળ નિકળી સૈન્યને મૂર્છીત કરી ચૂક્યું, તે રૂપ આ પ્રત્યક્ષ પ્રારબ્ધો રૂપ આપવાને (ભોગવવાને) આગળ આવી ચૂક્યાં છે, તો તેઓ તો ભોગવાઈ રહેશે-અર્થાત્ પેલા બાણની પેઠે તેમની ગતિ આપોઆપ બંધ પડશે, ત્યારે જ નિવૃત્ત થશે. એ મૂકેલું બાણ જેમ પાછું આવી શકે નહિ, તેમ રૂપ આપવાનો પ્રારંભ કરી ચૂકેલાં પ્રારબ્ધ કંઈ રૂપ પૂરું ભોગવાવ્યા વિના નિવૃત્ત થવાનાં નથી. તે તો ભોગવે જ છૂટકો છે, હવે સૈન્યનો એકાએક નાશ થતો જોઈ જેમ યોદ્ધાને વિચાર આવવાથી તેણે ખીન્નું બાણ મારવું બંધ કર્યું, તેમ પ્રારબ્ધ ક્રમોથી ભોગવાતાં અનેક સુખ દુઃખો જોઈ હવે પછી ખીન્ન પ્રારબ્ધો ન ભોગવવાં પડે-અર્થાત્ ભોગવનાર દેહ ન ધરવો પડે તો ઠીક; એમ ધારી પ્રાણીએ પરમાર્થ સાધનનો વિચાર કરવો. એટલામાં પેલા શત્રુ તરફથી આવેલા અગ્ન્યસ્ત્ર બાણવડે યોદ્ધાનાં ભાથા સહિત સર્વ બાણો જેમ બળી ગયાં, તેમ પ્રારબ્ધથી ટરી પરમાર્થ સાધનનો વિચાર (યતન) કરતા એવા મુમુક્ષુને જ્ઞાન થવાથી એટલે જ્ઞાનરૂપ અગ્નિથી તેનાં બાકી રહેલાં સર્વ સંચિત પ્રારબ્ધ બળી ભસ્મ થઈ જાય છે. હવે અસ્ત્રોરૂપ ઉપાધિ નાશ થવાથી તે યોદ્ધો કેવળ નિઃસ્પૃહ અને નિવૃત્ત થયો તથા આનંદ પામી ચાલી નિકળ્યો, તેમ સર્વ પ્રારબ્ધ બળી જવાથી અને દેહરૂપ ઉપાધિ નાશ થવાથી નિષ્કર્મ થયેલો નિર્મળ મુમુક્ષુ મુક્ત-જીવન્મુક્ત થઈ પોતાના પરમાત્મ સ્વરૂપાનંદમાં મગ્ન થઈ વિચરે છે.

એ પ્રારબ્ધો તો બે પકારનાં છે, તે કેમ કરીને નિવૃત્ત થાય ? જાણો કે એક પ્રારબ્ધ ‘સંચિત;’ એટલે પૂર્વે જે કરેલું હોય તે, આ સમયમાં ભોગવવાને તૈયાર કરી રાખેલું. હવે તે સંચિત પ્રારબ્ધ તે

ભાયામાંનાં બાણની પેઠે જ્ઞાનરૂપી અગ્ન્યસ્ત્રથી બળી નય, અને માત્ર પેહલે મૂકેલા બાણની પેઠે ભોગવવાં, શરૂ કરેલાં પ્રારબ્ધ ભોગવેથી નિવૃત્ત થાય (અર્થાત્ આ દેહ રહે ત્યાં સુધી જે કંઈ ભોગવાય તે-ટલેથીજ સમાપ્તિ.) એટલે સંચિત તો બને રીતે નિવૃત્ત થઈ નય. બીજું પ્રારબ્ધ ક્રીયમાણ-અર્થાત્ આ દેહ રહે ત્યાં સૂધીમાં તેણે કરેલાં અને તેનાથી પ્રતિદિન થતાં (નવાં) સારાં નરસાં કાર્યોરૂપ પ્રારબ્ધ કે જે આ દેહ છૂટી બીજે દેહ ધારણ કરીએ ત્યારે ભોગવવાં પડે; તે ક્રીયમાણ પ્રારબ્ધ તો જ્ઞાન થયા પછી પ્રાણીના પદરમાં રહેતાં નથી. કેમકે જ્યાં સૂધી ફળની આસક્તિ હોય ત્યાં સૂધી તેને કર્મો (પ્રારબ્ધો) ભોગવવા માટે બંધન થાય, પણ જ્ઞાની થયા પછી તો આસક્તિ કશામાં રહેતી નથી એટલે પછી ગમે તેટલાં ક્રીયમાણ થયાં હોય તોપણ આસક્તિ રહિત થઈ તે કરવાને લીધે જ્ઞાનીને કર્મો બાધ કરી શક્તાં નથી. અર્થાત્ તેતો નિવૃત્ત થયેલાંજ છે, કારણ કે જ્ઞાનબળથી કર્મ બળી ભસ્મ થઈ નય છે. જ્યારે એમ છે ત્યારે જ્ઞાની થયા પછી પણ મનુષ્યને દેહ કેમ રહે છે? કેમકે દેહ એ પ્રત્યક્ષ પ્રારબ્ધનું (પ્રારબ્ધ ભોગવવા માટેજ નિર્માણ થયલું) પૂતળુંજ છે; અને જ્ઞાન થયા પછી કર્મો (પ્રારબ્ધો, બધ્યાં એટલે તેને (દેહને) તુરત નિવૃત્ત થવુંજ જોઈએ.

૧૫-અશ્વત્થામાનું અગ્ન્યસ્ત્ર.

અજ્ઞાનરૂપી અવિદ્યાના પોતાના પેટામાં બે ભેદ છે. એક આ-ર્ક્ષસંકિત, અને બીજી વિક્ષેપશંકિત. આર્ક્ષશક્તિ આત્માને અજ્ઞાન-માંજ ડૂબાડી-ઢાંકી રાખનારી છે, અને વિક્ષેપશક્તિ પ્રારબ્ધ ભોગવાવવા રૂપે આત્માને પરમાત્મ સ્વરૂપથી વિક્ષેપ (ભૂદાઘ) પડાવનારી છે. હવે જ્ઞાન થતાં વેંત અવિદ્યાની (અજ્ઞાનની) આર્ક્ષશક્તિ તો દૂર થઈ નય છે. (અર્થાત્ આત્માપર આવેલું અજ્ઞાન ઢાંકણ-આર્ક્ષકોરે ખસી નય છે) પણ વિક્ષેપશક્તિ દૂર થઈ જતી નથી-(તેને તે દૂર થઈ નય છે ખરી; પણ બળેલું કપડું જેમ છેજ નહિ અર્થાત્ નાશ થઈ ગયલું છે, પણ તેને જ્યાં સુધી કોઈ મનુષ્યે અથવા વાયુએ ચુંથી નાંખ્યું ન હોય ત્યાં સુધી તેનો આકાર દેખાય છે તેવી રીતે વિક્ષેપ શક્તિ દેખાતી રહે છે) તે તો સ્થૂળાદિ દૃશ્ય પદાર્થોની સાથે નિ-વૃત્ત થાય છે. એ માટે એક ઇતિહાસ મને સાંભરી આવ્યો, તેનો સાર મેં અહીં લીધો—

મહાભારતના યુદ્ધમાં કૌરવ પક્ષના મહારથી અશ્વત્થામાએ અર્જુનપર અગ્ન્યસ્ત્ર બાણ માર્યું તેથી અર્જુનનો રથ, ઘોડા એ સૌ બળી ગયું, પણ અર્જુનના સારથી શ્રીકૃષ્ણ હોવાથી તેમની ઈશ્વરી શક્તિવડે તે બળેડું છતાં જોમનું તેમ (નબળેલાની પેઠે) ચાલ્યા કરતું હતું! આ વાતની અર્જુનને કશી ખબર નહોતી, તેથી તે તો એમના સમજતો હતો કે “ભાર નથી અશ્વત્થામાનો કે તે એકપણ અસ્ત્ર મારીપર ચલાવી શકે. મારાં અસ્ત્રો એટલાં બધાં બળવાન અને સિદ્ધ પરાક્રમવાળાં છે કે તેઓ વડે મેં તેનું અગ્ન્યસ્ત્ર પણ આજે નિષ્ફળ કીધું છે!” આથી આંતર્યામી પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણે જાણ્યું કે, “અહો! આ અજ્ઞાની અર્જુનને અભિમાન થયો! પણ તે જાણતો નથી કે અગ્ન્યસ્ત્ર એક ઈશ્વર વિના સર્વને બાળી નાખે છે. માટે તેનું અભિમાન તૂટવું જોઈએ.” જ્યારે યુદ્ધ બંધ થયું, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે રથ મુકામપર હાંક્યો, ને ડેરુ આગળ જઈ તેમણે અર્જુનને રથમાંથી ઉતરવાનું કહ્યું. ત્યારે અર્જુન બોલ્યો, ‘યાદવેશ્વર, નિત્ય પ્રતિ રથમાંથી આપ પોદેલા ઉતરો છો, ને આજે મને પ્રથમ ઉતરવાનું કહ્યું એ શું?’ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું, “એકવાર તું ઉતર; પછી હું તને કહું છું.” તુરત અર્જુન રથપરથી હેઠા ઉતર્યો, તો જોત જોતાં-માં આખો રથ અને ઘોડા સૌએ ભસ્મનો ઢગલો થઈ પડ્યું! અર્જુન એ જોઈ બહુ આશ્ચર્ય પામ્યો. ત્યારે બગવાને કહ્યું, “કેમ અર્જુન, અશ્વત્થામાના અગ્ન્યસ્ત્રનો પ્રભાવ જોયો? જો હું પ્રથમ ઉતરત તો રથ અને અશ્વની સાથે તું પણ બળી ભસ્મ થાત. એના અગ્ન્યસ્ત્રનો પ્રહાર થયો ત્યારથીજ તે સૌ બળી રહેલાં હતાં, પણ માત્ર મારી આત્મશક્તિથી બળેલાં છતાં ચાલતાં હતાં અને તેમ મેં માત્ર તારા સંરક્ષણાર્થેજ કીધું હતું.” આ સાંભળી અર્જુન ગર્વ રહિત થઈ રતુનિ કરતો બગવાનના ચરણમાં પડ્યો!

સાર એજકે પૂર્ણ ઈશ્વર શ્રી કૃષ્ણરૂપવિશ્વેશ્વરપશક્તિવાળા જે પ્રારબ્ધે-તેમની શક્તિથી, ઇન્દ્રિયા રૂપી ઘોડાથી જોડેલો શરીરરૂપી રથ ચાલ્યા કરે છે, (જ્ઞાનરૂપી અગ્ન્યસ્ત્ર વડે સર્વ કર્મો બળી ગયા છતાં પણ) પણ જ્યારે તેમાંથી વિશ્વેશ્વરપશક્તિરૂપ શ્રીકૃષ્ણ હેઠા ઉતર્યા (વિશ્વેશ્વરપશક્તિ ખસી ગઈ-પૂરી થઈ) એટલે અવધિ જ્ઞાનથી સર્વ કર્મો (પ્રારબ્ધાદિ સૌ) તેજ વખત ભસ્મવત્ થઈ જવાનાં. માટે જ્ઞાનીનું શરીર નહિ જેવુંજ જાણવું; તે માત્ર અવિદ્યા દૃષ્ટિએ દેખાય છે પણ આત્મ દૃષ્ટિએ નહિ.

જ્ઞાન એવું ઉત્તમ છે કે જેથી જ્ઞાની નિષ્પાપ, નિષ્કર્મ, અને નિર્બંધ (મુક્ત) થઈ જાય છે, ત્યારે એ જ્ઞાન શું નિરંતર એવું ને એવુંજ જ્ઞાનીના અંતઃકરણમાં સતેજ રહેતું હશે ? હા; તેમજ છે. પણ જ્ઞાની નિરંતર વિષય સેવનથી વૈરાગ્યવાન રહે તોજ; નહિ તો વિષયો તો એવા બળવાન છે કે ગમે તેવા જ્ઞાનીને પણ પાછા જ્ઞાનશિખરથી અજ્ઞાનરૂપી ખાડામાં હડસેરી પાડે છે.

૧૬-યતી અને રાજકન્યા.

કોઈએક ત્યાગી પરમહંસ એક શેહેરની બાંગાળે આવીને એક વૃક્ષ તળે રહ્યો તે પૂર્ણ દશાને પામેલા હતો. ભોજન પાનાદિકને માટે પણ કશી કાળજી તેને ન હોતી; તેથી કોઈને ત્યાં મિત્રા કરવા સાર પણ તે શેહેરમાં જતો નહિ. માત્ર અવધૂતની પેઠે જુશીમાં આવે ત્યાં પડ્યો રહેતો, ને કોઈ ખવરાવે કે પાણી પાય તો ખાતો પીતો હતો. તેનું કેવળ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની લેહ લાગી રહેલી હતી. ઘણાક દિવસ એ શેહેરને પાદરે રહેતાં વીતી ગયા, ત્યારે સર્વત્ર-ધરોધર સૌ તેને જાણી ગયા ને રાજાને પણ એમ કરતાં ખબર થઈ. આવો પરમહંસ મહાત્મા જાણીને રાજા તેને માટે સુંદર પકવાનોથી ભરેલી એક થાળ લઈ તેની પાસે આવ્યો, ને પોતાને હાથે તેણે તે ચિરકતને જમાડ્યો. પછી બીજા કોઈને ત્યાંથી ખાવાનું ન લાવવા હેતાં રાજાએ નિત્ય પોતાને ત્યાંથીજ થાળ લઈ જઈ તેને જમાડવું ચાલુ રાખ્યું. એમ કરતાં સુમારે માસ દોઢ માસ વીતી ગયો ત્યારે રાજાની સંતજનો પ્રત્યેની આવી ઉત્તમ ભક્તિ જોઈ તે ચિરકતે પ્રસન્ન થઈને કહ્યું, “રાજા, તું ધર્મિષ્ઠ અને ભક્તિમાન છે; તેથી હું તારાપર પ્રસન્ન થયો છું. રાજા થઈને કહે કે તારી શી ઈચ્છા છે ?” આ સાંભળી રાજા બહુ આનંદ પામી બોલ્યો, “મહારાજ, આપની કૃપાથી મારે ત્યાં સર્વ સુખ સંપત્તિ અને રિક્ષિસિક્ષિ છે; પણ એક પુત્રની ખોટ છે.” ત્યારે પરમહંસે કહ્યું, “બચ્ચા, તું કશી ચિંતા કરીશ નહિ; તારે ત્યાં એક સુંદર પુત્ર જન્મશે.” હવે પરમપદને પામેલા મહાત્મા પુરુષનું વાક્ય પરમાત્મા કેમ મિથ્યા થવા દે ? થોડાક દિવસમાં રાજાની સ્ત્રીને ગર્ભ રહ્યો, ને પૂરા માસ થતાં એક કાંતિમાન પુત્રને રાણીએ જન્મ આપ્યો ! આથી રાજાને તે ચિરકતના

વાક્યપર અત્યંત શ્રદ્ધા બેઠી, ને તે તેને સાક્ષાત્ પ્રભુસમાન માનવા લાગ્યો. પછી ઘણી ઘણી વિનંતી તથા આગ્રહ કરીને તેણે તે મહાત્માને પોતાના એક એકાંત મેહેલમાં લાવી રાખ્યા; ને સેવામાં અનેક આકરો મૂકી પોતે તથા પોતાનું આખું કુટુંબ (રાણી, પોતાની દીકરી વગેરે) પણ દિવસનો ઘણો ભાગ તેમની સેવામાં જ રહેવા માંડ્યાં. પ્રતિદિન વિવિધ પ્રકારનાં પકવાનો કરી તેમને યથેચ્છપણે જમાવવા માંડ્યાં, ને સઘળી પ્રકારના રાજભોજો પોતાને હાથે કરીને રાત્રે તેને અર્પણ કરવા લાગ્યો. વિરકત મહાત્મા જે મુખમાંથી આજ્ઞા કરે તેજ પ્રમાણે રાત્ર કરે, ને સર્વ પ્રકારે તેમની આજ્ઞામાં રહે. રાણી, રાજાનીઓ, તે પણ વારંવાર મહાત્મા સ્વામીજીની પગથાંપી કરે, તથા ‘મહારાજ, મહારાજ,’ કરતાં તેમનાં મોં સૂકાય. આમ શો વાતે મહાત્મા સ્વામીજીને તો તેઓએ પૂર્ણ વિલાસી બતાવી દીધા.

સ્વામીજીનું શરીર નાના પ્રકારના સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક પદાર્થોના સેવનથી ખૂબ ઋણપુર્ય તથા તેજસ્વી બન્યું, ને સર્વ ઇન્દ્રિયો જેવી તેમણે અનેક કષ્ટો આપી આપીને દમન કરવાથી નિર્બળ કરી દીધી હતી, તેવીજ પાછી સનેજ અને પ્રબળ થઈ! વળી તેમાં પણ રાજનું અન્ન તેતો રજે ગૂણી, તેથી તેને ‘આધે સાત્વિક બુદ્ધિ’ કહી રહેજ નહિ. ચતીની ઇન્દ્રિયો બળવત થઈ, ને ધધણાટ કરવા લાગી. અને ધૂત તથા અગ્નિ બંને ભેગાં થયાં એટલે શું બાકી રહે? રાજકન્યાની ઉંમર પંદર સોળ વર્ષની અને સ્વરૂપ દેવાંગના સમાન હતું. ને વળી તેવું અનુપમ પુત્રનું એકાંતમાં તે ચતીની સેવા કરવામાં વારંવાર તત્પર રહે એ જોઈ ચતી મહારાજનું મન લોભાયું. (રાજ્યાન્ન ભક્ષણ કર્યું તેથી શેહેરમાં આવવાની બુદ્ધિ થઈ, ને હવે છેવટ આટલેલગી-ગ્યમિચાર પાપમાં ખૂટવા લગી બુદ્ધિ બગડી) તેમને રાત્રે ને દિવસ તેણીનું જ સ્મરણ થવા લાગ્યું કે હવે ક્યારે તે પોતાને પત્ની તરીકે પ્રાપ્ત થાય! આથી એક યુક્તિ રચીને રાત્રે એકાંતમાં કહ્યું કે, “રાજ, હું કહું તેમ કરીશ?” રાજ તો પુત્ર આપ્યો તેથી અધીન થઈ રહ્યો છે તેથી સ્વામીનું એવું વચન સાંભળી કહેવા લાગ્યા કે, “મહારાજ, આપ એ શું બોલ્યા? જે કહેશો તે કરવા આ દાસ તત્પર ઉભો છું.” ત્યારે જટિલ મહાત્મા બોલ્યા કે, “જે મેં તને પુત્ર આપ્યો; પણ

તેનો જન્મ કોઈ કકણ યોગમાં થયેલો છે તેથી તેના સંરક્ષણ માટે તું, હું બતાવું તેવો ઉપાય કર. બીજી કોઈ વસ્તુ તારા પુત્રને ધાતક નથી, પણ માત્ર તારી આ દીકરી-રાજપુત્રીનો યોગ તારા પુત્રનો ધાત કરે એવો ફિલ્લ છે, માટે જો તું સત્વર તેણીનો લ્યાગ નહિ કરે તો તારો આ દૈવી પુત્ર બચવો અશક્ય સમજજો.” રાજાએ ‘પૂછ્યું’ “મહારાજ, એમ છે ત્યારે હું એનો લ્યાગ કેવી રીતે કરું? આપ કહો તો હમણાંને હમણાં ઘડિયાં લગ્નથી કોઈ યોગ્ય પુરુષ સાથે પરણાવી દઉં.” જટિલે કહ્યું, “ના; પરણાવે ત્યારે તો લ્યાગ કયો ન કહેવાય; ને એ કોઈ દિવસ પણ ફરીને તારે ઘેર આવવા પામે. માટે હું બતાવું તેમ કર.” જટિલ સ્વામીએ મનમાં વિચાર કાઢ્યો કે જો પરણાવવાનું કહીશ તો રાજકન્યા મારા હાથમાં નહિ આવે. માટે તેમણે બતાવ્યું કે, “તું, એને સોળે શણગાર સજ્જતીને પાણીમાં તરીશકે એવા આકારની સુંદર પેટીમાં પૂરીને નદીમાં વેહેવી મૂકી દે.” રાજાએ, “મહારાજ, આજ્ઞા થઈ તો હમણાંજ હું તે પ્રમાણે કરું છું.” એમ કહીને તે વાત તુરત પોતાના પ્રધાનને જણાવી; તથા તેવી પેટી તૈયાર કરાવવાને તાકીદે હુકમ કર્યો ! વાત સાંભળતાંજ પ્રધાન પોતાના મનમાં ચમકી ઉઠ્યો કે, “આ તો નિશ્ચે બાવાજીનુંજ મન બગડ્યું છે; આમ કરવામાં તે વિના તેમના બીજે કશો હેતુ નથી !” પછી રાજાએ સ્વામીજીના કહેવા પ્રમાણે રાજપુત્રીને સર્વે શણગાર પેહેરાવીને પ્રધાનને ત્યાં મોકલી; કે જ્યાં તેને પૂરવા માટે પેટી તૈયાર કરવામાં આવી હતી. પણ પ્રધાને તે નિર્દોષ રાજપુત્રી પર દયા આણીને આગળથીજ યોધાઓને મોકલી એક વ્યાઘ્ર જંગલમાંથી પકડાવી મંગાવ્યો હતો, તે પેલી પેટીમાં પૂસ્યો; ને શ્વાસને માટે કોઈ કોઈ સ્થળે છિદ્રો રાખી પેટીને બંધ કરી દીધી. આ વાતની રાજા તથા જટિલ એ કોઈને ખબર ન હોતી; ને હવે પણ ખબર ન પડે તે સાર પ્રધાને તે પેટી વાજિત્રોના ઘોષ સાથે ઉપડાવી રોહેરની બહાર નદી-કિનારે લીધી, ને આંધેથી રાજાને બતાવી નદીના પ્રવાહ વચ્ચે તરતી મૂકી દીધી !

પેલા મહાત્મા જટિલને તો આ કર્તવ્યજ હતું, ને તેમણે તો આથી સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો જણ્યો. પછી લાગ સાધી તે રાજ મહેલમાંથી શાયે (ઝાડે) જવાનું બહાનું કરી રોહેર બહાર ગયો,

તથા જ્યાં આગળથી પેટી તરતી મૂકી હતી, ત્યાંથી આગળ ધણેક દૂર જઈ નદી કિનારે પેટીની વાટ જોતો હોતો. કેટલીકવાર પેટી તરતી તરતી ત્યાં આવી, એટલે તેમણે હર્ષભર નદીમાંથી તેને બહાર કાઢી; ને કિનારે લાવીને રાજપુત્રીનું મુખાવલોકન કરવા માટે અતિ આતુરતાથી ઉતાવળે બારણું ઉઘાડવા ગયો ને જોયું તે તેનું ઢાંકણું ઉઘાડે છે કે તુરત માહેથી એક મહા વિકરાળ વાઘ બહાર ફૂટી પડ્યો !! “આ શો ગજબ !” એમ આશ્ચર્યથી બોલતાં બોલતાં તે વાઘે સ્વામીજીની ગરદન પકડી, ને યથેચ્છ રૂઢિર પી તેમના પ્રાણ ત્યાગ થયા એટલે શખને છોડી, તે ક્યાંય જંગલમાં નાસી ગયો ! આ વખતે સ્વામીને ઘણાજ પરતાવો થયો, પણ શો ઉપાય ? પછી મરતાં મરતાં તેમણે જમીનપર એક શ્લોક લખ્યો કે:-

મનસા ચિતિતં કાર્યં દેવં અન્યત્ર ચિંતયેત્ ।

રાજકન્યા પ્રસંગેન જટિલો વ્યાઘ્ર મક્ષકઃ ॥૧॥

હવે રાજદ્વારમાં તો ઘણીકવાર થઈ ગઈ એટલે, “મહારાજ ક્યાં, મહારાજ ક્યાં,” એવી બૂમ ઊડી રહી, ને સઘળે ખોળાખોળ ચાલી. બહુ બહુ શોધ કરતાં માલમ પડ્યું કે તે તો નદીતીરે મૂવેલા પડ્યા છે. એટલે રાજ, પ્રધાન વગેરે સૌ મળી ત્યાં આવ્યા, ને જોયું તો એક પેટીની નજીકમાં ચતી ચત્તાપાટ થઈ પડેલા છે. રાજ બહુ શોચ કરવા લાગ્યો, ત્યારે પ્રધાને તેને કહ્યું કે, “રાજધિરાજ, એમાં કંઈ શોચ કરવાનું કારણ નથી. સૌ રૈનાના પાપે નાશ પામે છે. આ પેટી તમારી પુત્રીનીજ છે; ને એ બાત્રાજી રાજકન્યાને પરણીને નાશી જવાની ઈચ્છાથી ઘાતત બગાડી અહીં આવ્યા તેથી આ દશાને પામ્યા છે !” રાજએ અતિ આશ્ચર્યથી કહ્યું, “તું એ શું કહે છે ? શું એ સાચી વાત છે ?” ત્યારે તેણે, પોતે જોવી રીતે રાજકન્યાનું રક્ષણ કર્યું હતું તે સઘળી વાત રાજને કહી સંભળાવી, ને રાજકન્યા પણ તેને સોંપી. આથી રાજ તેનાપર બહુજ પ્રસન્ન થયો, ને તેની આવી સુદૃઢ બુદ્ધિ માટે તેને બહુ ધન્યવાદ આપવા માંડ્યો.

માટે હે વિશાલ, જ્યાં સૂધી એ જ્ઞાનીએ વિષય સેવન મુદ્દલ નહોતું કર્યું, ત્યાં સૂધી તેની બુદ્ધિ પરમ શુદ્ધ હતી; ને તેથી તેણે કહેલું રાજને પુત્ર થવાનું વચન પણ ઈશ્વર કૃપાથી સિદ્ધ થયું હતું. પણ જ્યારે તેણે રાજ્યાત્ત ભક્ષણ કર્યું, ને તેમાંએ વળી ઉત્તમોત્તમ

સ્વાદિષ્ઠ ભોજનપાન તથા શાન્તેષ્યારોનું સેવન કરતાં સ્ત્રીઓ સાથે પ્રસંગ પાડ્યો ત્યારે અંતે પ્રાણ પણ ખોયો. માટે નિરંતર કોઇપણ જાતના વિષય સેવનથી વિરક્તજ રહેવું જોઇએ. તેમજ શાન્તનું વેશ્યાનું અને દુષ્ટનું અન્ન પણ કદી ભક્ષણ નહિ કરવું જોઇએ.

૧૭-આહાર તેવો ઓટકાર.

આ જટિલના દૃષ્ટાંત ઉપરથી મને નિશ્ચે થયું કે જેવું અન્ન ખાવામાં આવે તેવીજ બુદ્ધિ થાય એમાં ફેર નથી. કેમકે આ શરીરનો અને મનનો અત્યંત સંબંધ છે; તેથી જેવી સ્થિતિ શરીરની થાય, તેવીજ રીતનું મનનું પણ આપોઆપ વલણ થઈ જાય છે. રાજસી અન્ન વા પદાર્થ ભક્ષણ કરવામાં આવે તો તેથી રજેગુણ, તામસીથી તમોગુણ અને સાત્ત્વિકથી સત્ત્વગુણ આપોઆપ પ્રદિષ્ઠ થઈ આવે છે. સર્વત્ર પ્રસિદ્ધજ છે કે જેવા પદાર્થનું સેવન તેવીજ બુદ્ધિ. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો કોઈ પુરુષે ભાંગ અથવા મધનું પાન કર્યું હોય છે તો લાગલી તેની મતિ ફરી જઈ તે નાનાપ્રકારનાં કુચિન્હો કરે છે; ને જો કંઈ તેને કહેવામાં આવે તો સામાપર તે બહુ ક્રોધે ભરાઈ જાય છે, એ તામસ પદાર્થનો પ્રતાપ છે. માટે જેવો આહાર તેવો ઓટકાર સમજવો.

પૂર્વે કોઈ સમયે એક ગામમાંથી બે બ્રાહ્મણો કાશીપુરીએ બહુવા સાડ ગયા હતા. તેઓ પરસ્પર સગા ભાઈઓ થતા હતા. રૂઢી પ્રકારે વિદ્યાભ્યાસ કરી કેટલેક વર્ષે તેઓ ઘેર આવવા નિકળ્યા ત્યાં માર્ગમાં એક જણ રસોઈ કરે ને બીજે માગવા જાય એમ ચલાવતા હતા. એવામાં એક ગામની ધર્મશાળામાં તેઓ ઉતર્યા, એટલે નિયમ પ્રમાણે એક રસોઈની તૈયારી કરવા માટે તથા સરસામાન સંભાળવા માટે ત્યાં બેઠો; ત્યારે બીજે ગામમાં સાહિત્ય સંપાદન કરવા સાડ ગયો. ગામમાં ફરતાં ફરતાં કોઈ ઠેકાણે એક સદાપ્રત અપાતું હતું ત્યાં આગળ તે ગયો, ને આટો દાળ ચોખા ધી ઇત્યાદિ સધળો સીધાનો સામાન, બંને જણને ચાલે તેટલો લઈ તે, મુકામ તરફ આવવા નિકળ્યો. થાક્યા પાક્યા તો હતાજ, ને તેમાં આ સીધું લેવા જનારે તો સીધાને માટે ગામમાં પણ બહુ રખડ પટ્ટી કરી હતી તેથી તેને બહુ થાક લાગ્યો; એટલે ભૂખનું અને થાકનું એકઠું જોર તેનાથી સહન થઈ શક્યું નહિ. ક્ષુધાતુરાણાંનબલ્લં-નતેજઃ એ વાક્ય પ્રમાણે તેની દશા થઈ રહી. મધ્યાહ્ન થવા આ-

વેલા, પેટમાં સવાળશેરનો ખાડો, ને પગ થાકી પાકી ગયલા તેથી હવે
 તો અમે તે પણ ખાવા મળે તો ડગલું બરાચ એમ ધારી તેણે
 પોતાના સીધાનું પોટકું છોડ્યું, ને જઠરને આધાર આપવાને તે-
 માંથી કાચું અનાજ ફાકવાનો વિચાર કીધો. લોટ અને દાળ કંઈ
 કાચાં ફકાય નહિ માટે ચોખાની મુડીઓ ભરીને તે આરોગવા લાગ્યો.
 એક, બે, ને ત્રણ મૂઠી ચોખા ખાવાથી જરાક શાંતિ વળી. પછી તેણે
 પાછું પોટકું ખાંધું ને તે મુકામ પર ગયો. ત્યાં તેનો મોટો ભાઈ નાહી
 ઘોઈ સઘળી તૈયારી કરીને વાટ જોતો બેઠો હતો, તેણે કહ્યું, “ભાઈ,
 ભલે આવ્યો; લે આ ઘડો લઈને ફૂવાપરથી પાણી ભરી લાવ, એટલે
 હું અહીં ચાલતું કરું.” ફૂવા ધર્મશાળા આગળજ હતો, જ્યાં ગામના
 કેટલાક ભાગની સ્ત્રીઓ પણ પાણી ભરતી હતી. સીધું મોટા ભાઈને
 સોંપી નાનો ભાઈ ફૂવાપર ગયો, પણ તેપર પાણીઆરીઓની ભીડ
 હોવાથી તેનાથી શુદ્ધપણે (કાંઈનો છાંટો છુટી બડયા વગર) પાણી
 ભરી શકાય તેમ નહોતું. આથી તેના મનમાં એક યુક્તિ સૂઝી
 આવી. તેથી તે પાણીઆરીઓ પ્રત્યે બોલ્યો, “બાઈઓ, કેરે
 ખસી જાઓને અમને પાણી ભરવા દો, કેમકે અમે ગરોડા છીએ
 તેથી તમે અભડાશો.” આવી રીતનું નાના ભાઈનું બોલવું સાંભળી-
 ને મોટા એકાએક વિસ્મયજ થઈ ગયો! તે મનમાં વિચાર કરવા
 લાગ્યો, “અરે! આ શું વિપરીત! મારા ભાઈની મતિ આજે આટલી
 બધી ભ્રષ્ટ કેમ થઈ ગઈ છે કે તે પોતાને ગરોડો કહે છે? બેશક, એમાં
 કંઈ કારણ હોતું જોઈએ? એને ‘પૂછી જોઈ’ કે એણે કોઈ દુષ્ટનું વા નીચનું
 અન્ન તો નથી ખાધું! કેમકે એ પરમ સનાતક અને મારા કરતાં પણ
 શુદ્ધ મનનો છે, છતાં એની એકાએક આવી નીચ બુદ્ધિ કેમ થઈ?”
 ફૂવાપરની સ્ત્રીઓએ પણ તેને ‘પૂછ્યું’ કે, “મહારાજ, તમે તો બ્રા-
 હ્મણ હોખાઓ છો, ને ગરોડા છીએ એમ કેમ કહો છો?” ત્યારે તે
 કહે કે, “અમે ગરોડાજ છીએ.” પછી પાણી ભરીને તે અંદર ગયો,
 ત્યારે મોટા ભાઈએ કહ્યું, “ભાઈ, તું કાલ બપોરનો ભૂખ્યો છે,
 માટે લાવ પેહેલે તને હું કંઈ કાચું કોરું કરી આપું, જેથી રસોઈ-
 ને કદાચ વાર લાગે તોપણ તે ખાવાથી તને જરા ધીરજ રહે.”
 એ સાંભળી તેણે કહ્યું, “ભાઈ, તમે કહો છો તેમજ છે. કેમકે
 આપણે ખેપ કરીને આવ્યા હતા ને ગામમાં વળી મારે સીધા મટે
 બહુ રખડવું પડ્યું તેથી મને ક્ષુધા ઘણી લાગી હતી ને મારામાં

માલવાની પણ આમ રહી નહોતી. એટલા માટે મેં સીધામાંથી મોડાક કાસા ચોખા જ્યારે ફાક્યા ત્યારે મારા આત્મને જરૂર પીરજ આપી. માટે હવે કંઈ કાચું કોરું કરવાની જરૂર નથી. રસોઈ થયા પછી આપણે બંને જોડે બેસી જમીશું.” તુરત મોટા ભાઈએ અનુમાત કીધું કે નિશ્ચે તે ચોખાનોજ પ્રતાપ છે ! તે એના પેટમાં ગયા ત્યારથીજ એની બુદ્ધિ બ્રહ્મ થઇ લાગે છે. માટે ખરેખર તે અન્ન (ચોખા વગેરે સીધું) કોઈ નીચ જાતિનું હોયું જોઈએ. આવા વિચાર કરીને રસોઈની જગામાંથી દુશ્વર બહાર નિકળી ફૂવા ઉપરની પાણીઆરીઓને તેણે પૂછ્યું, “બાઈઓ, આ ગામમાં સદાવ્રત કેટલાં છે ?” ત્યારે એક સ્ત્રીએ ઉત્તર દીધો. “મહારાજ, આટલા નાના ગામમાં ધણું સદાવ્રત તો ક્યાંથી હોય, પણ માત્ર એક સદાવ્રત હોય એમ લાગે છે. પણ મને એમ ખબર છે કે ધણુક વટેમાર્ગીઓ ત્યાંથી સીધું લેતા નથી.” ત્યારે એક બીજી સ્ત્રી બોલી, “બિચારા અનણ્યા વટેમાર્ગીઓ તો ત્યાંથી સીધું સામાન લે છે; પણ જે કોઈ ત્યાં જઈ પૂછે છે કે, ‘આ સદાવ્રત કોનું છે ?’ તે ધણી તો તે સદાવ્રત લીધા વગરજ ત્યાંથી ચાલી નિકળે છે !” એ સાંભળી બ્રાહ્મણે પૂછ્યું, “બાઈ, ત્યારે એ સદાવ્રત કોનું છે ?” ત્યારે તેણે જણાવ્યું કે, “મહારાજ, અમને એની પાકી ખબર નથી, માટે ગામમાં પૂછીને તપાસ કરો.” તુરત બંને ભાઈ ગામમાં ગયા, તો ત્યાં તપાસ કરતાં જણાવ્યું કે એ સદાવ્રત કોઈ ચમારનું છે. આથી મોટા ભાઈની પૂરી ખાત્રી થઇ કે, “ઘેડનું અન્ન ખાવામાં આવ્યાથીજ મારા ભાઈની બુદ્ધિ નીચ થઇ, ને તેણે પોતાને ગરોડો કહેવામાં કશી ગ્લાનિ-લજ્જા ગણી નહિ માટે તે દિવસે તેને ઉપવાસાદિ પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવ્યું, ને ગામમાંથી ફરીને ભિક્ષા કરી આવી રસોઈ કરી. પછી તેણે પોતાના ભાઈને કહ્યું કે હવે પછી એવું નીચનું, પાપીનું, વેશ્યાનું, રાજનું ઇત્યાદિ અન્ન ન ખાયું ને તે માટે શિખામણ આપતાં દક્ષાંત રૂપે એક શ્લોક કહ્યો કે:—

યાદશં મક્ષયેન્નાન બુદ્ધિર્ભવતિ તાદશી ।

દીપં મક્ષતિતિમિરં કજ્જલં ચ પ્રસૂયતે ॥ ૧ ॥

જેવું અન્ન ખાવામાં આવે તેવીજ બુદ્ધિ થાય છે, જેમકે દીવો અંધારાનું ભક્ષણ કરે છે, તો તે કાજળને જન્મ આપે છે.

માટે જેવો આહાર તેવો ઓટકાર એ યથાર્થ છે, તેથી તે ન-
ખળો અથવા નખળા ઠેકાણાનો ન હોય તેને માટે મનુષ્યે સાવધ
રહેવું અવશ્યનું છે ?

આ સમયે મને વળી એક શંકા યદિ આવી કે-પેલો જટિલ (રાજક-
ન્યાના પ્રસંગવાળો) તો વિદ્વાન (જ્ઞાની) હતો; ને જ્યારે એમ (જેવું અત્ર
ખાવામાં આવે તેવીજ બુદ્ધિ થાય એ નિયમ પ્રમાણે) રાજ્યાત્ર લક્ષણ
કરવાથીજ પોતે મરણાવસ્થાને પ્રાપ્ત થયો, ત્યારે તેણે મરતી
વેળા એમ કેમ લખ્યું કે મનસા ચિત્તિર્તકાર્ય દૈર્ઘ્યન્યત્ર ચિતયેત્
(મનમાં પુરુષે કંઈ કાર્ય ચિંતન્યું હોય ને પ્રારબ્ધયોગે તેનું કં-
ઈનું કંઈજ બની આવે છે.) તેનું કેમ ? જો કે નિમિત્ત આ કામમાં
રાજ્યાત્ર થયું હતું, પણ એમ બનવા માટે (એને વાધથી મરણ-
પ્રાપ્ત થવા માટે) મૂળ કારણ તેનું દૈર્ઘ્ય-પ્રારબ્ધ (લાગ્ય)જ હતું; ને
તેથી એને એવી બુદ્ધિ યદિ. અર્થાત્ તે રાજના ગામ આગળ ગયો,
ત્યાં ભાગોળે ઊતર્યો, રાજ્યે તેને માન્યો, રાજને પુત્ર થયો, પોતે
રાજ્યાત્ર લક્ષણ કીધું, રાજકન્યા વગેરેએ તેની સેવા કરી, ને તેનું
મન રાજકન્યાપર મોહ પામ્યું, ને પોતાનું મરણ ન જાણતાં પોતેજ
રાજકન્યાને પેટીમાં પૂરી નદીમાં મૂકવા માટે રાજને કહ્યું, એ સર્વ
પ્રકાર માત્ર તેના પ્રારબ્ધેજ પ્રેર્યા હતા, ને બુદ્ધિઃકર્માનુસારિણી
(પૂર્વ કર્મેને અનુસારે બુદ્ધિનું વલણ થાય છે) એ વાક્યને અનુસરી-
નેજ તેણે મનસા એ શ્લોક લખ્યો હતો. કેમકે ગમે ત્યાં જાઓ,
ગમે તેમ કરો, પણ પ્રારબ્ધ તો તેનાં કળ ભોગવાવવાને આગળ
આવીનેજ ઊભું રહે છે.

૧૮-ભાડાનું પરણેતર.

એક શેહેરમાં કોઈ બ્રાહ્મણ પોતાની પછવાડે બે પુત્ર મૂકીને
મરણ પામ્યો. મોટા દીકરાનું લગ્ન તો તેણે પોતાની હૈયાતીમાંજ કર્યું
હતું; પણ મરણકાળ નજીક આવી જવાથી નહાનાનું તો વેવીસાળ
પણ તે કરી શક્યો નહોતો. બાપના દેવલોક પામ્યા પછી બંને
ભાઈ ભેગા રહેતા હતા. મોટાની સ્ત્રી ઘેર આવતી જતી હોવાથી
નહાનાને રસોઈ પાણીની કશી ચિંતા નહોતી. તે નિશ્ચિંત
પણે પોતાનો વિદ્યાભ્યાસ કર્યો જતો હતો. એક દિવસે ઘરમાં
એકો બેકો તે પોતાના પાછલા શિષ્યેલાનું આવર્તન કરતો હતો.

એવામાં બાબીએ આવીને કહ્યું, “દિયરજી, હું રસોઈમાં છું, ને આ છોકરો બહુ રડે છે; માટે જરા એને રમાડીને છાનો રાખોની!” ત્યારે તેણે કહ્યું, “બાબી, મારા વિદ્યાભ્યાસમાંથી હું કેવી રીતે બહુ, ને ખોટી થઈ એને રમાડું?” ત્યારે સ્ત્રીએ જરાક છલકો કરી કહ્યું, “એટલામાં તમારે શું વહી નય છે? હું અસ્પર્શમાં* છું તે ખબર નથી?” આથી નિરુપાયે પોતાનો અભ્યાસ પડતો મૂકી-માથાના ધા સમાન લાગ્યું છતાં તેને બહુ પડ્યું. પણ શું કરે? તેની આશિયાળ હતી માટે કંઈ બોલી શક્યો નહિ. પછી થોડીકવારે રસોઈ તૈયાર થઈ ત્યારે મોઠા બાઈ સાથે પોતે જમવા બેઠા. જમતી વેળા દાળમાં કે શાકમાં કંઈ મીઠું મસાલો બોલો વધતો હશે તેથી તેણે કહ્યું, “બાબી, આજે દાળ સાવ મોળી કેમ થઈ છે? ને શાકમાં વધાર કર્યો નથી શું?” ત્યારે ભોતઈ ચીઠ-વાઈને બોલી કે, “દિયરજી, તમારા બાઈ બેઠા છે એટલે હું તમને વધારે તો શું કહું? પણ મારી દેરાણીને લઈ આવો એટલે તે સઘળું જરાખર સંભાળથી કરીને જમાડશે.” આ શબ્દો તેને એક તીક્ષ્ણ બાણની પેઠે હૃદયમાં વાગ્યા, પણ તુરત તે કશું ન બોલતાં મુગે મોઢે જે લાગ્યું તે ખાઈને ઉડી ગયો. હવે કોઈ વાતે તેને એન પડ્યું નહિ. ઘરમાં કે વિદ્યાભ્યાસમાં કોઈ રથજે તેને જીવ કર્યો નહિ. તેના મનમાં તો પોતાની બાબીનાં વચનરૂપી બાણોજ કેવળ સાલ્વી રહ્યાં હતાં! એથી તેને ક્રોધને લીધે ઉકાંટા ચઢી આવ્યો કે, “બસ; મારે હવે રસોઈ જમવી તો બાબીના હાથની નહિ, પણ મારી પોતાની સ્ત્રીના હાથની જ જમવી; ને તેમ થવા માટે મારે કાશી જઈ સંપૂર્ણ વિદ્યાભ્યાસ કરી સ્ત્રી પરણી લાવવી. હવે હું અહીં રહું તો ખરેખર મને ધિક્કાર છે!” આવા આવેશમાંજ તે દિવસે સુમારે અર્ધ રાત્રિ વીત્યા બાદ તે પથારીમાંથી ઉઠ્યો, ને કોઈને ખબર ન પડે તેમ છાનોમાનો, પોતાનાં પાનાં પુસ્તક લઈ, ઘરમાંથી નિકળી પડ્યો. દડમજલ માર્ગ કાપતાં સુમારે દશ આર કોશપર આવેલા એક ગામ આગળ જઈ પહોંચ્યો, એટલે સાંજ પડવા આવેલી હોવાથી તેણે ત્યાંજ એક ધર્મશાળામાં ઉતારો કર્યો, ને ગામમાંથી ભિક્ષા કરી આવીને ત્યાં ખીચડી ચોરી. પણ એવામાં એક ફાતક બન્યું.

* અખોટમાં સોળામાં.

એ દ્વિજપુત્ર જે શેહેરમાં ઉતરયો હતો ત્યાંના રાજની પુત્રીનાં તેજ દિવસે લગ્ન હતાં તેથી આખા શેહેરમાં બહુ શોભા થઈ રહી હતી. ને તે રાજકન્યાના બાપનો તાબેદાર કોઈ ખંડીઓ રાજ પોતાના કુંવરને તે કન્યા સાથે પરણાવવા માટે જન લઈ આવ્યો હતો. હવે પરણવા આવનાર રાજપુત્રને દૈવયોગથી વાઈ (મીરગી)નો રોગ હતો; તેમાં વળી તે રાજપુત્રને ઐટલો બધો અસાધ્ય થઈ ગયો હતો કે જ્યારે તેને વાઈ થઈ આવે ત્યારે એકાએક તે મૂર્છિત થઈ જતો, તે છેક બે ત્રણ દિવસે જાનમાં આવતો હતો. હવે રાજ લોકનું કામ; માટે બે દિકરીના બાપને આની ખબર પડે તો તે સગપણ રાખે નહિ, ને તેમ થાય તો વરના બાપને ઘણી હિણપત લાગે; તેમ તેને ખીજેથી કન્યા પણ મળે નહિ. હવે મોટી ધામધુમ સાથે જન લઈને તેઓ આવ્યા ખરા, પણ સાંજ પડી, ને લગ્ન મુદ્દતને થોડીકવાર બાકી રહી ત્યારે રાજના (વરના બાપના) મનમાં મોટી ચિંતા થઈ પોતાના પ્રધાનને બોલાવી તેણે કહ્યું, “મને એકે વાતે ચેન પડતું નથી. તું જાણે છે કે રાજકુમારને તો એકે સામટા બેચાર દીવા જોવામાં આવે કે તુરત એકાએક તે ચકરી ખાઈને ગાંડાની પેઠે ભાંચ પડે છે, ને લાગતો તેને વાઈનો ચાળો થઈ આવે છે, તો પછી આજે તો લગ્નનું કામ છે, તેથી ત્યાંની ધામધુમનું પૂરતું શું? અનેક પ્રકારનાં દાડખાનાં ઉડશે, ઘણીક મસાલો ને સંખ્યાબંધ દીવા મંડપમાં થયલા ઉશે, બંદૂકો અને નાળોના અવાજેથી ધમસાણુ મચી રહેશે, સ્ત્રીઓનાં ગીત, ગજ તથા અશ્વોના ઉન્મત્ત રાખ્દ અને એકઠાં મળેલાં સ્ત્રીપુરુષની હયામચથી મોટી ગર્જના થઈ રહેશે, તથા વિજળી સમાન ચળકતાં અનેક આયુધો, વાહનોના સાજે, તથા સ્ત્રી પુરુષોએ પહેરેલા સુવર્ણ તથા રત્નમય અલંકારો એ વગેરેનો દીપકોને લીધે એકે સામટો પ્રકાશ થઈ રહેશે તે સમયે આપણા રાજપુત્રના શા હવાલ થશે એ વિચારથી મારું મન બહુ ગભરાય છે; ને તેથી હું ધારું છું કે આજે આપણી લાજ રહેતી અસાધ્ય છે.” પ્રધાન ઘણો વિચક્ષણ હતો. તે રાજનું ઉપરનું બોલવું સાંભળી તેને ધીરજ આપી કહેવા લાગ્યો—“મહારાજ, આવે સમયે ગભરાઈ જવું યોગ્ય નથી; કોઈપણ રીતે આ સંકટમાંથી દૂર થવા આપણે ચત્ત કરવો જોઈએ. આપ ધીરજ રાખો; થોડીક વારમાં હું એની યુક્તિ કરું છું.” એમ કહી તુરત તે શેહેરમાં ફરવા નિકળ્યો, ને

જ્યાં જ્યાં આગળ સારા હેખાવડા અને રાજકુમારની ઉમરની ઉમરના છોકરાઓ રમતા દીડા, ત્યાં ત્યાંથી જેની કાંતિ કંઈ પણ તે રાજકુમાર સાથે મળતી આવતી હોય તેવા છોકરાઓને તેણે પોતાની સાથે લાવી ઉતારે એકઠા કીધા; ને વિશેષ પણ રાજકુમાર સાથે બરોબર મળતો આવે એવા છોકરાની શોધમાં તે ફરવા માંડ્યો. ફરતાં ફરતાં તે એક ધર્મશાળા આગળ આવ્યો તો ત્યાં પેલો બ્રહ્મપુત્ર સાયંસંધ્યા કરી રહ્યો હતો, ને બેડમાં તેની રસોઈ થતી હતી. પ્રધાને ધર્મશાળામાં પગ મૂકતાંજ ઘણીક રીતે રાજપુત્ર સાથે મળતો એ બ્રાહ્મણ પુત્રને જોયો, ત્યારે તે મનમાં બહુ હર્ષ પામ્યો. પછી તેણે તેને કહ્યું, “મહારાજ, તમે જલદી મારી સાથે ચાલો; તમને અમારા રાજજી બોલાવે છે.” પોતાની ભોળઈના મર્મ વચનથી કાશી જવા નિકળેલો વિદ્યાર્થી, તેજ આ ધર્મશાળામાંનો દ્વિજપુત્ર હતો, તે પ્રધાનનાં આવાં વચન સાંભળી ભયથી કાંપવા લાગ્યો, ને તેના મનમાં અનેક પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ થઈ આવ્યા કે, “હે પ્રભુ, હું કોઈના અપરાધમાં નથી, મેં કોઈનું બગારયું નથી, ને મને તે આ પ્રધાન વિનાકારણે શામાટે બોલાવી લઈ જાય છે !” પછી તેણે કહ્યું, “પ્રધાનજી, મારું તે રાજજીને શું કામ છે ? હું હમણાંજ સંધ્યા કરી રહ્યો, ને હવે આ ખીચડી પણ સીંછને તૈયાર થઈ છે તેથી તે ખાઈને કહો તો હું તમારી સાથે આવું.” પ્રધાનને તો હવે ઘડી જાય તે સોનાની હતી, ને લગ્નનો વખત પણ થવા આવ્યો હતો તેથી તેણે એકદમ તેને પોતાની સાથે આવવાને કહ્યું. બિચારો દ્વિજપુત્ર ખીચડી એમની એમ મૂકી ધૂનતે અંતઃકરણે તેની સાથે ચાલ્યો. ઉતારે આવી પ્રધાને તેને રાજ આગળ ઉભો કીધો, ત્યારે જીભ એકઠા કીધેલા સર્વ બાળકો કરતાં એ તો જાણે આબેહૂળ રાજપુત્ર જેવોજ જણાયો. તુરત સર્વ બાળકોને હાથમાં એકેક મુદ્રા આપી ખુશી કરીને વિદાય કીધા, ને આ દ્વિજપુત્રને મંગળ સ્નાન કરાવી ઉત્કૃષ્ટ વસ્ત્રાલંકારો ધારણ કરાવાની ગોઠવણ કીધી. પછી પ્રધાને તેને એકાંતમાં લઈ જઈ સમજાવ્યું કે, “મહારાજ, ઉતાવળને લીધે હું તમને આ વેળા ખીન્નું કશું કહી શકતો નથી. પણ તમે અમારા રાજપુત્રને બદલે આજે પરણવા ચાલો; ને એક રાત અમારે માટે ખોટી થઈ સવારે તમારી ધૃષ્ટિમાં આવે ત્યાં જજો. આને માટે અમે તમને એક સહસ્ત્ર (૧૦૦૦) સુવર્ણ

સુદ્રા આપીશું. ત્યાં મંડપની અંદર તમે પોતાને રાજપુત્ર માની-
નેજ સઘળી રીતે વર્તજો, ને કોઈ વાતે રાજપુત્રને સાટિ પરણવા
આવ્યો છે, એવી ખબર પડવા દેશો નહિ. અમે પણ સૌએ તમને
કુંવરજી કહીનેજ ખોલાવીશું; માટે આજની રાત્રિ સાવધ રહી તમે
અમારું કાર્ય સિદ્ધ કરો.” એ પ્રમાણે કહી તે રાજકુળની જે કંઈ
રીતભાત હતી તે સર્વથી તેને માહિતગાર કય્યો.

દ્વિજપુત્રનો આત્મા હવે હેઠા બેઠો, ને તે વિચાર કરવા લા-
ગ્યો કે, “હરો! આપણે શું કામ છે! ગમે તેમ હોયની! આપણે
એકરાત્ર રાજપુત્રનું સુખ તો ભોગવી લઈશું! વળી એક હજાર સોના-
મ્હોર મળશે તે તો ન્હી! આપણને તો શુકન સારા કન્યા!” લગ્ન વેળા
યઈ, ને આખી જન શણગારાઈને ચાલી, ત્યારે આ દ્વિજપુત્ર રાજ-
કુમાર યઈને સજ્જ કરેલા અમૂલ્ય અશ્વપર સ્વાર થયો. માથે છત્ર
આવી રહ્યું છે, ચમર ઢળે છે, નેજા ઝળહળે છે, વગેરે ઠાઠ સાથે
મોટી ધામધુમથી તે રાજદ્વાર આગળ જઈ પહોંચ્યો, વિધિ યુક્ત બંને
પક્ષના ગોત્રોચ્ચારો કરી લગ્ન ક્રિયા કરવામાં આવી. હવે તે કન્યાના
બાપના કુળમાં એવો ધારો હતો કે જે દિવસે લગ્ન થાય તેજ દિવસે
રાજપુત્રીના રંગમેહેલમાં તે વર અને કન્યા સાથે રહી રતી વિલાસ સુખ
માણે. તેથી વરકન્યા મંગળફેરા ફરી રહ્યાં એટલે થોડીકવારે વરરાજાને રા-
જકન્યાના ખાસ મેહેલમાં મોકલવામાં આવ્યો, ને ત્યાંથી દાસદાસીઓ
વગેરે સૌ કોરે ખસી ગયાં. લગ્ન ક્રિયા સમાપ્ત થઈ, ને વરરાજા મેહેલમાં
ગયા એટલે જન પણ પોતાને ઉતારે ગઈ, ને રાજા તથા પ્રધાન
પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે, “ચાલો, ઠીક થઈ ગયું કે આ બ્રાહ્મણનો
છોકરો મળી આવ્યો; જેથી આપણી લાજ રહી.”

રાત્રિ સુમારે પ્રહર દોઢ પ્રહર વીતી ગઈ હતી, પાછલી
રાત્રિનો પણ જનગરો હતો, દશ બાર કોશની પાત્રી મજલ થઈ
હતી, ને અધુરામાં પૂરું આખા દિવસથી અત્ર મજ્યું નહોતું તેથી
વરરાજા તો મેહેલમાં જઈ સુવર્ણ પલંગપર જેવા સૂતા તેવાજ મીઠી
નિદ્રાને વશ થઈ ગયા! થોડીકવાર થઈ એટલામાં, કોઈ દેવીની
ઉપમા અપાય એવી અથવા સ્વર્ગની અપ્સરા સમાન કાંતિવાળી
રાજકન્યા સોળ શૃંગાર સજ્જ, એક હાથમાં રત્નદીપક તથા બીજા
હાથમાં ચંદનપુષ્પ સુખવાસ આદિ સૌગંધિક પદાર્થોથી ભરેલો
થાળ લઈ રમજમ કરતી ત્યાં આગળ આવી ઉભી! જોયું તો

પલંગપર વરરાજ બિંધી ગયલા છે, તેથી તેણીએ પતિને ઢંઢોળ્યો એટલે તે જાગ્યો ખરો, પણ મ્હોંમાંથી કશું બાહ્યો નહિ! તેને બોલાવવાને માટે રાજકન્યાએ ધણો ચત્ત ફર્યો, ને બહુ બહુ કાલા-વાલા કસ્યા: “હે સ્વામીનાથ, મારામાં શી ખોડ છે? શું હું આપને ગમતી નથી કે આપ મારી સાથે બોલતા નથી? હે નાથ, આજે તો હર્ષ અને આનંદનો પ્રથમ દિવસ છે, ને હું આપની આજ્ઞાની વાટ જોઈ હાથ જોડી બિભી છું છતાં આપ શા માટે બોલતા નથી?” આટલું છતાં પણ તે વરરાજ (દ્વિજપુત્ર) કશું બાહ્યો નહિ; ત્યારે કન્યા પોતાના મનમાં બહુ ખેદ પામી, ને વિચાર કરવા લાગી કે, “શું એ બોખડો હશે, વા મૂર્ખ કે પુરુષત્વ હીન હશે? કે જે આટલાં વાનાં છતાં પણ મારી સાથે બોલતો નથી? સ્ત્રી પુરુષના આવા એકાંતના પ્રસંગમાં એવો કોણ પુરુષ હોય કે જેને ધીરજ રહે? માટે મારે એની કેવી રીતે પરીક્ષા કરવી!” પછી પોતે વિદ્યા અને કાવ્ય કળામાં બહુ નિપુણ હોવાથી તુરત ત્યાં ઉભાં ઉભાંજ નેક અર્થો સ્લોક બતાવીને બોલી કે, “હે સ્વામીનાથ—

શય્યા વસ્ત્રં મૂષણં ચારુ ગંધં, વીણાવાળી દર્શનીયાચરમા ।

એટલે કે—આવી એકાંત શય્યા, મેં ધારણ કરેલાં ઉત્તમ વસ્ત્રા-ભૂષણો, તથા સેવન કરવાના નાના પ્રકારના અત્તર પુષ્પાદિ સૌ-ગંધ પદાર્થો, વીણા સમાન મનોહર મારી વાણી અને એકંદર રીતે મારા જેવી ટ્રેષ્ઠ સૌંદર્યવાન બાઈ, એમ સઘળા આનંદદાયક પદાર્થો પ્રાપ્ત થયા છતાં આપ શામાટે બોલતા નથી?” તે દ્વિજપુત્ર પણ મહા વિદ્વાન ને વળી કળા ચતુર હતો, તેથી આ રાજકન્યામાં આવી શીઘ્ર કાવ્ય કરવાની અદ્ભુત શક્તિ જોઈ સ્નાનંદાશ્ચર્યથી ખેડો થયો, ને “રખેને મને આ સ્ત્રી મૂર્ખ ગણે—કેમકે તેણે મને આ શ્લોકમાં સમશ્યા કહેલી છે, ને તેમાંનું ઉત્તરાર્ધ જાણે મારી પાસે-થી પૂરું કરાવા માગતી હોય તેમ તેણે બાકી રાખ્યું છે માટે મારે તે પૂરું કરવું જ જોઈએ, ન કહું તો પછી મારી વિદ્યા શા કામમાં આવશે?” આવો વિચાર કરી તુરત તે રાજપુત્રીના શ્લોકના ઉ-ત્તરમાં બાકીનો અર્થો શ્લોક બાહ્યો:—કે

“નોરોચંતે શ્વત્પિપાસાતુરાણાં, સર્પારંભા તાંદુલા પ્રસ્થમૂલા ॥ ૧ ॥

અર્થાત્-હે સ્ત્રી, તે કહ્યું તે સર્વ છે, પરંતુ ભૂખ્યા અને તર-
રયા પુરુષને તેમાંનું કશુંએ કેમ કરીને રૂચે? એ સર્વતું મૂળ
માત્ર તાંદુલ [અન્ન] છે, ને તે ન હોય તો રંભા જેવી સ્ત્રી પણ
સાપણુ જેવી લાગે છે.”

આ સાંભળી તે ચતુર રાજકન્યા સમજી ગઈ કે, “માન ન માન,
આ કોઈ મૂર્ખ અથવા નપુંસક નહિ, પણ મહા બુદ્ધિમાન તથા
વિદ્વાન પુરુષ છે, પણ તે પોતાને ભૂખ્યો જણાવે છે એ શું?”
આથી આશ્ચર્ય સાથે તે બોલી, “સ્વામીનાથ! કદી નહિ ને આજે-
લક્ષ દિવસેજ તમે ભૂખ્યા! ! એનું શું કારણ?” ત્યારે તે દ્વિજ-
પુત્રે, પોતાની ભાભીના મર્મવચનથી વિદ્યાભ્યાસ કરી સ્ત્રી પરણી લાવવા-
ના નિશ્ચયથી પોતે ઘેરથી કેમ ચાલી નિકળ્યો હતો ને ત્યાંથી તે ધર્મશા-
ળામાં આવી ઉતર્યો, ખીચડી ત્યાંની ત્યાં રહી ગઈ ને આ પક્ષંગ
પર પણ ક્યારેનો અન્ન વગર અશક્ત થઈ પડ્યો છે, ત્યાં સુધીની
સર્વ હકીકત અથેતિ તે રાજપુત્રીને જણાવી. આથી આશ્ચર્ય પામી રાજપુ-
ત્રી તેની આજ્ઞા લઈને તુરત પોતાની મા (રાણી) પાસે ગઈ, ને આ
સર્વ હકીકત તેણીને જણાવી: એટલે તે પણ બહુ વિસ્મય થઈ તથા
પોતાના મનમાં સંતોષ માનવા લાગી કે, “મારી પુત્રી ભાગ્યશાળી
છે; તેથી તેને આ સઘળી આગળથી ખબર પડી. નહિ તો આ પ-
રણવા આવનાર ખરો રાજપુત્ર જે નિશ્ચે કંઈ મહા જોડવાળો હશે
તેની સાથે તેને ભવ મિથ્યા ગુમાવવો પડત. પણ સાફ થયું કે
એ દ્વિજપુત્ર તેને વરયો.”

પછી નાના પ્રકારનાં મિષ્ટ પકવાન્નોનો શાળ ભરી રાજપુત્રીને
પાછી મેહેલમાં મોકલી, ને દ્વિજપુત્રને ખૂબ તૃપ્ત કરી જમાડ્યો.
પછી મુખવાસાદિ આપી કેટલીક વાતચીત કરતાં શાંત થયા બાદ
રાજપુત્રી પાછી બોલી, “પ્રભુ, હવે શી આજ્ઞા છે?” ત્યારે તેણે
કહ્યું, “સ્ત્રી, જો, મેં તને પ્રથમજ કહ્યું કે મારે કાશીએ જવાનો
સંકલ્પ છે; ને ત્યાં વિદ્યાભ્યાસ કરતાં મને સુમારે દશ ખાર વર્ષ
લાગશે. માટે હું અત્યારે તારી સાથે પ્રેમ જોડું, તો તે પછવાડેથી
તને અને મને બંનેને અથાક શોકનું કારણ થઈ પડે. વળી આ માફ
કર્તવ્ય પણ નથી; કેમકે હું તો તારી સાથે માત્ર લોકોને દેખવા
માત્રજ પરણ્યો છું, પણ તારે ખરા પતિરૂપે તો અહીં જન લઈ
આવનાર અને મને બાડે પરણાવનાર રાજના કુંવરનીજ સેવા

કરવાની છે. હું તો એક વટેમાર્ગી છું, તે મારું કામ કરી પ્રાતઃકાળ ચતાં માર્ગે ચાલ્યો જઈશ. હું આ રાત્રિ માત્ર મુંઝે મોઢે ગાળીને પ્રાતઃકાળે ચાલ્યો જાત, પણ હું મૂર્ખ ન ગણાઈ માટે તારા પૂર્વાર્ધ શ્લોકનો હત્તર આપવા મારે બોલવું પડ્યું! હે સ્ત્રી, હે રાજકન્યા, મારા જેવા વટેમાર્ગી અને બ્રાહ્મણ પુત્રની સાથે તારે શાને પ્રેમ બાંધવો જોઈએ? કેમકે તું તો નાના પ્રકારના રાજભોગ ભોગવનારી છે તેથી તારા પતિ-રાજપુત્રના સુંદર મહાલયની અંદર રહી તે રાજપુત્ર સાથે અનેક સુખોનો અનુભવ લેવાને પાત્ર છે!” બ્રાહ્મણપુત્રનું નિઃસ્પૃહ ભાષણ સાંભળી, રાજકન્યા તેના પ્રત્યુત્તર રૂપે બોલી, “મહારાજ, કોણ રાજપુત્ર અને કોનો પતિ? ગમે તો મોટા ચક્રવર્તિનો તે પુત્ર હશે તોપણ મારે તેની સાથે શો સંબંધ છે? હું બીજા કોઈ સાથે નહિ, પણ માત્ર તમારી સાથેજ પરણી છું, ને મારા બાપે મારો જમણો હાથ પકડી તમારાજ હાથમાં કન્યાદાન રૂપે આપ્યો છે, અહીં તો શું, પણ પરલોકમાંએ તમારો અને મારો સંબંધ હવે કદાપિ છૂટે તેમ નથી. તેમાં વળી હું સમગ્ર પૂર્વક પરણેલી છું, એટલે મારાં લગ્ન અજ્ઞાન લગ્ન નજ કહેવાય. માટે મારે તો આપજ પતિ અને આપજ આ દેહના માલીક છે. તમારા વિનાના સર્વ પુરુષ મારે પિતા તથા બ્રાતા સમાન છે. તેથી આપ જો મારો ત્યાગ કરશો તો નિશ્ચે હું દેહત્યાગ કરી પરલોકમાં જઈ, ત્યાં તમને વરવાની વાટ જોઈશ.” આટલું કહી વળી તે બોલી, “પ્રાણનાથ, તમારે કાશી જવાનો સંકલ્પ છે તો ભલે જઈ આવજો, ને થોડાક દિવસમાં અત્રે પાછા આવી તમારી ઈચ્છામાં આવે એવી વિધા અહીં મોટા વિદ્વાન શાસ્ત્રીઓ રાખીને બાજુજો. આપ જાણો છો કે મારો પિતા સર્વ વાતે સમર્થ છે તેથી જો ઈચ્છા કરશો તે વસ્તુ તમારે માટે તે તત્પર કરશે. માટે હવે તો આ દેહ મન અને પ્રાણ સધળું આપને અર્પણ છે. આપ સ્વામી, ને હું આપની દાસી. વળી કાલે તે રાત્ર આપને વિદાય કરે, ત્યારે આપ જરૂર આ મેહેલ આગળ થઈનેજ ચાલજો, એટલે તુરત હું આપને બોલાવી સંબંધ.” આવી રીતે તે દ્વિજપુત્રનું સમાધાન કરી ચતુરા વળી બોલી, “સ્વામીનાથ, હવે તો હું આપની આજ્ઞાનીજ વાટ જોઈ રહી છું; માટે પ્રસન્ન હોતો શય્યાપર પગ મૂકું.” દ્વિજપુત્રે રાજકન્યાનું અંતઃકરણ પવિત્ર અને દૃઢ જોઈ શય્યાપર આવવાની આજ્ઞા આપી, ને બંને સમાન હોવાથી આખી રાત્રિ તેમણે રતિસુખમાં નિવૃત્ત કરી!

બીજે દિવસે સવારે વરરાજા જાનીવાસે ગયા, ને પોતાનો રાજપુત્રનો વેશ ઉતારી પરદેલી સહસ્રમુદ્રા લઈને આગળ જવા વિદ્યાર્થીના વેશમાં કાશી જવા માટે વિદાય થયા ! રાત્રે રાજકન્યાએ કહી રાખ્યું હતું માટે તેના મેહેલ આગળ થઈને જોવા દ્વિજપુત્ર નિકળ્યો કે તુરત તેણીએ તેને પોતાની પાસે બોલાવી લીધો, ને બ્રાહ્મણવેશ-વટેમાર્ગનો વેશ ઉતારાવી, ઉત્તમ પ્રકારનાં વસ્ત્રો તથા અલંકારો તેને ધારણ કરાવ્યા; તથા ગુપ્તપણે તેને પોતાના મેહેલમાં રાખ્યો. એક બે દિવસે પેલા વરનો બાપ, રાજપુત્ર વગેરે સમાજને લઈને કન્યાના બાપને ત્યાં પેહેરામણીને માટે આવ્યો; ને કહેવા લાગ્યો કે, “રાજજી, હવે ઘણા દિવસ થઈ ગયા, માટે આપની દીકરી સહિત અમને વિદાય કરો.” કન્યાના કહેવાથી તેનાં માત-પિતા-રાજ રાણી વગેરે સૌએ તેનો અંદરનો ભેદ જાણી લીધો હતો, પરંતુ માત્ર એક રીતભાતને માટે રાજપુત્રીના બાપે વરવાળાઓને ઉપર ઉપરથી એક બે દિવસ વધારે રહેવાનો આગ્રહ કર્યો, ને પછી તેઓનો જવાનોજ વિચાર જાણી રાજકન્યાને લાવી તેમના આગળ બેસાડી. જ્યારે રાજપુત્રની જોડે રથમાં બેસવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે જનના, માંડવાના તથા શેહેરના બીજા હજારો લોકોના દેખતાં, રાજકન્યાએ એકાએક ચમકીને કહ્યું, “અરે ! આ રથમાં બીજાનું કોણ બેઠું છે ! મારો સ્વામી ક્યાં ? એ મારો સ્વામી નહિ, પણ કોઈ અન્ય-પરપુરુષ છે; માટે હું તેની જોડે રથમાં બેસીશ નહિ !” આ સાંભળીને સૌના મનને અતિશય આશ્ચર્ય લાગ્યું; ને કન્યા શું કહે છે તે જોવા સૌ ટાળે મળ્યાં. જનવાળાઓએ ને વરના બાપે રાજકન્યાને ઘણી ઘણી રીતે સમજાવી કે, “એજ તારો પતિ છે, એજ રાજકુવર છે, ને એનીજ સાથે તારાં લગ્ન થયાં છે;” પરંતુ રાજકન્યા એકની બે થઈ નહિ, ને તે સૌનો ધિક્કાર કરીને રથથી દૂર જઈ પોતાનો પિતા વગેરે ઉભા હતા ત્યાં જઈ ઉભી રહી, અને કહેવા લાગી કે, “મારો પતિ આ છેજ નહિ ! ને જેની સાથે મારું લગ્ન થયું છે, તે પુરુષનું ને આનું એકે ચિન્હ મળતું નથી.” સંકેત પ્રમાણે કન્યા તો આમ અડજ લઈને બેઠી, ત્યારે હારીને વરના બાપે તે રાજને (કન્યાના બાપને) વિનંતી કરી કે, “રાજજી, રાજકન્યા તો કદાચ બાળક છે, તેથી તેણે અમથી હક પકડી હશે; પણ આપ કહેતા હો તો હમણું નહિ ને થોડા દિવસ પછી આણું કરવા

આવીશું.” ત્યારે રાજ્યે કહ્યું, “એમ કેમ બને ! તેણી કહે છે કે આ મારો પતિ નથી તો પછી તમારી સાથે મારાથી તેણીને મોક-લાયજ કેમ ! પણ હું એને સમજાવીને—પૂછીને ખાત્રી કસ્યા બાદ તમને કહું,” એમ કહી કંઈ સેજસાજ રાજકન્યા સાથે વાત કરી તેણે વરના બાપને કહ્યું, “મારી પુત્રી તો કહે છે કે, ગમે તેમ પણ એ મારો પતિ નથીજ; અને તેમ છતાં તે જે કદાચ ન માનતા હોય તો મને પરણવા આવનાર મારા પતિ સાથે મારે જે પ્રસંગ બન્યો છે, તેની એ રાજપુત્ર નિશાની આપે તો હું તેને મારો પતિ માનીશ, માટે રાજન્, હું એમ ધારૂં છું કે કન્યાનું મન માને એમ તેને રાતની નિશાની અપાવો, એટલે આપોઆપ તેણી પોતાની હઠ છોડશે.” આ વાત તો અવશ્ય કબૂલ કરવી પડે તેમજ હતું, તેથી નિરૂપાયે તેઓએ તેમ કરવાની હા કહી. તુરત રાજકન્યાએ કહ્યું, “બીજી કશી નિશાની નહિ, પણ માત્ર એક પૂર્વાધ શ્લોક હું સમસ્યારૂપે લગ્નરાત્રિના બોલી હતી, ને તેને મારા પતિએ તુરતજ પ્રત્યુત્તર આપવારૂપે પૂરો કરી આપ્યો હતો, તેજ શ્લોકનું ઉત્તરાર્ધ જે એ બોલે તો એ મારો પતિ છે એમ હું માનીશ. અને તે શ્લોક આ—

શય્યા વસ્ત્રં ભૂષણં ચારુર્ગંધં, વીળાવાળી દર્શનીયા ચ રામા ॥ ”

રાજપુત્રને આ શ્લોકની ખબર શી ? તે બિચારો જાણેજ ક્યાંથી કે એનો પ્રત્યુત્તર આપે ? આ જોઈ વરનો પિતા વગેરે સૌ ભોંઠા પડ્યા ત્યારે કન્યાના બાપે જરા ક્રોધ કરી તેઓને કહ્યું, “અરે ! ત્યારે શું તમે મારી સાથે છેતરપિંડી રમ્યા છો ? તમારા કુંવરની મૂર્ખતા, રોગ વા એવી કોઈ છૂપી જોડ છુપાવવાને તમે તેને બદલે બીજા આસામીને પરણવા મોકલ્યો હતો કે ? પણ ખેર; તે પુરુષ ઉચ્ચવર્ણનો અને વિદ્વાન છે એટલે ઈશ્વરેજ મારી લાજ રાખી છે એમ હું સમજું છું. વળી મારી પુત્રીના ભાગ્યેજ કંઈક ભેર કીધું; નહિ તો તેને કર્મે આ મૂર્ખ રાજકુમાર ચોંટત. આને માટે હું તમને જોટલી શિક્ષા કરૂં એટલી થોડી છે; પણ માત્ર દયા લાવીનેજ આ વેળા જતા કરૂં છું. પણ હવે તે પરણનાર પુરુષ ક્યાં છે તે કહો.” એ સાંભળી-તુરત રાજકન્યા બોલી હતી, “પિતાજી, એ મારો પતિ મારા મે-હેલમાંથી જનમાં જઈ પોતાનો રાજવેશ ઉતારી બ્રાહ્મણ વેશે કા-શીએ જતો હતો તેને મેં બોલાવી લઈ મારા મેહેલમાંજ રાખેલો

છે.” રાજાએ તુરત તેને ત્યાં આગળ તેડાવ્યો, ને સૈના દેખતાં તેણે રાજપુત્રીનો અઘો શ્લોક જે તે, તે રાત્રે તેણીની આગળ બોલ્યો હતો તે-નોરોચંતે ઈત્યાદિ પદો બોલીને પૂરો કરી આપ્યો. તે ઉપરથી પ્રજાજનોની પાશુ ખાત્રી થઈ કે આ દ્વિજપુત્રજ રાજપુત્રીનો ખરો પતિ છે. પછી જનવાળાઓ શીકા પડયા, આ કન્યાના બાપના તેઓ તાબેદાર-ખંડીઆ રાજા હોવાથી મનમાંજ સમજીને મુઝે મોંઠે પાછા ચાલ્યા ગયા! હવે આ દ્વિજપુત્ર પોતાનો સં-કલ્પ પૂર્ણ કરવા માટે કાશીએ જઈ આવ્યો; ને વિદ્વાન્ પંડિત થઈ ધણીક રિદ્ધિ સિદ્ધિ સાથે રાજકન્યાને લઈ પોતાને ઘેર ગયા! જે જોઈ તેની ભોળઈ પોતે બોલેલાં મર્મવચનને માટે બહુ પસ્તાવા લાગી; પણ પછી એ બંને ભાઈઓ તથા તેમની સ્ત્રીઓ એ વગેરે સઘળું કુટુંબ એકત્ર રહી પૂર્ણ સુખ ભોગવવા લાગ્યું!

માટે હે વિશાલ, આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી મને નિશ્ચય થયો કે કર્મ (પ્રારબ્ધ) ના ભોગ તો વગર ઈચ્છવે ને વગર માગવે આગળ આવીને ઉભા રહે છે માટે તે સંબંધે કંઈ ચિંતા કે હર્ષ શોક કરવો એ જ્ઞાની પુરુષનું કામ નથી.

૧૯-લિંગ અને સ્થૂળ દેહ.

ત્યારે પ્રારબ્ધ મનુષ્યને હરકોઈ રીતે ભોગવવાંજ પડે છે, ને તે માત્ર દેહજ ભોગવે છે, આત્માને કંઈ નથી, ત્યારે પૂર્વનાં પ્રારબ્ધો પૂર્વનો દેહ પડી જાય ત્યારે ક્યાં રહેતાં હશે? અને તે આ નવીન દેહને શા કારણે ભોગવવાં પડે છે? કારણકે ખરું જોતાં તે પૂર્વ દેહનો ને આ દેહનો કરી સંબંધ નથી. ત્યારે તેનું મારા મનને ગુરુપાથી એવું સમાધાન થયું કે-પ્રારબ્ધો શરીર ભોગવે છે ખરું, પણ તે બે પ્રકારનું છે: એક સ્થૂળ અને બીજું સૂક્ષ્મ અથવા લિંગ શરીર, જેને વાસના દેહ પણ જ્ઞાનીઓ કહે છે. હવે તે સ્થૂળ દેહ તે તો આ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તે શરીરનેજ કહેવામાં આવે છે. પણ લિંગદેહ આ સ્થૂળ દેહની અંદર અદૃશ્ય રૂપે રહે છે. સ્થૂળદેહ અમુક સમયે પડે છે (મરે છે) પણ લિંગદેહ કંઈ મરતો નથી. અર્થાત્ તે તો પૂર્વ જન્મનો અને આ જન્મનો એકને એકજ રહે છે; ને આવા અનેક સ્થૂળદેહો (મનુષ્યના તો શું, પણ પશુ પક્ષી જળચર ઈત્યાદિના પણ) બદલાયા છતાં તે બીજો

યતો નથી; ને પરમાણુરૂપ રહે છે. વળી પ્રારબ્ધ કર્મોનો ભોક્તા તથા અભિમાની પણ તે સૂક્ષ્મદેહજ છે. માટે પૂર્વ જન્મનાં પ્રારબ્ધો પોતાને અંગે રહેવાથી તેઓ આ જન્મને નવો દેહ ધરે છે, ને તેને યોગે પ્રારબ્ધો ભોગવે-ભોગવાય છે. આ સ્થૂળદેહ બહારથી દેખાવા માત્ર છે ખરો, પણ તેનું મૂળ કારણ સૂક્ષ્મદેહ છે; ને તેને લીધેજ સ્થૂળ દેહને આ સંબંધ બાંધે છે. તેમ સ્થૂળદેહને આશ્રયે પોતે હોવાથી પ્રારબ્ધોથી થતાં સુખ દુઃખો સૂક્ષ્મદેહ જાણી શકે છે. એકલા સૂક્ષ્મથી પણ કશું બની શકે એમ નથી. એ તો સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ બંને એકત્ર થાય ત્યારેજ પ્રારબ્ધો ભોગવી શકે. એક સ્થૂળદેહ પડી ગયો, એટલે પોતાની સાથેનાં પ્રારબ્ધો લઈ સૂક્ષ્મદેહ એક બીજા રૂપે બીજો સ્થૂળદેહ ધારણ કરે છે; ને તે પછી પ્રતિદિન વૃદ્ધિગત થાય છે ત્યારેજ તે સુખદુઃખાદિની પરીક્ષા કરનારો થાય છે, પણ સ્થૂળદેહ વૃદ્ધિ પામ્યો ન હોય ત્યાં સુધી સૂક્ષ્મથી તેમાંનું કશું જાણી કે કહી શકાય તેમ નથી. જેમકે એક બાળક ઘોડીઆમાં સૂતો સૂતો રમકડું હાથમાં લઈ રમે છે, તેને આપણે કહીએ કે, “રે, તારો બાપ મરી ગયો, કે તારી મા મરી ગઈ, કે તારા ઘરમાં ચોર આવ્યા, કે આગ લાગી-વગેરે” તો તેથી તે કશો ખેદ ન પામતાં જેમનો તેમ આનંદમાં રમ્યા કરશે. કેમકે તેને એમાંનું કંઈ નથી. પણ જ્યારે તેજ છાકરો મોટો યુવાન થશે ત્યારે ઉપરના શબ્દો સાંભળી તેને જૂદીજ અસર થશે. ચોરથી વા આગથી બચ પામી નાસવા માંડશે, ને મા કે બાપના મરણ સમાચાર સાંભળી પોકળ શ્રાધ કરવા મંડી પડશે. હવે સાંભળનાર સૂક્ષ્મદેહ તો તે વખત પણ તેનો તેજ હતો; પણ સ્થૂળની સહાયતા વિના તેનાથી કશું બનતું નથી તેથી તે સમયે તેને કશી અસર થઈ નહિ. લિંગદેહની શક્તિથી એક જળના ટીંપાનું શરીર બાંધાયું, ને ધીરેધીરે તે આબું ઝાડના થડ જેવું મોટું થયું! પણ જ્યારે સીત્તર પોણોસો વર્ષ પછી તેમાંથી લિંગદેહ આત્મા સાથે ચાલ્યો બચ્યો ત્યારે તે સ્થૂળથી પણ કંઈ બનતું નથી, જેમકે માણસ પોતાના કાન ગમે તેટલા બંધ કરશે તોપણ મોટા શબ્દનો કંઈક ભણકારો પણ તેના સાંભળનારમાં આવશે, કેમકે તે સાંભળનાર અંદર સૂક્ષ્મ દેહ છે. પણ જો તેને કાનનાં છિદ્રજ નહિ હોય તો અથવા સ્થૂળદેહજ ધારણ ન કર્યો હોય તો સૂક્ષ્મ શું સાંભળવાનો હતો? ને સૂક્ષ્મ ન છતાં બાકી

પડ્યો રહેલો આ સ્થૂળ પણ શું સાંભળવાનો હતો ! માટે એ પ્રા-
રંધ્રોને સાચવી રાખનાર જો કે સૂક્ષ્મદેહ છે ખરો, પરંતુ સ્થૂળદેહ
ધારણ કરીને તેને યોગે તે ભોગવી શકે છે.

૨૦-વાસના.

એ લિંગદેહ સ્થૂળદેહના બીજરૂપ છે; તેને વાસનાદેહ એટલા
માટે કહેલો છે કે સ્થૂળ શરીર પડતી વખતે જો મનની વાસના
(ઈચ્છા-અભિલાષા) સંસારના અમુક સુખ કે ભોગ ભોગવવાની રહી
જાય છે, તો ત્યારેજ-તે સમયેજ તેવી વાસના રૂપે એક લિંગદેહ
અધાય છે; ને પછી જેવી વાસના તેવે સ્થળે તેને ભમરું પડે છે.
માટે એ વાસનાનેજ પ્રથમ તોડવી જોઈએ. એટલા માટે પરમાત્મા શ્રી
કૃષ્ણે, અર્જુનને કહ્યું છે કે, “મરણ સમયે જે પ્રાણી માંડે સ્મરણ
કરીને દેહ છોડે છે, તે નિશ્ચે સદ્ગતિને પામે છે.” જેવી મતિ
તેવી ગતિ. મર્ણ સમે જેવી મતિ હોય તેવી ગતિ થાય છે. માટે
આ સધળું વાસના મૂલક છે. વાસનાને લીધેજ પ્રાણીને વારંવાર
મરતું ને અવતરતું પડે છે. જ્ઞાની પુરુષ કે જેનાં સર્વ કર્મ જ્ઞાના-
શિવે બળી ગયલાં હોય છે, ને જેઓ છવન્મુક્ત (પાપપુણ્યથી
રહિત થયલા હોવાને લીધે સંસારથી છવતા છતા મુક્ત થયલા)
દશા પામેલા હોય છે; તેમને પણ જો આ સ્થૂળ દેહ છોડતી વખતે
કશામાં વાસના રહી જાય તો અવશ્ય જેવી વાસના તેવો અવતાર
ધારણ કરવો પડે છે. શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનના પુત્ર ભરતજી, કે જે
પરમજ્ઞાની હતા, ને સંસારનો ત્યાગ કરી કોઈના સંગ ન થાય
માટે વનમાં જઈ એકાંતવાસને વિષે રહેતા હતા, તેમને પણ
એક મૃગના બચ્ચામાં વાસના રહી જવાથી મૃગને દેહ ધારણ
કરવો પડ્યો હતો, અને પછી છેક જડભરત નામના અવતારમાં
તેમણે પોતાની વાસના કશામાં ન રહી જાય માટે સર્વ સંગ પરિ-
ત્યાગ કર્યો હતો; ને કેવલ જડ તથા મુંગા ને બેહેરા જેવા થઈ સંસા-
રમાં વિચરતા હતા. એ પ્રમાણેનાં વાસનાને માટે બીજાં ધણાં દૃષ્ટાંતો
છે, તેમાંથી એક મને યાદ આવ્યું કે:-

એક મહાત્મા સ્વામી પોતાના બે શિષ્યો સાથે ગંગાતટપર
સેંદ્ર મુંદર આશ્રમની અંદર વસતા હતા. તે બ્રાહ્મવિદ્યામાં અત્યંત
વિપુલ હતા, તેથી વારંવાર ધણાક મહાત્માઓ તેમના દર્શન સ-
માપ્ત માટે આવતા હતા. એક દિવસે સ્વામીએ કથા કરતાં

કરતાં શિષ્યોને જણાવ્યું કે, “આ મનુષ્ય દેહ સર્વોત્તમ છે; અને તેને આશ્રયે રહી પ્રાણી પ્રયત્ન કરે તો પરમપદને પામે છે. માટે આ મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત થયાનું સાર્થક ત્યારેજ કહેવાય કે જ્યારે આત્માને ફરી બીજે કોઇ દેહ ધારણ કરવો ન પડે. એ સાર્થક પ્રયત્ન તે માત્ર બ્રહ્મજ્ઞાન છે, કે જે થયા પછી આત્માને નિમ્ને પોતાનું પરમધામ પ્રાપ્ત થાય છે.” આ સાંભળી એક શિષ્યે સહજ વિનોદાર્થ પૂછ્યું, “ગુરુજી, ત્યારે એ કેમ જાણી શકાય કે જ્ઞાની પરમપદ પામ્યો ? ” એ સાંભળી સ્વામીએ કહ્યું, “જ્ઞાન થયા પછી તો પોતાને અથવા પરને કશું જાણવા જણાવવાપણું રહેતું નથી, એ તો આત્મસ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે. તે સમયે તો આત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ થઈ જાય છે, તેને કોઈ જાણી શકતું નથી, પણ તારે જાણવાની ઈચ્છા હશે તો હું તને કોઈ સમયે જણાવીશ. ”

એવામાં થોડેક દિવસે એ સ્વામી પોતેજ આયુષ્યની દોરી ખૂરી થવાથી અવસાન શય્યા*પર સૂતા, ત્યારે તે બંને શિષ્યો બહુ રડવાને શોક કરવા લાગ્યા; તથા “ હે ગુરુજી, અમને મૂકીને આપ કેમ જાઓ છો, અમારી સંભાળ હવે કોણ લેશે, ” એમ વિલાપ કરવા લાગ્યા. ત્યારે સ્વામીએ તેમની ધણીક રીતે સાંત્વના કરી કહ્યું કે, “ ભાઈઓ, આ જગત્માં જન્મ પામેલા સર્વેનો મોડો કે વે-હેલો પણ નાશ તો થવાનોજ છે માટે એવી નાશવંત વસ્તુનો શોક કરવો નહિ. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ જે દેહી (દેહમાં રહેલો આત્મા) છે, તેનો તો કોઈ કાળે વા કોઈ રીતે નાશ નથીજ. તે તો કાંતો એક છાડીને બીજે દેહ ધારણ કરે છે, અથવા જ્ઞાની હોય છે તો પરમપદને પામે છે. ” આ છેલ્લું વાક્ય સાંભળી પેલા શિષ્યને સ્મરણ આવ્યું તેથી પૂછ્યું કે, “ ગુરુજી, એ પરમપદ કેવી રીતે પામે છે, તે અમને આપ ક્યારે જણાવશો. ” સ્વામીએ કહ્યું; “ પરમપદને પામનાર અથવા નિજસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થનાર આત્મા કેવળ નિર્ગુણ અને નિરાકાર થઈ જાય છે તો પછી તેને કોણ જાણી શકે ? પણ તને નિમ્ન થવાને માટે, આત્માને બીજે કોઈ દેહ ધારણ કરવો છે કે તે મુક્ત થઈ ગયો છે એની નિશાની, ખાસ મારા પોતાના સંબંધમાં, હું તને બતાવું છું કે,

* મળણ પધારી.

મારી ઈચ્છા આ જગત્માંની કોઈ પણ દૃશ્ય વા અદૃશ્ય વસ્તુપર નથી; માત્ર હું પરમાત્મ સ્વરૂપનેજ સત્ય જાણું છું, ને તેમાં મેં મારા આત્માને જોડી દીધો છે; તેથી જ્યારે આ માણે કલેવર છૂટશે ત્યાર પછી થોડીકવારમાં આકાશ માર્ગે ધંટા, દુંદુભી, ઈ-ત્યાદિ દિવ્ય વાજિત્રોનો ઘોષ તમારા સાંભળવામાં આવશે, ને ત્યારે તમારે જાણવું કે મારો આત્મા પરમપદ પામ્યો છે; અને નહિ તો નિશ્ચે જાણજો કે તેણે કોઈ બીજો દેહ ધારણ કર્યો છે. ”

આ વાતને એક બે દિવસ વીત્યા એટલે પોતાનો અંતકાળ પાસે આવ્યો જાણી સ્વામીએ શિષ્યો પાસે સઘળી તૈયારી કરાવી મૂકી, ને મધ્યાહ્ન સમયે તેમણે દેહ છોડ્યો ! તુરત બીજા ધણાક મનુષ્યો સાથે શિષ્યોએ તેમની શરીર ક્રિયા કરી, ને તેમને ગંગામાં પધરાવી દીધા ! શોક કરતા સૌ શિષ્યો આશ્રમમાં આવ્યા, ત્યારે તેમાંના એકને સાંભરી આવ્યું કે, “અરે ! શું આપણા ગુરુની અસદ્ગતિ થઈ ? કેમકે તેમના કહેવા પ્રમાણે દૈવી વાઘો વગેરે વાગવાની કરી નિશાની આપણને જણાઈ નથી. ” આવી આશંકાથી સૌ કહેવા લાગ્યા કે, “અરે ! એમ કેમ થયું વા ? આવા મહાત્માની દુર્ગતિ થવી સંભવતી નથી. એ તો સાક્ષાત્ જીવન્મુક્તજ હતા. પણ ત્યારે તેમણે કહેલું વચન પણ મિથ્યા કેમ હોય ? કોને ખબર; હરિનીગતિ હરિ જાણે. ” આમ વિચાર કરતાં કેટલાક દિવસ વીત્યા ત્યારે તે મરનાર સ્વામીની પાસે ઘણી વખતે સત્સંગાર્યે આવનારા એક મહાત્મા તેમને મળવાની ઈચ્છાએ ત્યાં આવ્યા; જેમને જોઈ પેલા બંને શિષ્યો બહુ શોક કરવા લાગ્યા, તથા સ્વામીના દેવલોક સિધાવ્યાની વાત તેમને જણાવી. આથી તે મહાત્માને બહુ માડું લાગ્યું, ને “એવા મહાત્માનાં હવે દર્શન ક્યાં થશે ? તેમના વિના આપણા અંતઃકરણોમાં બ્રહ્મજ્યોતિ કોણ પ્રદીપ્ત કરશે ? ” વગેરે શોક કરી, વળી તે શિષ્યોનું તથા પોતાનું સમાધાન કર્યું. ત્યારે તે શિષ્યોએ પેલી વાત આ મહાત્માને જણાવી કે, “ગુરુએ કહ્યું હતું તે પ્રમાણે અંતરિક્ષમાં દિવ્ય વાઘો વાગ્યાં નહિ, માટે તેમની અસદ્ગતિ થઈ એમ ધારી અમને બહુજ ખેદ થાય છે. ” એ સાંભળી ચોતરફથી વિચાર કરીને તે મહાત્માએ ધાર્યું કે એ સ્વામી કે જે પરમજ્ઞાની હતા, તેમની દુર્ગતિ તો નજ થાય; પણ કોણ જાણે પ્રાણીને કેવળ અસાવધ કરી નાંખનારા અંતકાળ સમયે

કહાચ કોઈ વસ્તુમાં તેમની વાસના રહી ગઈ હોય તો તેમ અને પણ ખરું. પછી તેણે તે શિષ્યોને પૂછ્યું કે, “મને એક ઉપાય સૂચ્યો છે, ને તે વડે હું જાણું છું કે આપણે સ્વામિની ગતિ જાણી શકીશું. માટે તમે મને કહેશો કે મરણ સમયે સ્વામી ક્યાં અને કેવી રીતે સૂતા હતા ?” ત્યારે શિષ્યોએ પર્ણકૂટિમાં જઈ તે સ્થળ બતાવ્યું; એટલે સ્વામિની શય્યા જોડલી અને જે ઓસીકાપર હતી તેવીજ બરોબર બિછાવી. પછી મરનાર સ્વામી સૂતા હતા તેમજ એ મહાત્મા તે શય્યામાં સૂતા. પછી તેમણે શિષ્યોને પૂછ્યું, “તમને યાદ છે કે એ સમયે સ્વામિની દૃષ્ટિ ક્યાં હતી ?” “હા! તેમની દૃષ્ટિ નાસિકા તરફ હતી, પણ સહજ ઝોલો આવતાં જમણી બાજુ થરડાઈ હતી.” એજ પ્રમાણે દૃષ્ટિ તથા દેહની સ્થિતિ કરી શય્યામાં સૂતાં સૂતાં તે મહાત્માએ જોયું તો તે સમયે તેમની નજરે એક બોરડીનું ફલિત વૃક્ષ આવ્યું, અને તેમાં પણ પોતાની દૃષ્ટિની બરોબર સામે તો તે બોરડી પરનું એક સુંદર અને મોટું પાકું બોર દેખાયું! તુરત શય્યામાંથી ઊઠી શિષ્યો પાસે તેમણે તે બોર તોડી મંગાવ્યું, ને બંનેને પાસે રાખી તેને જોવા માંડ્યું, તો બોરના ઉપરનું પાતણ ફેલતજ્જ માત્ર બાકી રહેતાં અંદરનો મીઠાશવાળો સઘળો ગર્ભ ખવાઈ ગયેલો હતો, ને ઠળીઆની બાજુએ એક મોટો કાડો ખૂબ ખાઈપી ધરાયેલા મનુષ્યની પેઠે, જાણે હવે કશી ઇચ્છા ન હોય તેવા થઈ આનંદમાં શાંતપણે પડેલો હતો. તે હાલતો ચાલતો કે બીજે કશો વ્યાપાર કરતો નહોતો! જો કે તે એક જંતુ હતો, છતાં તેના શરીરની દિવ્યપ્રભાથી બોરના પોલાણનો સઘળો ભાગ પ્રકાશી રહ્યો હતો! આ ચમત્કાર પેલા શિષ્યોને પ્રત્યક્ષ દેખાડી તે મહાત્માએ તેમને કહ્યું, “શિષ્યો, બીજું સર્વ કામ છોડી તમે બોર સહિત આ કાડાને ગંગાના પ્રવાહમાં નાંખો; એકદમ દોડો, કેમકે એ કાડાનું આયુષ્ય હવે સ્વદય છે, માટે તેને મરવા પેહેલાં તેના શરીરને ગંગાજળનો સ્પર્શ થવો જોઈએ.”

એ વાતનો પૂરો મર્મ ન સમજતાં પણ તે શિષ્યો ત્વરાથી ગંગાપર ગયા, ને તે બોરને ગંગાના પરમપવિત્ર પ્રવાહની અંદર ઝોલાવી દીધું! થોડીક ક્ષણ થઈ નહિ એટલામાં તો આકાશ માંજે કંઈ દિવ્યતેજનો પ્રકાશ તે શિષ્યોના, તેમજ ગંગાપરના અન્યેક મનુષ્યોના જોવામાં આવ્યો; તથા લાગણીજ અંતરિક્ષમાં

બહુ જોરથી ધંધાના તથા દુંદુભિ, વીણા, વેણુ, શંખ ઇત્યાદિ વાદ્યોના એકે સામટા શબ્દોનો ઘોષ થવા લાગ્યો!!! સૌ મનુષ્યો અત્યંત આશ્ચર્ય પામ્યાં; ને તે શિષ્યો તો આ અમત્કારથી એટલા બધા વિસ્મય થઈ ગયા, કે આ શું થયું! ને તેને માટે વિચાર કરવાને પણ તેમના મનમાં જગ્યા રહી નહિ! ધણાક મનુષ્યોની સાથે આનંદમાં ગર્ક થઈ ગયલા તેઓ આશ્રમમાં આવ્યા, ત્યારે તે મહાત્માએ તેમને પૂછ્યું, “કાં લાઈ! તમારા ગુરુ દિવ્યગતિ (દેવલોક) પામ્યા! હવે તો તેમને પરમધામ પ્રાપ્ત થયુંની?” આ પ્રશ્નથી તો ઉલટા વધારે વિસ્મય થઈ તેઓ બોલ્યા, “મહારાજ, આપ એ શું કહો છો! શું એ અમારા ગુરુજી હતા! ને તે પરમપદ પામ્યા માટેજ અંતરિક્ષમાં દિવ્ય વાજ્રો વાગ્યાં!” મહાત્માએ કહ્યું, “હા, તેજ તમારા ગુરુ!” “ત્યારે શું એમને એવા એક જાતુની યોની પ્રાપ્ત થઈ હતી! એટલી બધી અસંભવિત વાત કેમ બની હશે?” “સ્વામિએ કહ્યું, એમના અંતઃકાળ સમયે તેમની થરડાયેલી દૃષ્ટિ એ સુંદર જોરપર પડી હતી, ને તેમના અવ્યવસ્થિત ચિત્તને (મરણ સમયે ચિત્તાવસ્થા ધણું કરીને દુઃખને લીધે અવ્યવસ્થિત હોય છે) તેપર વાસના બેઠી હતી. તેથી મનુષ્યદેહ છૂટતાંજ તેમનો આત્મા વાસનાદેહ ધારણ કરી તે જોરમાં પ્રવેશિત થયો હતો. અને ધણાક દિવસ સૂધી કીટક (કીડા)નો સ્થૂળદેહ ધારણ કરી તે જોરમાંનું સત્વલક્ષણ કરી પોતાની વાસનાને તૃપ્ત કરી હતી. અને હવે તે જોરમાં કશી પણ વાસના ન હોવાથી પૂર્વ જન્મના જ્ઞાનને બળે, તે કીટક કેવળ શાંત થઈને દેહ છૂટવાની આશાએ પડ્યો હતો. એવામાં તેને અંગાના જળનો સ્પર્શ થયો એટલે, કીટક દેહ મૂકાયાથી તે આત્માએ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું; ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યા પ્રમાણે દિવ્યવાદો વાગ્યાં! માટે શિષ્યો, આ સંસાર વાસનામૂલક હોવાથી મનની જેમાં વાસના રહે છે તેવો દેહ તેના આત્માને અવશ્ય ધારણ કરવો પડે છે. તેથી મુમુક્ષુ અથવા જ્ઞાનીજને વાસનાને નિર્મૂળ કરવી જોઈએ.”

૨૧-મન.

ઉપરનું દૃષ્ટાંત સાંભળી તે શિષ્યોનું રૂઝી રીતે સમાધાન થયું, ને તેમણે પોતાના ગુરુ માટેનો શોક મૂકી દીધો. પણ એ ઉપરથી

મને એમ થયું કે ત્યારે એ વાસનાથી સધળું ભોગવવું પડે છે, ને પ્રારબ્ધો એકઠાં થાય છે; તો તે વાસના તો મનને થાય છે, કંઈ આત્માને થતી નથી; છતાં તેની સાથે આત્માને સાથી નાના પ્રકારની વિટંબણારૂપ દેહો ધારણ કરવા પડે છે? મન એ કંઈ સ્વતઃસિદ્ધ વસ્તુ નથી. પોતાની પાછળ લાગેલી-અર્થાત્ પોતાના તાબામાં રહેનારી દશે ઇન્દ્રિયો સહિત તે કલ્પિત અને જડરૂપ છે; પણ માત્ર આત્મા (ચૈતન્ય)ની સત્તાથી તે પ્રકારો છે, માટેજ જોકે વાસના મનને થાય છે છતાં તેની વાંસે અલિપ્ય* આત્મા પણ ધસડાય છે. જળમાં જેમ સૂર્યનો આભાસ પડે છે તેથી જળ પ્રકાશી નિકળે છે, પણ સ્વતઃ જળ તો જડરૂપ છે; તેનામાં પ્રકાશવાની સત્તા નથી, તેવીજ રીતે, એ મન પણ જળરૂપ છે. એટલે પોતે કંઈ કરી શકતું નથી. પણ તેમાં શ્રીહરિના અંશરૂપ આત્માનો આભાસ પડે છે ત્યારે તે નાના પ્રકારના વિચારો કરે છે, ને અનેક કલ્પિત રચણે પણ ગતિ કરી શકે છે. માટે સધળો ભાર આત્માને શિર છે. જોકે મન આત્મસત્તાથી રુકુરેલું છે, તદ્દપિ તેની શક્તિ કંઈ ઓછી નથી. રથમાં બેસી ગતિ અથવા યુધ્ધ કરનાર મહારથી યોદ્ધો જેમ સર્વ સત્તા ધારી છે ખરો, તદ્દપિ તેનો સધળો આધાર સારથિ ઉપર છે; ને તે જ્યાં રથને હાંકી જાય ત્યાં તે પોતે જાય છે; તેવીજ રીતે આ શરીરરૂપી રથમાં બેઠેલા મહારથિ આત્માનો સારથિ મન છે; ને તે જે માર્ગે ઇન્દ્રિય રૂપી અશ્વોને હાંકે, તે માર્ગે દેહરથ† જાય છે. માટે આત્માની સત્તા નીચે છતાં પણ મન યથેચ્છ ગતિ-ફીડા કરે છે. તે એટલું બધું પ્રબળ છે કે ઘણા ઘણા યત્ન કસ્યાથી પણ વશ થતું નથી. એ સૂક્ષ્મ કરતાં સૂક્ષ્મ અને મોટા કરતાં પણ મોટું છે. એની ખતિનો વેગ અપરંપાર છે. એ કેવળ ચંચળ અને અસ્થિર છે. માટે તેને વશ કરવું એટલું બધું અશક્ય છે કે—આકાશ કે જે સર્વ વ્યાપી રહ્યું છે, ને અપાર છે તેની પણ કદાચ કોઈથી હેડળ ભરાય; તથા વાયુ કે જે અતિશય ચંચળ અને મહા વેગવાન ને સર્વ વ્યાપક છે તેનું કદાચ પડીકું બાંધી શકાય; અને સમુદ્ર જે અગાધ છે, તેનો એક અંજલીમાં સમાવેશ કરી શકાય;—અર્થાત્ એવી અશક્ય

* કશામાં લેવાય નહિ તેવો.

† શરીરરૂપી રથ.

અને કેવળ અશક્ય વસ્તુઓ પણ એમ ધારીએ કે કદાચ બની શકે; પણ ચંચળ મનને સ્થિર કરવાનું કામ તેથી પણ મહા કઠિણ છે. એમ છતાં પણ તેને વિરક્તા જ્ઞાની પુરુષો નિત્યના અભ્યાસવડે લાંબે સમયે પોતાને વશ કરી લે છે. ધીરે ધીરે સંસારમાંની વસ્તુઓ પર અપ્રીતિ થતી જાય તેમ તેમ મનનું વશ પણ પ્રીતિ કરવા યોગ્ય પદાર્થ (આત્મતત્ત્વ) પર થતું જાય છે. નાના પ્રકારની યુક્તિ પ્રયુક્તિથી પણ જ્ઞાનીઓ મનનું સમાધાન કરે છે; જેમકે આપણે ધ્યાનમાં બેઠા હોઈએ તે સમયે જો કે મનને એકાગ્ર કર્યું હોય છે તોપણ કદાચ પડોસમાં ગાયન થતું હોય, અથવા નગારાં વાગતાં હોય કે બંદૂકો ફૂટતી હોય, તો તે આપણને સંભળાય છે કે તત્ક્ષણે મનની વૃત્તિ ડગવા માંડે છે, ને તે ત્યાં જઈ પહોંચે છે. તો તે સમયે તેનું એવી રીતે સમાધાન કરવું જોઈએ કે—

આપણે મનુષ્ય છીએ, ને કોઈ જ્ઞાનને તૃપ્ત કરી બ્રહ્મ મારતું હોય તો તે આપણા સંભળવામાં તો આવશે; પણ તેથી આપણે તે બોલાવનાર ભણી દોડીશું નહીં, કે આપણને હોડવાનું મન પણ થશે નહીં, તેમ આપણા નામથી જૂદાં હરિદાસ, રામદાસ, ઈત્યાદિ મનુષ્ય વાચક બીજાં નામો લઇને પણ કદાચ કોઈ બોલાવતું હશે તો ત્યાં પણ આપણે જોઈશું કે જઈશું નહીં. કૃતરાને બદલે હાલ હાલ કરતા અન્ન લેવા દોડીશું પણ નહિ, ને હરિદાસ રામદાસને બદલે હાં ફરીને બોલીશું પણ નહિ. તેમ વળી આપણે હવે મોટી ઉમરના થયા છીએ એટલે કોઈ બાળકને પારણામાં સૂતું કે રમતું દેખીને આપણને તેવી રીતે પારણામાં સૂવાનું કે ગોટી ધુધરે રમવાનું મન થશે નહિ. ત્યારે એવીજ રીતે આપણને શબ્દો છાને ગમે તેવા સંભળાય અને લોકો છાને ગમે તેમ બોલે, પણ જેમ હું મનુષ્ય છું, કૃતરો નથી, તેમ હું સાક્ષાત્કાર બ્રહ્મ છું, દેહ નથી, એવી દૃઢવૃત્તિ મનને હર હંમેશ કરાવવી જોઈએ.

૨૨-અભ્યાસ.

એ સંઘળું નિત્યના અભ્યાસથી થશે. અભ્યાસથી ગમે તેવી અશક્ય વસ્તુ પણ શક્ય થઈ જાય છે. અર્જુને શ્રી હરિને મનની ચક્ષિત અને અનાવર સ્થિતિ માટે કહ્યું, ત્યારે ભગવાને તેને એજ પ્રત્યુત્તર આપ્યો હતો કે, “અર્જુન, મન નિઃસંશય વાચું જેવું દુર્નિ-શુદ્ધ તથા ચલ છે, પણ તેને અભ્યાસ વડે વશ કરી શકાય છે.”

નિયમ પ્રમાણે હરકોઈ વસ્તુ પ્રતિ દિવસે કરવી તેનું આચાર્ય અભ્યાસ. અભ્યાસ કરવામાં પણ યુક્તિ જોઈએ. પ્રથમ કિંચિત્, પછી જરાક વધારે, પછી એથી વધારે, ને એમ થોડે થોડે વધતાં વધવાં વધાય છે. મોટા એક ગિરિપર ચઢવું હોય તો એકદમ ફટકો મારીને નહિ, પણ એકેકી પગથીએ ચઢતાં ચઢતાં છેક શિખરપર પહોંચાય છે, તેમાં પણ વળી ટુંકા કરતાં લાંબા સમયનો અભ્યાસ સુખસાધ્ય* થાય છે. એ માટે મને એક રાત્રનો ઇતિહાસ સાંભરી આપ્યો:-

કોઈએક દેશનો રાત્ર પોતાની બાહ્યાવસ્થાથીજ કંઈ નબળી સંગતિને લીધે અથવા કોઈ કારણને લીધે એક જાતનું વિષ ખાવા શીખ્યો. નિયમજન છે કે કોઈપણ જાતનું વ્યસન એક વખત શરીરને વળગ્યું તો પછી છૂટવું બહુ દુષ્કર થઈ પડે છે. તે પોતાની મેળે છૂટે તો શાનુંજ, પણ પ્રતિદિન ઉલટું વધતું જાય. તેમ આ રાત્ર જ્યારે ભરયુવાવસ્થામાં આવ્યો, ને જ્યારે સધળા રાત્ર્યનો કારભાર પોતાના શિરપર આવી પડ્યો, ત્યારે તો તેની સ્થિતિ ઉલટી બહુ શોચનીય થઈ પડી. આરંભ કર્યો ત્યારે તો તે માત્ર રતિભાર વિષ ખાતો હતો, પણ ધીરે ધીરે વધીને તેનું પ્રમાણ સુમારે બે ત્રણ તોલા જેટલું થઈ રહ્યું ! ને પ્રાતઃકાળે સ્નાનાદિ કરી પરવારે કે સ્ના પહેલે પેલા વિષનો ત્રણ તોલાનો ગાંગડો તેને જોઈએ, ત્યારે તેને કળ વળે. જરાકવાર ચાય તો જીવ તલપાપડ થઈ રહે. હવે આમ નિરંતર વિષ સેવન કરવાથી તેના શરીરમાં કે બળમાં તો કંઈ ઝાઝો ફરક પડ્યો નહિ, કેમકે વિષ જ્વાળાને શાંત કરવા માટે ધૂત દ્રવ્ય ઇત્યાદિ ઘણાક પૌષ્ટિક પદાર્થો જોઈએ તે તો પોતે રાત્ર હોવાથી તેને જોઈએ તેટલા મળી શકતા હતા. પણ આથી તેના મનની સ્થિતિ બહુ પ્રમાદી તથા અવિચારી થઈ ગઈ ! સેવન વિષનું અને ઉપરથી જોઈએ તેટલું શરીરને પોષણ થાય, તેથી કામવાસના તો તેની એટલી બધી વધી પડી કે એક ધડી પણ સ્ત્રી વિના તેનાથી રહી શકાય નહીં. રાત્રને દહાડો સ્ત્રી, સ્ત્રી, ને સ્ત્રીનુંજ તે સેવન કરવા લાગ્યો. તેથી રાત્રકાળની અંદર જાણે કેવળ અધારાની પેઠે થઈ રહ્યું : પ્રધાન જો કે ઘણા બુદ્ધિમંત હતા, તદ્વિધિ રાત્ર વગર તેનું શું ચાલે ? માટે કારભારીઓ ને સુબેદારો વગેરે મરજમાં આવે તેમ વર્તવા માંડ્યા, તથા જ્યાં

* સુખે કરીને સધાય એવો.

જોઈએ ત્યાં અન્યાય અને અનીતિજ ચાલવા માંડી. તાત્પર્ય કે આખા રાજતંત્રમાં બહુ ભંજાણ પડવા જોઈ શકે, ને તેથી પ્રધાન નિત્ય ઘણી કડવી ફરિયાદો રાજ આગળ લાવવા લાગ્યો.

રાજ પોતાની એક અત્યંત સ્વરૂપવતી તથા ગુણવતી પટ્ટરાણીમાં લુપ્ત થઈ નિરંતર તેણીના રંગ મેહેલમાં રહેતો હતો. સ્ત્રીઓને તો જોઈએજ એટલું કે નિરંતર પુરુષ પોતાના લાવણ્યને લીધે વશ થઈ પોતાની પાસેજ રહે, ને કામવાસનાની શાંતિ કરે. ઘણાક દિવસ તો એમ ચાલ્યું. રાજ નિરંતર પોતાની પાસે રહે તેથી રાણીએ મનમાં બહુ આનંદ માન્યો; પણ જ્યારે પ્રધાન પ્રતિદિન તેણીના સમક્ષ આવીને રાજને રાજ્યની પડતી દશા વિષે કહેવા લાગ્યો, ત્યારે તેણીની આંખ કંઈક ઉઘડી ! રાણી ઘણી ચતુર હતી. તેણીએ વિચાર કીધો કે, “જો આમજ રાજ રાજ્ય સાચું ન જોતાં નિરંતર મારી પાસે પડી રહેશે, તો આ માફ આજું સુખ ઝાઝા દહાડા પહોંચશે નહિ ! રાજ હોય તો રાજ્ય છે, ને રાજ્ય હોય તો રાજ છે; માટે આવી અવ્યવસ્થાને લીધે રાજ્ય, મારા પતિના હાથમાંથી નિશ્ચે થોડા કાળમાં જતું રહેશે, ને તેથી અમે બંને મહા દુઃખી થઈશું. માટે હવે મારે તેનો કંઈ સત્વર ઉપાય કરવો જોઈએ.” આમ વિચાર કરી તેણે એક દિવસે પ્રધાનને સમજાવીને કહ્યું, “રાજ ગમે તેવો હોય તોપણ રાજ્યની લગામ બુદ્ધિમંત પ્રધાનના હાથમાં હોય તો તેથી કશી વાતની હરકત રાજ્યને નડતી નથી. માટે આપ તો ઘણા બુદ્ધિમંત તથા રાજજના પૂર્ણ હિતેચ્છુ છો, માટે જાણે રાજજ પોતેજ ચિવટ રાખે તેવી ચિવટ અને યુક્તિ રાખી રાજ્યમાં સઘળે વ્યવસ્થા કરશે એમ મને ખાત્રી છે; ને હું પણ આજથી થોડા સમયની અંદર રાજજને પૂર્ણ સાવધપણે રાજ્ય કરી શકે એવી દશામાં આણીશ. માટે સઘળે તાકીદ કરો, ને કોઈપણ અધિકારીથી વા પ્રજાથી કોઈપણ જાતનો અપરાધ બને તો તેને માટે ઘણા સખત દંડ કરી રાજ્યમાં ઉદાહરણ બેસાડો કે જેથી ભયને લીધે સૌ યથાસ્થિત ચાલે.”

એ પ્રમાણે પ્રધાનને કહી રાણીએ વિચાર કીધો કે, “મારા પતિની આવી અવસ્થાનું કારણ હું નહિ પણ તેમનું દુર્વ્યસન છે. જ્યારથી એ તેમના શરીરમાં પેડું છે, ત્યારથી તેમના શરીરના હાલહવાલ થઈ ગયા છે, તો હવે તેમને સુધારવાનો ઉપાય એજ

છે કે એ વ્યસન દૂર કરાવવું. પણ તેને દૂર કેમ કરી શકાય ? એક દિવસ ચૂકી જવું તો રહ્યું, પણ માત્ર દરરોજનો તે વિષ ખાવાનો સમય જો કદાચ કોઈ દિવસે સહજ મોડો થયો તો તેમનું શરીર મૂર્છિત જોવું થઈ જાય છે; તો પછી એ વ્યસન તે છોડે તો તો તુરત તેમના જીવની હાની થાય. હવે શું કરવું ? આ પણ એક આશ્ચર્ય જેવી વાત છે કે રાજજી ખાય છે તેનો અષ્ટમાંસ પણ જો કોઈ પ્રાણી એક વખત ખાય તો તુરત મરણ પામે; પણ રાજજીને તેનાથી કંઈ થતું નથી, તેનું શું કારણ ? તેમણે પણ એકદમ તેટલું ખાવા માંડ્યું હોત તો તેમની તેવીજ અવસ્થા થાત; પણ પ્રથમ તે માત્ર રતિસાર ખાતા હતા, ને વધતાં વધતાં આટલે આવ્યા છે. હું ધારું છું કે જેવી રીતે થોડું થોડું કરતાં આટલું વધ્યું, તેવીજ રીતે થોડું થોડું કરતાં છેક ઘટી પણ જાય ખરું ! માટે લાવ તેજ ઉપાય હું કામે લગાડું.” તે ચતુર રાણીએ આવો વિચાર કરી, બીજેજ દિવસે જ્યારે રાજને વિષ ખાવાની વખત થઈ ત્યારે નાના પ્રકારના હાવલાવથી તેને રાજ કરી મધુરવાણીવડે કહ્યું, “સ્વામીનાથ, આપ નિત્યે પોતાની મેળેજ કસુંબો લ્યો છો; પણ આજે આ દાસી પોતાના હાથે આપને રંગ આપવાને ઈચ્છે છે.” રાજએ કહ્યું, “હું બહુ ખુશી છું; ને એ પ્રમાણે પ્રતિદિન આપીશ તો મને અધિક આનંદ થશે.” એ પ્રમાણે કહી એક દિવસ રાણીએ પોતાને હાથે આપ્યું, બે દિવસ આપ્યું, ને પછી તો રાજને દેવજ પડી ગઈ કે નિત્યે પોતાનું વ્યસન રાણીનેજ હાથે કરવું. નિત્યપ્રતિ રાણી પોતાના હાથે ત્રણ તોલા વિષ તોળીને તેને આપતી હતી; એટલે સંઘજો કબજે તેના હાથમાં આવ્યો. તેથી તોલાઓનું વજન જે સુશોભિત આરસનું હતું તેને ઢેકાણે રાણીએ એક ત્રણ તોલા વજનનો ખડીનો કાંકરો રાખ્યો, ને તે વતી તોળીને રાજને વિષ આપવા માંડ્યું. હવે જ્યારે વિષ તોળવાનો સમય થાય ત્યારે તે કાંકરાનો એક લીટા બીતપર કાઢીને પછી તે વતી તોળે ! થોડાક દિવસ એમ ચલાવ્યા પછી વળી એવો નિયમ રાખ્યો કે તે ખડીના કાંકરાવતી બીંતપર બે લીટા ખેંચીને વિષ તોળવું. આમ કરતાં તો બે માસ પૂરા થયા પેહેલાંજ તે કાંકરો અડધો ઘસાઈ ગયો; ને રાજના પેટમાં વિષ પણ તેટલું ઓછું જવા માંડ્યું. છતાં તેને કશીએ વ્યથા કે ઉદાસી જણાઈ નહિ; કેમકે તે

જાણતો હતો કે હું તો આગળ જોઈશું વિષ ખાઈ છું. પછી ખીભ એ માસ થતાં છેક પેલો કાંકરો ચણાના ફાણા જેવડો રહ્યો. એટલે તો રાત્રી જાણે ઉંઘમાંથી જાગ્યો હોય તેમ ટટાર થઈ ગયો, ને તેનું આજસ તથા ઘેન ક્યાંય દૂર ખસી ગયાં. તે ધીરે ધીરે હવે રાજસભામાં જવા લાગ્યો, જેથી અવ્યવસ્થાનાં ચિન્હ પ્રતિદિન ઓછાંજ થવા લાગ્યાં. એમ કરતાં પેલો કાંકરો છેક ધસાઈ ગયો એટલે તો રાત્રી પૂરી સાવચેતીમાં આવ્યો, ને રાજદ્વારી કામકાજમાં પ્રવૃત્ત થવાથી વિષ ને દ્વિષ સઘળું ક્યાંય ભૂલાઈ ગયું! આથી રાજ્ય પાછું હતું તેનું નિયમિત તથા સતેજ થઈ રહ્યું, અધિકારીઓ તેની પૂરેપૂરી ધાક માનવા લાગ્યા, ને એમ સઘળું યથારિયત થવાથી પતિપત્નીએ ઘણાક કાળ સુખમાં કાઢ્યા. પછી કોઈ દિવસે રાજાને, પોતાનું વિષનું વ્યસન કેમ દૂર થયું એ વિષે સર્વ હકીકત રાણીથી જાણતાં બહુ આનંદ થયો; ને પોતાનું આડું મોટું હિત કરવાની પ્રીતિ તથા યુક્તિને માટે રાણીને તે વારંવાર ધન્યવાદ આપવા લાગ્યો.

એજ પ્રમાણે ધીરેધીરે અભ્યાસ પાડતાં ગમે તેવું અનાવર મન પણ મનુષ્ય પોતાને વશ કરી લે છે. માટે અભ્યાસ એ સર્વ કાંઈની સુલભતાનું મુખ્ય કારણ છે. અને અહો! શાસ્ત્રકારો, સૂત્રકારો તથા સ્મૃતિ અને પુરાણકર્તાઓ પણ મનુષ્યોનું હિત ઈચ્છી અનેક પ્રકારના ઉપાયોથી શનૈઃશનૈઃ (ધીરે ધીરે) અભ્યાસ દંઢ કરવાનું કહી ગયા છે, તથા પ્રતિદિન અમુક વસ્તુઓ કરવાને માટે ઘણીક આજ્ઞાઓ પણ કરી ગયા છે. જેમકે મનુષ્યે ત્રિકાળ સંધ્યા કરવી, અમુક સૂક્ત કે ફલાણો સ્તોત્ર પાઠ લાણવો, પ્રતિદિન નિયમિત રીતે પ્રભુનું ધ્યાન કરવું, વારંવાર હરિસ્મરણ કરવું. ઈત્યાદિ બાબતો શાને અર્થે છે? માત્ર લાંબા કાળના સદભ્યાસને માટેજ છે. આપણને ભોજનનો અભ્યાસ પડી રહ્યો છે, તેથી અંધારામાં પણ કદાચ જમવું પડે તો ગ્રાસ * નિયમ પ્રમાણે ખીજ કોઈ ઈદ્રિય આગળ ન જતાં બેરોખર સુખમાંજ જાય છે. તેવીજ રીતે પ્રતિદિન નિયમ પ્રમાણે ભગવદ્ધ્યાનાદિ કરવાનો અભ્યાસ હોય તો અંતસમયે પણ આપોઆપ તેનું (ભગવાનનું) સ્મરણ થાય છે; ને તેથી નિર્મલ પરમાત્મા વિના ખીજ કોઈ વસ્તુમાં વાસ-

ના ન રહેવાથી પ્રાણિની સદ્ગતિ થાય છે. શાસ્ત્રોમાં, ભગ-
વાનની સેવા ધ્યાન અથવા નામ સ્તુતિ પાઠાદિના સ્મ-
રણને માટે જો તે માત્ર એકજ વાર કરવામાં આવે તો તેનું
અનંતકળ ખતાબું છે, (પરમપદ પ્રાપ્તિ સુધીનું) ! તો તેથી અલ્પ
વિચારી મનુષ્યને શંકા થઈ, તે વાત મિથ્યા લાગે છે. પણ તેમ ન
કરતાં તેનો લક્ષ અભ્યાસપર લેવાનો છે, અને તેમાં એમ સમજ-
વાનું છે કે નિશ્ચયપૂર્વક માત્ર એકજ વખત પણ પ્રતિદિન નિયમ
પ્રમાણે દૃઢ મનથી અમુક સ્મરણાદિક કરવામાં આવે તો પરિણામે
નિશ્ચે તેમ કરનારની સદ્ગતિ થાય છે. માટે અભ્યાસ એ સખળ
કારણ છે.

૨૩-બોલે તે બીજો નહિ !

એમ અભ્યાસ પાડી મનને વશ કરવું જોઈએ; અને તેમ થ-
વાથી વૃત્તિ બ્રહ્મ સાથે એકાગ્ર થઈ એટલે તે મનુષ્ય સંસારમાં રહ્યો તોયે
શું ને ગયો તોયે શું, પણ તેથી ઉલટું એકાગ્રવૃત્તિ વિનાનું ગમે
તેવું ધ્યાન અથવા વિરક્તપણું પણ કંઈ કામનું નથી. કોઈ એક
મહાત્માની પાસે એક શિષ્ય ઉપદેશ લેતો હતો. એક દિવસે ગુરુએ
તેને એમ કહ્યું કે, “ભાઈ, જે બોલે છે, તે બીજું નથી-અર્થાત્
જ્યાં જોઈએ ત્યાં સર્વત્રપરબ્રહ્મજન વ્યાપી રહ્યો છે, અન્ય કંઈ નથી.”
આ ઉપદેશને બરોબર લક્ષમાં લઈ એક દિવસે તે શિષ્ય ધ્યાન કરવા
બેઠો. પ્રાણાયામે કરી પ્રાણોનું સંયમન કર્યું, ને ઈન્દ્રિયો એકાગ્ર
કરી મનને પરમાત્મસ્વરૂપમાં જોડવા લાગ્યો. એવામાં એ શહેરના
રાજાનો એક હાથી મસ્ત થઈ છૂટી ગયો, તે કોઈથી ન પકડાતાં
શેરીએ શેરી ને ગલીએ ગલીએ ભારે રમખાણ મચાવી મુક્યું.
માર્ગમાં તે દોડતો જાય, ને જે વચમાં આવે તેને સુંડવતે પકડી
ગમે ત્યાં પટ્ટી મારે ! આથી આખા શહેરમાં હાહાકાર વર્તાઈ
રહ્યો, રાજાએ પણ એકાએક હુકમ કાઢ્યો કે એને જે પકડે તેને
એક હજાર સુદા શિરપાવ આપવો. આથી એ ધણા ચતુર માવત
સાવચેતીથી ડોને પુંછડે થઈ તે હાથીના ઉપર ચઢી ગયા, ને ધણાએ
અંકુશોના માર મારવા માંડ્યા. પણ એથી તો હાથી ઉલટો વધારે
મસ્ત થયો. હવે થાકીને માવતો ઉપર રહ્યા રહ્યા બૂમો મારવા
લાગ્યા કે, “ભાઈઓ, માર્ગમાંથી જે હોય તે જીવ લઈને નાસજો,
હાથી મારો થયો છે તે મારી નાંખજો.” હવે પેલા મહાત્માનો

શિષ્ય જે ધ્યાનમાં બેઠેલો હતો તેણે એ ખૂબો સાંભળી. કેમકે ઇન્દ્રિ-
યાનાં દ્વાર ખુલ્લાં છે, તેથી તેનો ધર્મ તે આપોઆપજ સંભાળે
છે. પણ એણે તો 'ખોલે તે ખીંચે નથી' એ ગુરુવચનપરજ નિષ્ઠા
રાખી કે એ ખોલનાર તથા હાથી વગેરે સૌ બ્રહ્મજ છે; માટે મને
એનાથી કંઈ ઈજ થવાની નથી. આમ વિચારી તે તો તેમજ ધ્યા-
નમાં બેસી રહ્યો. એટલામાં દોડાદોડ કરતો હાથી આવ્યો, ને લાગલોજ
તે સિદ્ધને સપાટા બંધ પોતાની સુંડમાં લઈ કોરે ફેંકી દઈને
આગળ ચાલ્યો. આથી તેનું ધ્યાન છૂટી ગયું, એટલુંજ નહિ, પણ
તેના એક હાથને ખૂબ ઈજ થઈ ! તુરત તે કોષિ ભરાઈ પોતાના
ગુરુ પાસે જઈને કહેવા લાગ્યો, “મહારાજ, આપનું ‘સર્વત્ર બ્રહ્મ
છે,’ એ વચન મિથ્યા છે; કેમકે તેમ હોય તો બ્રહ્મ નિર્વિકાર છે,
ને હું પણ બ્રહ્મ છું, તથા બ્રહ્મનાજ ધ્યાનમાં બેઠો હતો છતાં મને
હાથીએ પટકી મારવાથી મારો હાથ ભાગ્યો.” ગુરુએ કહ્યું, “ભાઈ,
એ વચન ખોટું નહિ, પણ તારા સમજવામાં ને વર્તવામાં ફેર છે.
જગત્માં સર્વત્ર બ્રહ્મ છે ખરો, પણ તે એકાગ્ર વૃત્તિથીજ; કંઈ સં-
સાર દૃષ્ટિથી નહિ. એ તો જેની જેવી વૃત્તિ તેવી સ્થિતિ. તારી વૃત્તિ
દૃઢપણે બ્રહ્મમાં એકાગ્ર થઈ હોત તો સર્વત્ર બ્રહ્મજ હતું, તેથી તને
કશી ઈજ થાત નહિ. પણ ‘હાથી આવે છે, નાસજો’ વગેરે તેં
સાંભળેલું તો ખરું કેની ! ” “હા ! ” “ત્યારે તું શા માટે નાહો નહિ !
એ સાંભળવા જેટલી વૃત્તિ ચંચળ હતી તો પછી સર્વત્ર બ્રહ્મ તને
કયાં ભાસ્યું ? બ્રહ્મજ છે, ખીજું કંઈજ નથી એવી વૃત્તિથી તું
તલ્લીન થઈ ગયો હોત, તો તું સાક્ષાત્ બ્રહ્માકારજ હતો એટલે
હાથી તારી પાસે આવત, છતાં તને પોતાના કાળ સમાન જણીને
દૂર ખસી જત. હવે જો કે આટલો તું બચ્યો, તે પણ
માત્ર પરમાત્માના ધ્યાનનો અને સર્વત્ર બ્રહ્મ છે એમ જણવાનોજ
પ્રતાપ જણજો; કેમકે એટલી પણ તારી વૃત્તિ પરમાત્મા તરફ
વળેલી હતી; નહિ તો એ હાથીના સપાટામાં જે કોઈ આવ્યું છે
તે છુલ્લો પાચ્યું નથી. માટે ગુરુના વચનપર અવિચાર ન કરતાં
તેમાં પૂર્ણ વિચાર કરીને અનુભવ કરવો, જેથી પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણને
સાક્ષાત્કાર થશે. વિચાર વિનાનું કાર્ય સાચું હોય તોપણ મિથ્યા
થઈ જાય છે, તેથી વગર વિચારે કંઈ કામનું નથી.

આ હપરથી મને એમ પ્રશ્ન ઉઠ્યો કે ત્યારે પરમાત્મા સાથે
એકાગ્રવૃત્તિ કેવી રીતની હોવી જોઈએ !

૨૪-એકાગ્રવૃત્તિ-શુક યોગીશ્વર.

શ્રી કૃષ્ણ દ્વેષાયન-શ્રીમદ્દેવ્યાસ મુનીશ્વરના સ્ખલિત વીર્યથી* જન્મ પામેલા શુકમુનિ, શંકર પ્રસાદે અવતર્યા હોવાથી જન્મતાંજ મહાજ્ઞાની હતા. તે જે વેળા ઉત્પન્ન થયા તેજ વેળા આ સંસારથી જાણે મહા હૃદાસિનતા અને વૈરાગ્ય પામી, માતા પિતા વગેરે કશી વસ્તુમાં પ્રીતિ ન ધરતાં એકાએક અરણ્યમાં ચાલી નિકળ્યા ! આ વેળાએ તેમનું શરીર જન્મતા બાળક જેવડું નહિ, પણ ષોડશ વર્ષના યુવાન જેવડું થયેલું હતું, પરંતુ પૂર્ણ ત્યાગપ્રતિને યોગે, વસ્ત્રાદિ કશું પાસે ન હતું એમના એમ નગ્નજ, તે, દાવાનળથી બીછીને કોઈ પ્રાણી નાસે તેમ આ સંસાર દાવાનળથી નાસવા લાગ્યા. આવેા દિવ્યપુત્ર ઉત્પન્ન થતાંજ પોતાને પુત્રસુખ દીધા વગર જતો રહે છે, એમ જોઈ મહામુનિ વેદવ્યાસ તેમને પાછા બાળવાને પછવાડે દોડયા, ને ઘણાં ઘણાં બોધ વચ્ચેના કહ્યાં તથા સંસારમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે અનેક યુક્તિઓથી તેમને સમજાવ્યા,† છતાં શુકદેવજીએ

૦ ધૃતાચી નામની આપ્સરા શુકી (પોપટી)નું સ્વરૂપ લઈ નિરંતર પૃથ્વીને ધિષે વિહાર કરતી હતી. આ આપ્સરા અત્યંત સ્વરૂપવતી હતી. કોઈ સમે તે વનમાં વિચરતી હતી તેવામાં સ્વેચ્છાથી વનની અતિ શોભા જોઈને તેણીએ પોતાનું દિવ્યસ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું, ને સુશોભિત વૃક્ષલતાઓમાં કૂડા કરવા લાગી. એટલામાં દેવયોગે વ્યાસમુનિ ત્યાં થઈને જતા હતા તેમના જોવામાં તે દિવ્ય આપ્સરા આવી; જેને જોઈ તે અતિશય મોહાતુર થઈ ગયા, તથા તેમને રોમેરોમ કામદેવ વ્યાપી ગયો. પોતે જ્ઞાતા હોવાથી અનંત વચ્ચે ઘણા વારંવાર છતાં, તેના આવેશ સહન ન થઈ શકવાથી તેમનું દિવ્ય વીર્ય સ્થાનજાટ થઈ સ્ખલિત થઈ ગયું ! એ વીર્યમાંથી તુરત એક દિવ્ય બાળક ઉત્પન્ન થયો, તેજ એ શુકયુનીશ્વર ! એ શુકીરૂપ આપ્સરાને જોઈ વીર્ય પતન પામ્યું, ને તેવડે ઉત્પન્ન થયો માટે તે બાળકનું નામ શુક પાડ્યું. એજ શુકદેવ ને એજ જન્મયોગી શુક મહામુનિ કહેવાયા જેમના ઉપદેશથી મહારાજ પરીક્ષિત સાત દિનમાં કૈવલ્યપદ પામ્યા હતા !

† વ્યાસમુનિએ તેમને કહ્યું હતું કે, “હે પુત્ર, હજી તને સંસારનો વાયુ વાયો નથી, ને સર્વ વાતે તું નિર્લેપ છે. પણ સંસારાતુલ્ય લીધા વિના અત્યારથીજ તું વિરક્ત થઈશ તો પછવાડેથી તારું મન તેમાં લોભારો; ને તેમ થવાથી તો તારું આત્મજનું (આ બાલ્યવયનું) વિરક્તપણું જાટ થશે. કેમકે જેણે સંસારને જોયો નથી, તેને વિરક્ત કોનાથી થયું હતું ? સંસારમાં શું છે, ને તેનાથી શા માટે હૃદાસ થયું જોઈએ, એ સંસારાતુલ્યવિના માલમ પડી શકે નહિ. વળી સંસારનો પૂરેપૂરો અતુલ્ય લઈને પછી તેને બોદેા ખાની, જે ત્યાગ વૃત્તિ ધારણ કરે છે, તેનું મન કદી ફરી સંસારમાં લોભાતું નથી.”

તેમાંનું કશું માન્યું નહિ. કારણ કે તેમને એવું કંઈક અભિમાન હતું કે, “હું પોતે સંપૂર્ણ જ્ઞાની છું, માટે સંસાર બંધન મને નડશે નહિ, ને અજ્ઞાનાંધકારથી હું સંસારમાં મોહ પામીશ નહિ,” તેથી તેમણે વ્યાસ મુનિને એવો પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે, “પિતાજી, તમારે મારી આશા રાખવી નહિ; હું જ્ઞાની છું, માટે જાણી બૂજીને સંસારમાં કાળાંતરે પણ મોહ પામીશ નહિ.” એમ જ્યારે તેમણે કશું નજ માન્યું, ત્યારે વ્યાસમુનિએ જોયું કે આને પોતાના જ્ઞાનનું અભિમાન છે, તે લાંછનરૂપ છે; માટે એ દૂર થાય તો એ સાક્ષાત્ બ્રહ્મરૂપ થઈ રહે એમાં સંશય નથી, તો એને કંઈ બોધ કરું. એમ વિચારી તે અભિમાન દૂર થઈ પૂર્ણત્વ પામવા માટે વ્યાસે કહ્યું, “તું આટઆટલું કર્યા છતાં પણ મારું કહેવું માનતો નથી, તો ભલે યથેચ્છ વિચર; પણ પ્રથમ જનક રાજને ત્યાં જઈને પછી તારી ઈચ્છામાં આવે ત્યાં જજે.” આ ઉપદેશરૂપ પિતૃવચન, દોડતાં દોડતાં કાને પડ્યાં તેજ માત્ર પકડી લઈ શુકદેવજી ત્યાંથી કેટલેક કાળે ફરતા ફરતા જનકપુર આઠ્યા; ને મહારાજ જનકનો સમાગમ કરવા માટે નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. જનક તો સાક્ષાત્ વિદેહી હોવાથી સર્વ જાણુતોજ હતો; માટે શુકદેવજી આઠ્યા જોઈ પોતે આત્મશક્તિ દ્વારા જાણી લીધું કે શ્રીમદ્વેદ વ્યાસમુનિએ એનું જ્ઞાનાભિમાન દૂર થવા માટેજ આ બાળયોગીને મારી પાસે મોકલ્યો છે, તેથી તેણે શુકદેવજીને રૂડી પ્રકારે આદર-સત્કાર આપ્યો; ને પોતે સર્વ વૃત્તાંત જાણુવા છતાં પણ તેમને ‘પૂછ્યું’ કે, “હે ઉત્પન્નજ્ઞાની*, આપ અત્રે પધાસ્યા તેથી મારું ગૃહ, રાજ્ય, ને હું એ સૌ પાવન થયાં છીએ. પણ આપની આ દાસપ્રત્યે શી આજ્ઞા છે, તે હવે કૃપા કરી જાણુવશો.” ત્યારે શુકદેવજીએ કહ્યું “હે રાજન્, મને જ્ઞાનાપદેશ-આત્મોપદેશ કરો.” જનક બોલ્યો, “મહારાજ, આપ સર્વ જ્ઞાનીઓમાં પણ શિરોમણી રૂપ છો, છતાં મારી પામરની પાસેથી ઉપદેશ માગો છો એ શું? પરંતુ આપનો આગ્રહ છે તો ભલે; આપ આ સંસારમાંની નિરુપયોગી વસ્તુ મને આણી આપો એટલે હું આત્મોપદેશ કરીશ.” એ સાંભળી શુકદેવજી જો કે પરમજ્ઞાની હતા છતાં જ્ઞાનાભિમાનને લીધે જનકની આજ્ઞાનો મર્મ સમજી શક્યા નહિ; ને નકામી વસ્તુના શોધને માટે જગત્માં ચાલી નિકળ્યા ! હવે સંસારાનુભવ લેવો તો શું, પણ

* જનમતાંજ જ્ઞાન છે એવા.

સંસારનું અવલોકન પણ તેમણે કશું નહોતું, તેથી તેમાં નિરુપયોગી ને ઉપયોગી વસ્તુ શી છે તેનું જ્ઞાન-ભાન નહોતું, એટલે તેમણે સંસારમાં દેખાતી પ્રત્યેક વસ્તુને નિરુપયોગી માની (અર્થાત્ તુરત તેના ઉપયોગ કરતું કોઈ જોવામાં ન આવે એટલે તે નિરુપયોગીજ હશે એમ સમજ્યા) તેને તે ઉપાડવા લાગ્યા. એટલે જનકરાયની જ્ઞાનશક્તિવડે એવો ચમત્કાર બન્યો કે, જે જે વસ્તુ શુદ્ધેવળ નિરુપયોગી સમજી પોતાના હાથમાં લેવાનો વિચાર કરે, કે તુરત તે તે વસ્તુ પોતાના અત્યંત ઉપયોગીપણા માટેનાં અનેક ઉદાહરણો આપે*, ને આવી ઉપયોગી વસ્તુને નિરુપયોગી માનવાના અજ્ઞાનપણા માટે તેમનું હાસ્ય કરે ! આથી આશ્ચર્ય પામી શુદ્ધેવળનું ‘હું જ્ઞાની છું’ એવું અભિમાન દૂર થવા લાગ્યું ખરું, પણ તેમને હજી સુધી માલમ પડ્યું નહિ કે નિરુપયોગી વસ્તુ શી છે ! ધણું ધણું તે ક્રયા, પણ જ્યાં જ્યાં જોયું ત્યાં ત્યાં હવામાં હડતું એક તૂણ અને માર્ગમાં ખુંદાતી ધૂળ સૂધી પણ તેમને અત્યંત ઉપયોગી માલમ પડ્યાં. આથી બહુ થાકીને તેમણે પાછા જવાનો નિશ્ચય કર્યો, તેવામાં બાજીપરના ઉકરડામાં પડેલી વિષ્ણુપર તેમની દૃષ્ટિ પડી ! “અહો ! હવે મને નકામી વસ્તુ જડી ! હું ધારું છું કે ખરેખર આ સૌથી નકામામાં નકામી વસ્તુ છે;” એમ બોલતાં તેમણે તે વિષ્ણુને હાથમાં લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તેવુંજ અતિ આશ્ચર્ય સાથે તેમાંથી એક પ્રકારની ચમત્કારિક વાણી થઈ કે, “તું કોણ છે ? હજારોના કામ માટે નિર્મોણ થયેલી મને તું ક્યાં લઈ જાય છે ? શું તું મને નકામી ધારે છે ! મારા ઉપયોગથી આખું

જેમકે માર્ગમાં અથડાતો એક પત્થર ઉપાડી તે નકામો છે એમ જાણીને પોતાની સાથે લીધો, ત્યારે તેણે કહ્યું, “હે ભાઈ, તું મને નિરુપયોગી જાણી મારા માનખંડના કસ્ટા માટે રાજપાસે લઈ જાય છે ! પણ જાણ કે હું નિરુપયોગી નથી. હું તો હજારો કામમાં આવી શકું એમ છું. નાના પ્રકારનાં શૂંઠા, દેવમંદિરો, ને કિશ્કિયા બાંધવામાં મારો અવશ્ય અપ પડે છે; હું જ્યારે વ્યાપારીના હાથમાં જઈ છું ત્યારે તેની તુલામાં ખેસીને આનંદ કરું છું; ને મારા વતી વિવિધ પ્રકારનાં અન્ન, ઔષધો, મૂત, શર્કરા, તથા સુવર્ણ રૂપાદિ અનેક ધાતુઓ તોળવામાં આવે છે. અરે અતિશય મૂલવાળાં માતી, હોરા અને રતનો પણ મને ઘડી બનાવેલાં તુલા (કાટલાં)થી તોલવામાં આવે છે. વળી અત્યારે હું આવો છું, પણ કોઈ નિષ્ણ્ણ શિલ્પીને હાથ લાગું તો તે પોતાની ઉત્તમ પ્રકારની શિલ્પકળાનો ઉપયોગ કરી મને એક પ્રતિમા બનાવે; કે જેને વેદમંત્રોવડે, પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી સ્થાપિત કરવાથી હું ઈશ્વર તુલ્ય પુનર્જીવ. આ કરતાં પણ હું અત્યંત ઉપયોગમાં આવું છું !”

જગત્ ભણીતું છે, ને તું અભયોજ રહો !” વિષ્ટાના આ ખોલ સાંભળી શુકદેવજી બહુજ વિસ્મય થઇ ગયા, ને તેમણે તેને પ્રશ્ન કર્યો, “ત્યારે હે દુર્ગધે, હે વિષ્ટા ! તું તે શા ઉપયોગની હોઈશ ? તને પોતાની નજરે જોવા પણ કોઈ મનુષ્ય ઈચ્છતું નથી, છતાં તું પોતામાં ઉપયોગીપણાનું આટલું બધું અભિમાન ધરાવે છે તેનું શું કારણ ?” એના પ્રત્યુત્તરમાં વિષ્ટામાંથી ધ્વનિ થયો કે, “ભાઈ ! ખર, જ્ઞાન તથા બીજાં એવાં કુટુંબવાળાં પશુઓ તો મને ખાઈને પોતાનું પેટ ભરે છે. કૃષિકારો* મને સૌથી પેહેલે દરજ્જે ઉપયોગી ગણી પોતાના કૃષિકાર્યમાં વાપરે છે; ને હું પણ તેમના ખેતરોમાં પડી ભૂમિને વિશેષ રસાળ તથા ફળદ્રૂપ બનાવું છું. (ખાતર રૂપે). જમીનને મારો સંગ થવાથી ‘તેમાં બમણું’ સાડું અન્ન પાકે છે, જે તમારા-મનુષ્યોના ખાદ્યામાં આવે છે ! વળી મારી સ્થિતિ હમણાં તું જુએ છે તેવી ખરાબ અને દુર્ગંધવાળી નહોતી, પણ હું તો સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મસ્વરૂપી અન્ન (અન્નબ્રહ્મરસોવિષ્ણુઃ અન્ન સાક્ષાત્ બ્રહ્મરૂપ અને રસ એટલે જળ સાક્ષાત્ વિષ્ણુરૂપ છે એ ન્યાયથી)—રે, વિવિધ પ્રકારનાં સ્વાદિષ્ટ પકવાન્નો પૂર્વે હતી, ને રત્નજડિત સુવર્ણના થાળમાં મને રાખવામાં આવેલી હતી. પણ મને જમનાર મનુષ્યના શરીરનો માત્ર એક રાત્રિજ પ્રસંગ થયો, તેટલામાં તો હું આવી નીચ અને દુષ્ટ સ્થિતિમાં આવી પડી ! તો ભાઈ, શું તમારા મનુષ્યોના શરીર કરતાં પણ મને તું નિરુપયોગી ગણે છે કે ?”

આટલું કહી તુરત તે ધ્વનિ બંધ પડ્યો એટલે જાણે નિદ્રામાંથી જાગ્યા હોય તેમ શુકદેવજીને એકદમ જ્ઞાન થયું કે, “અહો ! ખરેખર ત્યારે તો આ મારો (મનુષ્યનો) દેહજ નકામી વસ્તુ છે; કેમકે જેના પ્રસંગથી અન્નની આવી દુર્દશા થઈ ! બીજા પ્રાણીઓના તો દેહ ધણા ઉપયોગમાં આવે છે, પણ આત્મા ગયા પછી મનુષ્યનો દેહ જો એક ધડીવાર વધારે પડી રહે તો તેમાંથી દુર્ગંધ ઉઠે છે તેથી લાગલોજ તેને દાટવા કે દહન કરવામાં આવે છે.” આમ નિશ્ચય કરી શુકયોગીશ્વર તુરત જનકરાય પાસે ગયા, ને “હયો આ નકામી વસ્તુ,” એમ ખોલતાં પોતાનો દેહ તેમની આગળ નાંખ્યો ! ને કહ્યું, “હવે મને આત્મોપદેશ કરો.” એ સાંભળી રાજાએ કહ્યું, “હજી પણ ઉપદેશ બાકી છે ? (આ દેહ આત્મા ન છતાં

મિથ્યાજ છે; માટે તેને અવલંબી હું, તથા મારું, એમ કહેવા-
પણું દેહ નકામો જણાયાથી મટી ગયું-અર્થાત્ દેહાભિમાન ગયું
એ રૂપ બોધ થઈ જ ચૂક્યો.) વાર, ત્યારે એક કામ કરો. આ
તૈલપૂર્ણ (તૈલથી છેક કાના સુધી છલાછલ ભરેલી) થાળી તમારા
બંને હાથમાં લઈ મારા જનકપુરની પ્રદક્ષિણા કરી આવો; પણ
ધ્યાન રાખજો કે એક ટીપું પણ તેમાંથી ઢળવા પામે નહીં; નહિ
તો આ તમારી સાથે મારા અનુચરો હઘાડાં ખડ્ગો લઈ આવે
છે, તે તુરત મસ્તક છેદી નાંખશે.”

બંને હાથમાં તૈલથી ભરેલી થાળી લીધી છે, ને આગળ તથા
પાછળ રાજસેવકો ખડ્ગ સાથે ચાલે છે એવી સ્થિતિમાં શુકદેવજી
આમ પ્રદક્ષિણા કરવા ચાલ્યા ! હવે તે દિવસે ખાસ કરીને જન-
કપુરની આસપાસ એક મોટા મેળો ભરાયો હતો; જેમાં
કોઈ સ્થળે મનોહર ગાયન થતાં હતાં, તો કોઈ સ્થળે
રંભા જેવી રૂપવાન સ્ત્રીઓ નાચ કરતી હતી. કોઈ બાજુએ નાના
પ્રકારનાં પકવાનો અનેક સ્વાદિષ્ટ ફળાદિકો વેચવા માટે ખડકી
મૂક્યાં હતાં, તો કોઈ સ્થળે અનેક વસ્ત્રો, આભૂષણો, પાત્રો ઇત્યા-
દિ લઈ વ્યાપારીઓ ખેઠા હતા; કોઈ સ્થળે નાના પ્રકારના ખેલ
તમાસા થતા હતા તો કોઈ સ્થળે અનેક જાતનાં મધુરાં વાઘો વાગી
મનનું આકર્ષણ કરતાં હતાં. એવી રીતે સર્વ પ્રકારની મનોહર વ-
સ્તુઓનું પ્રદર્શન શહેરની આસપાસ ચલાયું હતું, ને તેની મધ્યે
થઈને છેક સૂધી શુકદેવજીને તૈલપાત્ર સહિત ચાલવું હતું. બંને
બાજુઓ આવા મનાકર્ષક પદાર્થોથી ભરપૂર હતી, છતાં શુકદેવજીની
દૃષ્ટિ આ તૈલપાત્રપરથી ખસી ક્યાંય જઈ શકે તેમ નહોતું; કેમકે
મનમાં મોટી ભીતિ હતી કે જો કદાચ એક ધુન્દ પણ તેમાંથી ઢાળાયું
તો તુરત રાજસેવકો શિરચ્છેદ કરશે. એમ કોઈપણ સ્થળે
દૃષ્ટિ ન કરતાં માત્ર તૈલનેજ સંભાળી, તે છેક રાત્રિ પડવા આવી
ત્યારે પાછા રાજદ્વારમાં આવી પહોંચ્યા; એટલે જનકરાયે તુરત તેમને
ધન્યવાદ આપતાં તેમના હાથમાંનું પાત્ર લઈ લીધું. ત્યારે શુકદેવજી
બોલ્યા, “રાજન્, હવે આત્મબોધ આપો.” “શું હજી આત્મબોધ
બાકી છે?” જનકરાયે પૂછ્યું; “આપ એકવાર ભોજન કરી લ્યો એટલે
નિરાંતે હું તમને બોધ કરીશ.” સુંદર રત્નજડિત આસન બિલાવ-
વામાં આવ્યું, ને તેવાજ રત્નો જડેલા સુંદર સુવર્ણ થાળી અંદર

વિવિધ પક્વાન્ન સામગ્રી પીરસી તે બાળયોગીને ભોજન કરવા બે-સાડયા. પ્રાણહુતિ આપીને તે જેવા જમવાનો આરંભ કરે છે એવામાં તેમની દૃષ્ટિ ઉંચે ગઈ, તો પોતાના ઉપર એક સીમણની શિલા પડું પડું થઈ અક્ષર લટકેલી તેમણે જોઈ! એ તોળાઈ રહેલી શિલાને પકડી રાખવાને કોઈ બાળુથી કરો આધાર નહોતો, ને તે હમણાં પડશે તો કચ્ચરધાણુ કાઢી નાંખશે એમજ લાગતું હતું; તેથી જ્યારથી તે તેમની દૃષ્ટિએ પડી ત્યારથી તેમનું ચિત્ત તો ત્યાંજ જઈ ચોંટ્યું: કે રખેને એ શિલા પડે તો મારા પ્રાણ નિકળી જશે. હવે ભોજન ધણું સ્વાદિષ્ટ હતું, છતાં દૃષ્ટિ ને મન બંને તે શિલા તરફ લાગી રહ્યાં, તેથી બાણુમાં શું છે, ને હું શું જમું છું એવું પણ તેમને જ્ઞાન રહ્યું નહિ; ને જેમ તેમ કરી જમી ઊઠ્યા!

હવે મુખવાસાદિ લઈ જનકે તૈયાર કરાવી રાખેલા આસનપર જઈ બેઠા ત્યારે વળી તેમણે આત્મબોધ માટે પ્રશ્ન કર્યો. એટલે જનકરાયે પૂછ્યું, “હે વ્યાસપુત્ર, તમે મને કહેશો કે આજે મારા શેહેરની તમે પ્રદક્ષિણ કરી તેમાં શું શું તમારા જોવામાં આવ્યું?” ત્યારે શુકદેવજીએ કહ્યું, “રાજન્, મેં મારા હાથમાંના તૈલપાત્ર વગર માર્ગમાંનું બીજું કશું જોયું નથી.” “વાર ત્યારે તમે હમણાં શું શું જમ્યા?” “અરે! એની પણ મને કશી ખબર નથી કે મારા બાણુમાં શા શા પદાર્થો હતા; કેમકે મારા આસનની બરાબર ઉપરજ એક શિલા ટિંગાઈ રહેલી જોઈ. તે મારાપર પડવાની ધાસ્તીથી મારી દૃષ્ટિ તે તરફજ હતી!” એ સાંભળી રાજાએ કહ્યું, “બસ; એજ તમને બોધ, ને એજ ઉપદેશ. કેમકે તમે સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાની તો છાજ, તેથી પરમાત્મ સ્વરૂપનો તો તમને સાક્ષાત્કાર છે; પણ જેમ નગર પ્રદક્ષિણા કરતાં માર્ગની આસપાસની વસ્તુઓનું, અને જમતાં ભોજનના પદાર્થોનું તમને પોતાના પ્રાણ જવાના ભયથી કશું જ્ઞાન રહ્યું નહિ; ને માત્ર તે ભયપ્રદ વસ્તુઓ તરફજ તમારી વૃત્તિ સ્થિર થઈ ગઈ; તેવીજ સ્થિરવૃત્તિ તમે જાણેલા પરમાત્મ સ્વરૂપ તરફ રાખો એટલે તમને કોઈપણ રીતે સંસાર બાધકારક થશે નહિ.” આવી રીતે પ્રત્યક્ષ સમાધાન થવાથી આનંદ પામી જનકને શુરૂ માનીને શુકદેવજી ત્યાંથી ચાલી નિકળ્યા. માટે હે વિશાલ, ધ્યાન સમયે તો શું, પણ નિરંતર પુરુષની વૃત્તિ એવી રીતે પરમાત્મા સાથે સ્થિર થાય ત્યારેજ તે એકાગ્રવૃત્તિ કહેવાય; કે જેવડે આત્મા

પ્રથા પરમાત્માનું પરમ એક્ય-અદ્વૈત થઈ જાય છે-અર્થાત્ આત્મા
બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે.*

૨૫-માયા.

પણ આ સમયે વિશાલ, મને એક શંકા થઈ કે-એ પ્રમાણે
એકાગ્રવૃત્તિ રાખવી તે કંઈ મનુષ્યના સ્વાધીનમાં નથી; કેમકે મનુષ્ય
મમે તેટલું મમે તોપણ તેને પ્રભુની માયા કોઈ ને કોઈ સમયે ભુ-
ક્ષાવી દેછે. મનુષ્યના મનને નિર્મળ જળના જેવી ઉપમા આપી શકાય.
હવે જળનો ધર્મ દ્રવ્યતાનો છે, તેથી સારી વા નખળી વસ્તુઓ સાથે
તે જલદી મળી જાય છે, એટલે તેમાં અનેક પ્રકારના મળો ભેગા
થઈને તેના ઉપર તે મળના આવર્ણરૂપ લીલ બાઝી જાય છે, ને
પછી જળને તે ઢાંકી દેછે, તેવીજ રીતે મનનો ધર્મ પણ દ્રવ્યતાનો
છે, તેથી સારા વા નખળા વિષયોપર તે તુરત દ્રવિત થઈ તે સાથે
મળી જાય છે. એટલે તેમાં નાના પ્રકારના પાપરૂપ મળો એકઠા
થઈ તેપર માયારૂપ લીલ બંધાતાં વાર લાગતી નથી; ને એવી રીતે
માયા પછી પોતાના મોહ-આવર્ણની અંદર આત્માને તથા મનને
બંધેને ઢાંકી દેછે. માટે એ માયાના આવર્ણ-મોહમાં ફસાયેલા પ્રાણી
કદીપણ પોતાની ચિત્તવૃત્તિ દૃઢ રાખી શકતો નથી.

૨૬-માયા એ શું છે ?

શાસ્ત્રોમાં આ પ્રમાણેની ભૂદી ભૂદી છ વ્યાખ્યાઓ માયા માટે
કરેલી છે:-

તેમાંની ૧ લી-માયા તેજ કે જે વસ્તુ ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન આદિ
ત્રણે કાળમાં છૂન નહિ, તેને છે એમ માનવી.

૨ જી-જીવોના આત્મસ્વરૂપને પોતાના આવર્ણથી આચ્છાદિત
કરે છે તે માયા.

૩ જી-માયા એટલે જે વસ્તુ યથાર્થ જ્ઞાન થયા પછી સમૂળી
નિવૃત્ત થઈ જાય છે તે.

૪ થી-કાર્ય કારણ (જગત્ એ કાર્ય અને પરમાત્મા એ કારણ)ના
ભેદનું કારણ-અર્થાત્ કાર્ય કારણના ભેદને ઉત્પન્ન કરનારી વસ્તુ તે
માયા.

* પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું ધ્યાન કરતાં મન તો અનેક માયોક વસ્તુઓમાં એટલું
રહે ને બહારથી ટોંગ આદરે, પૂજાપાઠ કરે એ બીજું કંઈજ નહીં, પણ માત્ર દંભ-
જન કેહેવાય. એકાગ્રચિત્તવૃત્તિ વગર બ્રહ્મધ્યાન-મનનું ધ્યાન પૂરું કરેલું ગણાય નહીં.

પ મી-માયા એ વસ્તુતઃ કંઈજ નથી; પણ વેદમાં આત્માને જગત્તું કારણ તથા સર્વ જગત્ત્વ કહ્યો છે, તેથી જગત્ત્વી કારણ-તાની સિદ્ધિ થવાને માટે (અર્થાત્ જગત્ ઉત્પન્ન થવાને પરમાત્મા વગેરે કોઈ કારણભૂત છે એમ નિશ્ચય થવા માટે) માત્ર માયાની કલ્પના કરી છે.

૬ ક્ષી-પોતાના અધિષ્ઠાને જે આત્મા છે, તેના સાક્ષાત્કાર વડે અજ્ઞાન નિવૃત્ત થઈ જાય છે, એટલે તેને સર્વત્ર સત્ય પરબ્રહ્મ જ લાગે છે. માટે એ અજ્ઞાન છે, તેનેજ માયા એવું નામ આપ્યું છે.

૨૬-માયા કેમ પ્રકટ થાય છે ?

હવે તે માયા તો આપોઆપ ઉભી થાય છે. એના સામા થઈએ ને તેને ગણકારીએ નહિ તો તેનું ચાલતું નથી. પણ આપણું ચિત્તજ ન્યારે દ્રવતાના ગુણવાળું છે, ત્યારે તેનાપર માયા પોતાનો રોપ બળવ્યા વગર કેમ રહે? જેમકે-

એક વણિક નિત્ય સત્સંગ કરતો હોવાથી એક વિશ્વભંદિરમાં જઈ પ્રતિદિન તે પાછલા પહોરનો કથા સાંભળતો હતો. પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્માનું અતિ અદ્ભુત ચરિત્ર કથામાં ચાલી રહ્યું હતું; ને તેના રસમાં સર્વ શ્રોતાઓ એકાગ્રચિત્તના થઈ ચિત્રવત્ થઈ ગયા હતા: પોતાના દેહતું પણ કોઈને જ્ઞાન નહોતું. એવામાં પેલા વણિકનો કોઈ અતલગનો અને વ્યવહારમાં બહુ પ્રતિષ્ઠિત ગણાતો સગો ત્યાં આવી તેને કહેવા લાગ્યો, “સંતદાસ! સંતદાસ! ઊઠો ઊઠો! એક લાગ આવ્યો છે. ફલાણા ફલાણા વ્યાપારમાં બે હબર રૂપીઆ મળે તેમ છે. સાટું તો મેં કીધું છે; માત્ર સહી કરવાનીજ વાર છે: પણ મેં વિચાર કીધો કે તમે મારા અતલગના સગા, રનેહી, તે તમને મૂકીને મારાથી એકલપેટા કેમ થવાય? માટે આખા ગામમાં તમને શોધ-તો શોધતો હું અહીં આવ્યો છું. માટે ચાલો, વાર કરશો નહિ!” હવે કથા સાંભળતાં સૌનું ચિત્ત એવું એકાગ્ર થયલું હતું કે ત્યાં આગળ માયા કે કયા કંઈએ નહોતું; પણ આજે આવીને સૌના મન વ્યથ્ર કરાવ્યાં, ને પેલા સત્સંગી વણિકના મનમાં લાગલી માયા પ્રકટી કે, “આવો મારો સગો, ને વળી આવા લાભકારક વ્યાપારમાં મારો લાગ રાખી મારે માટે પોતેજ આટલો બધો રખડતો અહીં આવ્યો છે; તો પછી મારે અવશ્ય જવું જોઈયે. નજીક તો મારો લાભ જાય, ને એને વળી બહુ ખોટું લાગે.” આથી માયાબંધનમાં ફસાઈ તે

બલિદ્ ત્યાંથી હડી તેના સગા સાથે ગયો. ત્યાં સાદુ નક્કી કરી તેમાં સહી કરી, ને રૂપીઆ ગણી આપી માલ ધરમાં પણ નાંખ્યો. પરંતુ માયા તેતો માયાજી! બન્યું એમ કે જે માલ તેઓએ ખરીદ્યા હોતો, ને તે મોઢે ભાવે વેચાય એમ ચોક્કસ હતું; તેનો ભાવ દેશાવ-રોમાં તેની ભરતી થઈ જવાને લીધે ત્યાંના આવેલા સમાચારો ઉપરથી-ખીજેજ દિવસે બહુ મંદો પડી ગયો, ને જે તુરત ને તુરત થોડી ઘણી ખોટ, ખાઈને પણ તે ખરીદ કીધેલો માલ વેચી નાંખે નહીં, તો આગળ તેમને ઘણીજ ખોટ ખમવી પડે એમ હતું. માલ મંદો ભાવે પણ વેચવો પડ્યો, ખોટ સજ્જડ ગઈ, ને લાભ આવ્યો હોત તો સૈને પોતાને ભાગ વધારે રાખવાનું મન થાત, પણ ખોટનું શરીર કોણ થાય? માટે ખોટમાં ભરવાના રૂપીઆ પદરથી કાઢવા માટે એક ખીજેજ આનાકાની કરવા માંડીને તેમનામાં મોટો વિરોધ થયો; ને જેનું કહ્યું જરા પણ આલંધાય નહિ એવા મોટા પ્રતિષ્ઠિત અને સ્નેહી સગા સાથે પણ તેને પાછી શત્રુતા થઈ! કેવી માયા! કેટલું માયાનું બળ!

આ પોતાના વ્યાપારની ખોટની વાત તેણે ખીજે દિવસે તે કથા વાંચનાર સંતપુરુષ આગળ કરી, ત્યારે તેમણે હસીને કહ્યું, “ભાઈ, ભગવદ્ગુણાનુવાદના શ્રવણરૂપી અમૃતને છોડી માયામાં ફસાયો તો તારી આવી દશા થઈ! આએ ખોયું, ને તેએ ખોયું. પણ પ્રથમજ તે તારા સગાને કહ્યું હોત કે, ‘શેઠજી, હું તો આ શ્રવણમાં બેઠો છું, માટે મારાથી આવી શકાય એમ નથી; પણ તેમ કરતાં-એ જે મારાપર આપનો જીવ બહુ તણાતો હોય તો મારે નામે આપજી રાખજો. જે થશે તેનો હું ભાગીદાર છું.’ તો તે પોતાની મેળે સમજીને ચાલ્યો નત, ને લાભના લોભથી-ખીજેજ તે રળીને કોણ આપે-એવા વિચારથી તારો ભાગ ન રાખત; ને કદાચ રાખત તો શ્રીહરિ કૃપાથી તેમાં તમને લાભ પણ થાત. પણ એ માયા તારા અંતરમાં પ્રબળપણે પ્રકટ થઈ, ને તેના આવર્ણમાં તારું મન ઢંકાઈ ગયું! કર્મનાં ફળ ભોગવવાંજ નેઈએ!”

૨૭-માયા ઠગારી છે.

આ જગત્ આખું માયાના બંધનમાં પરોવાઈ રહેલું છે અને જેમ અમુક એકજ દોરી વા કળને લીધે આખો યંત્ર ચાલે છે, અથવા યંત્રથી થતું કામ કોઈની પણ સહાયતા વિના ઘણી અદ્ભુત રીતે.

તે ચંત્રના નિયમ પ્રમાણે આપોઆપ ચાલ્યું જાય છે; તેવીજ રીતે માયાણી ચંત્રને લીધે આ આખું જગત ચાલે છે. હવે એ માયા એવી છે કે પ્રાણીઓને તે પોતામાં ભૂલાવે છે. જેમ કોઈ ઠગારો મોંઢેથી મીઠું મીઠું બોલી લાગ આળ્યા પછી પોતાના અંતરનેા દુષ્ટ હેતુ કામે લગાડે છે; અથવા કોઈ લુચ્ચો વેપારી સહિ માલ દેખાડી આપતી વખતે ખરાબ માલ ધકેલી દે છે; તેમ આ માયા પોતાનામાં ફસાવા માટે પ્રથમ પ્રાણીને પોતાના હિતનું અને સાડાં સાડાં દેખાડે છે, પણ પછવાડેથી પેલા સત્સંગી વણિકની પેઠે થાય છે. શરીર ઉપરથી જોઈએ તો ધણીજ સ્વરૂપવાનું નવચૌવના સુંદરી લાગે છે; ને અંદર તો તેને મળ, મૂત્ર, રક્ત, અસ્થિ, માંસ, મજ્જા ઈત્યાદિ સાવ દૂષિત પદાર્થો બસ્યા છે. એ માયાનું રૂપ છે, ને ત્યારે એ તેનું ઠગારાપણું છે, એ ખરેખર એ ધૂતારીજ છે ને તેમાં ફસાયલું આખું જગત પણ તેના ગુણને અનુસરીને ધૂતાડાં છે. તેમાં વળી જગત તો એવું સ્વાર્થી ધૂતાડાં છે કે જે કંઈ કરે છે, તે ખડાં જોતાં માત્ર પોતાનાજ સ્વાર્થ-સુખને અર્થે કરે છે, છતાં ઉપરથી તેમાં સામાનું સુખ અને સ્વાર્થ પ્રદર્શિત કરે છે. જુઓ કે સ્ત્રી અને પુરુષ પરસ્પર પોતાનાજ સુખ-વિષયસુખ માટે એક બીજા સાથે પ્રીતિ બાંધે છે. પણ બહારથી પુરુષ કહેશે, “ખ્યારી, તને દુઃખ થાય એ મારાથી કેમ ખમાય ! માટે આ સધળું હું તારા સુખને અર્થેજ કરું છું.” ત્યારે સ્ત્રી કહેશે, “સ્વામીનાથ, આ દાસી આપની સેવા કરવાજ નિર્માણ થયેલી છે, ને આપને સુખ થવાના પ્રયત્નોમાંજ નિરંતર રોકાયેલી છે.” પડતું બેમાંથી એકાદું મરે, ત્યારેજ તે પાછળ રહેલું પોતાના દુઃખેલા સ્વાર્થને માટે ધાંટા કાઢી રડે છે; પણ તે મરનારનું કેમ થયું હશે, વા તેને દુઃખ હશે કે સુખ તેનો તે વિચાર કરતું નથી. તેવીજ રીતે પુત્રપર જે અત્યંત પ્રીતિ હોય છે, તે ઉપરથી પુત્રના સ્વાર્થની લાગે છે, પણ ખડાં જોતાં પોતાના સ્વાર્થ માટેજ છે, જે પોતાના સુખ સાડાં પ્રીતિ નહોય, ને પુત્ર સાડાંજ હોય તો પુત્ર નીચની સ્ત્રી સાથે લંપટ થઈ વટલીને તેણીને લઈ નીચ થઈ રહે, ત્યારે તેના ભેગાં તેનાં માબાપ રહેવા કાં નથી જતાં ? ‘કે આ મારો દિકરો બિચારો દુઃખી થશે.’ પણ નહીં, તેમ કરે તો હલકું તેમને માથે મોઢું દુઃખ આવી પડે છે, ને સધળે ફિટકાર-ને પાત્ર થાય છે, જ્ઞાતિથી બહાર થાય છે; માટે છોકરો બચે તો

મૂવો, એના કર્મ લેખે, આપણે શું કરીએ; એમ કહી બેસી રહે છે. તેવીજ રીતે ધરેણી ગાંઠાને પણ મનુષ્યો સુંદર દાખડામાં ધાલી ઢાંકીને તાણું મારે છે, ને કહે છે કે ધરેણીના રક્ષણને અર્થે આમ કીધું. પણ તેમાં સ્વાર્થ પોતાનોજ; કેમકે ધરેણીને શું કંઈ તાઢ વાવાની હતી કે તાપલાગવાનો છે કે તેની દયા લાવી પોતે ઢાંક્યાં ! પણ તેને કોઈ લઈ જાય તો પોતાને નુકસાન થાય ને તે પેહેરે શું ? તેટલાજ માટે સાચવી રાખે છે. તેમાં પોતાનો સ્વાર્થ નહિ તો બીજું શું છે ? એવી રીતે કગારી માયાના આવર્ણ (મોહ) માં રહેણું સૌ કોઈ પોતાનાજ સુખ સાડ પ્રીતિ કરેછે. અને એના આવર્ણ (મોહ)માં ન ઠંકાયલા તથા પરમાર્થ સાડ પ્રીતિ કરનારા પુરુષો વિરલાજ હોય છે.

૨૮-માયાનું બંધન.

પણ પ્રાણી શું કરે ? એ માયાનું બંધનજ ધણું અદ્ભુત છે; જેથી આપોઆપ પ્રાણી તેમાં બંધાઈ-ગુંચવાઈ જાય છે.

એક વલ્લિકપુત્રનું સગપણ કોઈ દૂર દેશના સાહુકારની દિકરી સાથે કચ્ચું હતું. દેશાંતર લાંબુ હોવાથી તે સાહુકારની તરફનો પુરોહિતજ માત્ર આવીને અહીં સગપણ કરી ગયો હતો; ને સઘળી વિગતથી તેઓને જાણીતા કીધા હતા કે “એ સાહુકારને ત્રણ પુત્રીઓ છે તેમાં સૌથી શહાણી તથા લાવણ્ય સુધાસમાન કાંતિમય મોટી દિકરી છે તેની સાથે તમારું સગપણ હું કરીજાઉં છું.” હવે આ વલ્લિકપુત્ર તો ભવિષ્યમાં પોતાની સ્ત્રી થનારી સાહુકાર પુત્રીના ગુણ સાંભળી બહુ રાજ થવા માંડ્યો. એ સગપણ ધણાક દિવસ સૂધી રહ્યું, ને તે દરમિયાનમાં તેણે પોતાની તરફથી તેણીને માટે ધણાંક વસ્ત્રો, અલંકારો, તથા ખાવાં વગેરે પદાર્થો મોકલ્યા, પણ એવામાં એકાએક ખબર આવી કે તે સાહુકારની મોટી દિકરી મરણ પામી ! આ સાંભળીને તો તે બિચારો પોકપોક મૂકીને રડવા લાગ્યો, “કે માડું થર લાગ્યું, હાય ! હાય ! રે, એવી ગુણ તથા સ્વરૂપવાળી સ્ત્રી મને ક્યાં મળશે ? અરે, માડું લાગ્યું મૂકી ગયું, આય બાપલીયા !” આમ તે વિકાપ કરવા લાગ્યો. તો જો કે તેણે અધાપિપર્યંત તેણીને પોતાની દૃષ્ટિએ પણ જોઈ નહોતી, પણ માત્ર તે સગપણ કરનાર પુરોહિતના વાક્યથીજ એ માયાના બંધનમાં આવી પડ્યો હતો. માટે એવી રીતે વાક્યજાળથી પણ માયા પ્રાણીને બાંધે છે. પણ ત્યારે—

૨૬-માયા કોને અધીન છે ?

એવો મને પ્રશ્ન ઉઠ્યો. તો તેનું નિરાકરણ આમ છે: માયારૂપી યંત્રને લીધે આ આપણું જગત ચાલે છે. પણ જેમ કોઈ યંત્રની અમુક કળ અથવા દોરી તેના કર્તાના (અથવા ચલાવનારના) હાથમાં હોય છે, તેથી તે જેમ જેમ કળ મરડે અથવા દોરી ખેંચે છે તેમ તેમ તે યંત્ર ચાલે છે; તેવી રીતે આ માયા-યંત્રની દોરી જગત્કર્તા શ્રીહરિના હાથમાં છે, ને તે પોતાની ઈચ્છાથી જેમ ચલાવવા ઇચ્છે છે તેમ તે ચાલે છે:-અર્થાત્ માયા ઈશ્વરને અધીન છે. ત્યારે એ—

૩૦-માયા કેવી રીતે આપણને ન નડે ?

તો તેને માટે એજ વિચાર મને દ્રઢ થયો કે, જે વસ્તુ જેને અધીન હોય તેની કૃપા મેળવવી, જેથી તેની આજ્ઞામાં રહેનારી વસ્તુ આપણને બાધ નહિ કરી શકે. દષ્ટાંત—એક દેશથી બીજે દેશાંતર પોઠીઆઓ દ્વારા વ્યાપારનો માલ લઈ જનારા વેપારીઓને વણ-જારા કહેવામાં આવે છે. હવે તેઓને માર્ગમાં, જંગલમાં, રાત્રિ સમયે, અવ્યવસ્થામાં વગેરે પ્રસંગે પોતાની પોઠનું રક્ષણ કરવાનું કામ તેમની સાથેનાં કૂતરાંઓ કરે છે; અર્થાત્ જ્યાં જ્યાં પડાવ કર્યો હોય ત્યાં ત્યાં પોઠની ચારે બાજુ તેમનાં કૂતરાંઓ ફરતાંજ રહે છે. અને કંઈ ભય આવી પડ્યું તો તુરત પોતાના ધણીને નજીવ કરી દે છે. કોઈપણ અનુભૂતિ માણસને તેઓ પોઠમાં આવવા દેતાં નથી. એકાદા માણસને તે વણજારાની પાસેથી કંઈ માલ લેવાની કે વેપાર સંબંધે કંઈ વાતચીત કરવાની જરૂર પડી તો તે પોઠ આગળ જાય છે, ત્યારે તે બાજુને કૂતરાં તેને અટકાવે છે, ને જોરથી પેસવા જાય તો કરડી ખાય છે; પણ તે માણસ વિનતી સાથે વણજારાનેજ હાંક મારે કે, “ભાઈ, મારે તમારી પાસે આવવું છે,” તો વણજારા તુરત કૂતરાને હાંક મારી સમજતી દે છે; અથવા પોતાની પાસે બોલાવી લે છે એટલે સુખેથી તે માણસ વણજારા પાસે જાય છે. તેવીજ રીતે આ માયા ઈશ્વરને અધીન છે. માટે જે આપણે ઈશ્વરને પ્રેમપૂર્વક એકાગ્રચિત્તવૃત્તિએ સેવીયે-અનન્ય ભાવવડે તેને શરણુ જઈએ તો માયાને તે પાછી ખેંચી લે, એટલે પછી તેની સમીપ જવાને વાર લાગે નહિ. પણ ઈશ્વરની સહાયતા વિના સ્વાભિમાનથી કોઈ તેને છૂતવા માગે તો તે હલકા તેમાં વધારે ફસાય ને વધારે દુઃખ પામે. કેમકે માયા ધણી બળવાનું છે એમ મહાંત પુરુષો કહે છે. વિશાલ, આ સમયે મને પ્રશ્ન ઉઠ્યો કે ત્યારે એવી તે—

૩૧-માયા કેવી છે ?

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મને મહાભારતનું એક દૃષ્ટાંત સાંભરી આવ્યું:—

એક દિવસે ધર્મ ધુરિંધર મહારાજ યુધિષ્ઠિર રાજસભામાંથી પરવારી અંતઃપુરમાં ગયા, તો ત્યાં મહારાણી દ્રૌપદીને દીઠાં નહિ ! “કોઈ દિવસ નહિ, ને આજે મારા આવવાના સમયપર સતી ક્યાં ગયાં હશે ?” એવો વિચાર કરી પોતે સૂતા પલંગપર એકલાજ સતીની વાટ જોતા બેઠા, એટલામાં થોડીકવારે સતી દ્રૌપદી આવ્યાં. પણ આજે તે સતીના ધર્મ પ્રમાણે મહારાજને નમન પ્રાર્થના કર્યા વગર કે તેમની આજ્ઞા પણ લીધા વગરજ લાગલાં તે પલંગપર બેસી ગયાં ! આથી આશ્ચર્ય પામી ધર્મરાજ (યુધિષ્ઠિર) વિચાર કરવા લાગ્યા કે, “આજે આમ કેમ ? નિત્ય તો એ મારી નાના પ્રકારે સેવા કરે છે, ને આજ્ઞા લઈ પછી પલંગપર બેસીને મારાં ચરણ તળાંસવા માંડે છે, ને આજે તો તેમાંનું કંઈ નથી !” પણ તે પોતે મહાજ્ઞાનીને વિદ્વાન્ હોવાથી દ્રૌપદીનો શુભ પ્રતાપ જાણતા હતા તેથી સમજીને જોડી ગયા, એટલે તો સતી પલંગપર સૂઈ ગયાં, ને યુધિષ્ઠિરને પોતાના પગ ચાંપવાની આજ્ઞા કરી ! વગર બોલે ને વગર ચાલે મહારાજ તેમના પગ ચાંપવા બેઠા ! એટલે વળી દ્રૌપદીએ કહ્યું, “મેહેલનાં બારી બારણાં સૌ જાંધાડી નાંખા ! તથા ચક્ર પડદા વગેરે ખુલ્લા કરી દો !” તુરત તેમ કરીને વળી ધર્મરાજ સતીના પગ તળાંસવા બેઠા ! એવામાં મહારાજના નહાના બાઈ ભીમસેન બહારથી આવ્યા. તેમના જોવામાં આ સઘળો વિલક્ષણ પ્રકાર આવ્યો એટલે તે તો દિગ્ગજ થઈ ગયો ! ને તુરત કોરે ખસી જઈ મનમાં કહેવા લાગ્યો, “અરે ! આ શું ? આજે ધર્મરાજ સ્ત્રીની-પોતાની સ્ત્રીની પગચાંપી કરે છે ? શું એ કંઈ ભ્રમિત કે ગાંડા થઈ ગયા ! કે શું તેમનામાં અધર્મનો પ્રવેશ થયો ! પણ રે ! આ તો મહા પીડાની વાત થઈ ! કેમકે મારો વારો આવશે ત્યારે મારે પણ એ પ્રમાણેજ કરવું પડશે. હાય હાય ! એમ કેમ થશે ? હું કદી એમ કરીશ નહિ ! ભીમના હાથ તો રણમાં ઝૂઝનારા છે, તે શું સ્ત્રીની પગચાંપી કરશે કે ? પણ ધર્મરાજએ જે ધારો પાડ્યો તે મારાથી તોડી શકાય એમ નથી, ત્યારે હવે મારે શું કરવું ? ને આ વાતનો ઋર્મ કોને કહેવો !” આમ વિચાર કરતાં તેમણે શ્રી કૃષ્ણ પાસે જવાનો નિશ્ચય કર્યો. રાત્રિ પડી એટલે તે શ્રી

કૃષ્ણના ઉતારા પ્રત્યે ગયો. દ્વારપાળથી પ્રથમ ખબર મોકલી ભીમસેન અંદર ગયો તો શ્રી કૃષ્ણ પોતાના નિત્યકર્મથી પરવારી એક સુંદર આસનપર વિરાજેલા હતા. તેમને પ્રણામ કરી અથેતિ, ધર્મરાજ તથા દ્રૌપદી સંબંધીની સઘળી હકીકત નિવેદન કરી, અને પ્રાર્થનાપૂર્વક કહ્યું કે, “મહારાજ, આપ કૃપા કરીને ધર્મરાયને સમજાવો, કે જેથી અત્યારથીજ એ કુટેવ નિકળી જાય. ધર્મરાજ આપનુંજ કહેવું માત્ર માનશે.” ત્યારે યાદવેશ્વરે કહ્યું, “ભીમસેન, એ વાતમાં હું વચ્ચે નહિ પડું, ને ધર્મરાજને એ સંબંધે કશું કહી પણ નહિ શકું; કેમકે એ પ્રેમ એવોજ છે! ને તમારે પણ એમજ કરવું પડશે” (અર્થાત્ દ્રૌપદીના પગ ચાંપવાજ પડશે.) ત્યારે ભીમસેન બોલ્યો, “પ્રભુ, ત્યારે શું સ્ત્રી રૂપવતી હોય માટે પુરુષે તેનાં લગ્નડાં ઘોવાં! કે પગ ચાંપવા? એવી સ્ત્રી શા કામની? જે વસ્તુ સુખને અર્થે ગૃહણ કરવામાં આવે, તેનાથી ઉલટું દ્વષણ થતું હોય તો તે વસ્તુને શા માટે ગૃહણ કરવી? એવો સેવક શા અર્થનો કે જે પોતાના સ્વામીને ખરાઈ કરે? (અર્થાત્ ગધેડે બેસાડે-લગ્ન પમાડે?) મહારાજ, સ્વાદમાં અને જોવામાં ગમે તો અમૃત તુલ્ય હોય પણ પરિણામે ધર્મથી અથવા શરીરથી રહિત કરે (વટલાવે કે મરણ પમાડે) એવું ભોજન સુજ્ઞ પુરુષ કદી કરશે નહિ. તો પછી સ્ત્રી, કે જે ખાસ કરીને પુરુષની પરિચર્યા કરવા માટેજ છે, તેની શું પુરુષ સેવા કરે?”

આ પ્રમાણે ઘણી ઘણી રીતે ભીમસેને વિનતી કરી, પણ પ્રભુએ તો માત્ર એજ પ્રત્યુત્તર દીધો કે, “ભીમ, એ વાતને છોડવામાં કંઈ માલ નથી, માટે મનમાંજ સમજી બેસી રહો, ને ધર્મ કરે તેમ કર્યાં જાઓ. હું એ વાતે ધર્મને કશું કહી સમજાવી શકું તેમ નથીજ.” આ પ્રત્યુત્તરથી સમાધાન ન થવાને લીધે, યાકીને ભીમસેન ત્યાંથી પાછો આવ્યો. પણ હવે તો તેના અંતરમાં આ વાતનો મોટો ખટકો પેઠો. ન્યારે ન્યારે એ વાત સાંભરી આવે ત્યારે ત્યારે તે બહુ ઉદાસ થઈ જાય ને જીવને કશું ચેત પડે નહિ. દિનપ્રતિદિન આ વાતે તેના મનમાં જખડું ધર કચ્યું, જેથી ખાનપાનાદિપરથી પણ તેની પ્રીતિ ઢીલ ગઈ, ને શરીર પણ બહુ સૂકાવા લાગ્યું. આમ કરતાં ઘણાક દિન વીતી ગયા. એવામાં તેનું શરીર ઘણું દુર્બળ થયલું જોઈ માતા કુંતાએ તેને પૂછ્યું, “બેટા ભીમસેન, તારા શરીરની આવી અવ-

રથા કેમ થઈ ગઈ વાડ ? શું તારા ખાવાપીવાની સંભાળ બરોબર નથી રહેતી ? કે શું કોઈનાથી તને ભય પામવાનું કારણ મળ્યું છે ? તેમ તો હોય નહિ, કેમકે તું મહાપરાક્રમી છે.” ત્યારે ભીમસેને કહ્યું, “માતૃશ્રી, મને કોઈ પ્રકારનો રોગ થયો છે, જેને ક્ષીધ્રે મારા દેહની આત્મી દુર્દશા થઈ છે. હવે એનું ઔષધ શ્રીકૃષ્ણ પાસે છે, પણ મને તે આપતા નથી, માટે આપ તેમને કંઈ કહો તો સારું!!” તુરત કુંતાજીએ શ્રીકૃષ્ણ પાસે જઈ ભીમ સંબંધી વિનતી કરી, ત્યારે તેમણે કહ્યું, “અરે ફોઈ, આવા સહજ કારણ માટે આપને આટલો બધો શ્રમ શું કામ લેવો પડ્યો ? ચાલો, આજેજ અમાસ ને રાત્રિવાર છે તેથી હું તેમને ઔષધ આપીશ. રાત્રિ ભીમને મારી પાસે મોકલજે.”

કુંતા માતાના કહેવાથી રાત્રિ થઈ એટલે ભીમ શ્રીકૃષ્ણ પાસે ગયો, ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું, “ભીમસેન, હું બતાવું ત્યાં આજે તમે જશો ?” “હા; આપ જેમ આજ્ઞા કરશો તેમ કરવા માટે હું આપનો દાસ સદા તત્પરજ છું.” ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું, “ઉત્તર દિશા તરફ જતાં રોહિરથી કેટલેક દૂર ગંગાના તટપર એક અશ્વત્થ*વૃક્ષ આવેલું છે, તેપર ચઢીને તમે છુપાઈ બેસજો. ને ત્યાં જ થાય તે સર્વે જોજો. પણ યાદ રાખજો, ત્યાં આગળ ભય ધણો છે.” તુરત ભીમસેન શસ્ત્રાસ્ત્રથી સજ્જ થઈ તે અશ્વત્થ આગળ ગયો તો ત્યાં વ્યાધ્ર, સિંહ ઈત્યાદિ ભયંકર પશુઓ તેમજ ભૂત, પિશાચ, ડાકિની, વૈતાળ ઈત્યાદિ નિશાચરો નાના પ્રકારના ભયપ્રદ શબ્દો કરી રહ્યાં હતાં; જે સાંભળી ગમે તેવા પુરુષનું કંઈક કાળજી પણ થરથરી જાય તેમ હતું. વળી રાત્રિ અંધારી ઘોર ને ગંગાનો પ્રવાહ ધમધમાટ કરી રહ્યો હતો. પરંતુ આ સઘળાથી કંઈ વીરપુરુષ ભીમને જરાપણ ભય થાય તેમ નહોતું. એ તો ત્યાં થતાં નાના પ્રકારનાં ચેટકો તથા કૌતુકોને બિલકુલ ન ગણકારતાં, સડસડાટ તે પીપળાના ઝાડપર ચઢી ગયો, ને પાંદડાંનાં તથા ડાળીઓનો બરાબર ઘટાવ જોઈ તેને ઓથે એક મજબૂત શાખાપર જઈ બેઠો. જ્યારે દોઢેક પ્રહર રાત્ર ગઈ ત્યારે તે વૃક્ષની સામેના ભાગમાં એક પછી એક એમ નાના પ્રકારના ચમત્કારો ભીમસેનની દૃષ્ટિએ પડવા લાગ્યા.

પ્રથમ ત્યાં આગળ જળજળાટ કરતો દિવ્ય પ્રકાશ થયલો તેના જોવામાં આવ્યો. પછી થોડીકવારે એક કાંતિમાન તથા બલ-

વાત પુરુષ, પવન સમાન વેગથી, તે પ્રકાશવાળા સપાટ મેદાનમાં આવી જગ્યા સાફ કરવા લાગ્યો. આ ભીમસેનનો પિતા વાયુ હતો. એટલામાં દિવ્ય શિશુની વિશ્વાકર્માએ ત્યાં આવીને જોતજોતામાં એક અતિ સુંદર અને અનેક પ્રકારના મણિયો તથા રત્નોથી જડેલા રત્નોવાળો વિશાલ મંડપ રચ્યો! તેની મધ્યે એક મહાતેજસ્વી સિંહાસન મૂક્યું, તથા તેની આસપાસ ખીન્ન અત્યંત સુશોભિત નાનાં મોટાં આસનો ગોઠવી દીધાં. એટલામાં રવિસોમાદિ નવે ગ્રહો હાથમાં છરીઓ લઈ દ્વારપાળો થઈને મંડપના દ્વાર આગળ આવી ઉભા રહ્યા! પછી એકાદશ રુદ્રો, દશે દિગ્પાળો, તથા હંદ્રાદિ તેત્રીસ કોટીદેવો ત્યાં આવ્યા; જેમને નારદમુનિએ યોગ્ય આસનોપર બેસાડી દીધાં! એટલામાં છપ્પન કોટિ ચાદવો સાથે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પણ ત્યાં આવી બેઠા! તેમની સાથે પાંચે પાંડવો આવ્યા! તેમાં પોતાના જ જેવો પાંચમો ભીમ જોઈ આપણા ભીમસેનને બહુ આશ્ચર્ય થયું કે, “અરે! આ તે વળી પાંડવો ક્યા! ને ભીમ તે આ કે હું? બેઠાંથી કયો ખરો?” એટલામાં ગણેા સહિત શંકર આવ્યા! તેમના ગણોને બહાર રાખી મુખ્ય ગણેા તથા કુટુંબ સહિત શંકરને નારદે અંદર બેસાડયા. પછી વિષ્ણુ અને બ્રહ્મદેવ આવ્યા, જેમને પેલા મુખ્ય સિંહાસનની જાંને બામ્બુનાં આસનોપર બેસાડયા. આ પ્રમાણે આખું ત્રૈલોક્ય (ત્રૈલોક્યની અંદર કાર્યભાર કરનારાઓ) આવ્યું; ને મંડપ સઘળો પરિપૂર્ણ ભરાઈ ગયો. પરંતુ મુખ્ય સિંહાસન તો હજી ખાલી જ હતું! એ જોઈ ભીમસેનને વિચાર કીધો કે, “આ સઘળી દેવસભાનો મુખ્ય અધિપતિ તો હજી આવ્યો જ નથી. તે કોણ હશે? કેમકે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શંકર એ ત્રિગુણાત્મક ઈશ્વરો પણ તેના સિંહાસનની નીચે બેઠા છે!” આમ વિચાર કરતા હતા એટલામાં તો એક મહાભવ્ય સ્વરૂપવાળી સ્ત્રી, હમછમાટ કરતી, છેટથી આવતી જણાઈ! તેણીએ દિવ્ય વસ્ત્રાલંકારો ધારણ કરેલાં હતાં. તેણીના અંગની પ્રભા આગળ તે આખા મંડપની અંદર બેઠેલા સૌ કોઈ ઝાંખાઝપ પડી ગયા! તેણીનો ચોટલો છૂટો હતો ને તે છેક પગની પેની સૂધી આવી રહેલો હતો. લલાટમાં કુંકુમની ભવ્ય આડ કાઢેલી હતી, ને હાથમાં ત્રિશૂળ તથા પાશ ધારણ કરેલાં હતાં. તેણી મંડપ આગળ આવતાં જ અંદર બેઠેલા સર્વે એકાએક ઉભા થયા, ને મહાભાયા આઘશક્તિની જયજય બોલાવવા લાગ્યા! તે મહાદેવી

મંડપમાં જઈ પેલા મુખ્ય સિંહાસનપર બેસી ગઈ, એટલે સૌ બેસી ગયા! હવે ભીમસેનની તો દૃષ્ટિજ તે મહામાયાના તેજને લીધે તેની ઉપર ઠરતી નહોતી; પણ ધણીવાર નિહાળીને જોયું, તો તેને જણાયું કે, “અહો! આતો દ્રૌપદી પોતેજ! શું એનો પ્રતાપ આટલો બધો છે? કે જેને બ્રહ્મા વિષ્ણુઆદે પણ નમન કરી મહામાયા આઘશક્તિ કહી વિનતી કરે છે! અહો! એ દ્રૌપદી તો સાક્ષાત્ આદિ માયા છે! પણ વાર, જોઈ તે હવે શું કરે છે!”

એટલામાં બ્રહ્મદેવ ઉઠી હાથ જોડી વિનતી કરવા લાગ્યા ત્યારે તે મહામાયાએ તેમને પૂછ્યું, “કમલભૂ, સૃષ્ટિ ક્રમ બરાબર કરે-છોકે?” “હા માતૃશ્રી! આપની આજ્ઞા પ્રમાણે સંવક નિરંતર વર્ત્યો નય છે.” એમ કહી, બ્રહ્મા આજ્ઞા થવાથી બેસી ગયા એટલે મહાદેવીએ વિષ્ણુને પૂછ્યું, “હે ચક્રપાણી! તમારા ‘વિશ્વંભર’ એ પદને અનુસરીને તમે સૃષ્ટિનું પાલન ચથાર્ય ચલાવો છોકે? હે શલપાણી! (શંકરને કહ્યું.) નિયમ પ્રમાણે સૃષ્ટિ સંહારકાર્ય તમે ચલાવો છોકે?” બંનેએ નમન કરી વિનતીપૂર્વક, “માજી, આપની આજ્ઞાનુસાર કસ્યા જઈએ છીએ,” ઈત્યાદિ પ્રત્યુત્તર કસ્યાથી નારદે તેમને બેસવાને કહ્યું. ત્યારે ઈંદ્રાદિ દેવો, દિગ્પાળો વગેરે સૌને પોતાના કામ માટે પૂછ્યું, કે છેલ્લે ચમરાન આગળ આવી નમન કરી ઉભા રહ્યા, ને છ રુધિરથી ભરેલા તથા એક ઠાલો, એવા સાત ધડા દેવી આગળ મૂકી જણાવ્યું કે, “હે માતૃશ્રી, આ છ કુંભો સૃષ્ટિ પ્રારંભથી માંડીને આ કલ્પ ચાલુ થયો ત્યારથી તે અત્યાર સૂઝીમાં મહિષાસુરાદિ અનેક દૈત્યો અને યોદ્ધાઓના રક્તથી ભરેલા છે; પણ આ સાતમે ખાલી છે, તે હવે થનાર કૌરવપાંડવોના યુદ્ધ સમયે ભરાવાનો છે.” એ સાંભળી દેવી દ્રૌપદીએ પૂછ્યું, “એ કોનાથી ભરવાના છે? એ બંને પક્ષનાં સૈન્યોમાં જેના પ્રતાપી રક્તથી આ ધટ ભરાય એવો યોદ્ધો કોણ છે?” ત્યારે ચમરાયે કહ્યું, “માજી, ભીમ યોદ્ધો પોતાના બળનું બહુ અભિમાન કરે છે, ને તેના મદને લીધે તે કોઈને ગણુકારતો નથી, તેના રક્તથી એ ભરાવાનો છે. જો તે અહીં આવે તો હમણાંજ હું આપને ભરીને સાતે ધટ પૂર્ણ કરી આપું!” એટલે વચમાંજ નારદજી બોલી ઉઠ્યા, “અરે ચમરાજ, ભીમ તો એ પેલા અશ્વત્થામ-ક્ષપર સંતાઈ રહ્યો છે! માટે તમારા દૂતો મોકલી પકડાવી મંગાવો!” આ સંઘળું ભીમસેન સાંભળતોજ હતો તે હવે થરથર કાંપવા લાગ્યો,

ને વિચાર કાઢો કે, “અહો ! આજે તો મોતની ઘડી આવી પહોંચી ! પણ ત્યારે મને શું ચમકૂતો લેવા આવશે ! મારે આમે મરવું ને તેમે મરવું તો છેજ; ત્યારે ચમકૂતોના હાથે જવા કરતાં લાવની હું પોતેજ જઈને દ્રૌપદી દેવીને પગે લાગું ! એ મારી સ્ત્રી નહિ, પણ દેવી છે, સાક્ષાત્ મહામાયા આદિશક્તિ છે, માટે તેની પગચાળી તો શું, પણ તે જે કહે તે સેવા કરવા હું તત્પર છું.” આમ નિશ્ચય કરતાંજ તે વૃક્ષપરથી એકાએક જીમસેન દ્રૌપદી દેવીને નમવા માટે ધડડ ધૂસ કરતો નીચે ફેલી પડ્યો, પણ એટલામાં તો ત્યાં તે સભાએ નહિ ને કંઈએ નહિ ! સઘળી માયા જોતજોતામાં અદૃશ્ય થઈ ગઈ !!

આથી જીમસેનને બહુ લય વ્યાપ્યો. શરીરપર પ્રસ્વેદનાં બુંદે-બુંદે આવી ગયાં, ને અંતઃકરણ જોરથી ધડકવા લાગ્યું ! થોડીકવારે સાવધ થઈ ત્યાંથી જીવ લઈને તે નાસી શહેરમાં શ્રી કૃષ્ણના મુકામ આગળ ગયો, ને તેમને મળી વીતેલી સર્વ વિગત યથાર્થ જણાવી. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે તેને ધીરજ આપી કહ્યું, “હે વૃકોદર, હું પરમાત્મા આ જગત્માં ક્ષર* અને અક્ષર† એ બંને પુરુષોથી શ્રેષ્ઠ પુરુષોત્તમ છું; ને તેં જોઈ તે મહાશક્તિ મારી માયા છે. એ મારે અધીન છે, પણ હું કોઈને અધીન નથી. મારી એ માયાના પાશથીજ આખું જગત્ વિટાયલું છે. અર્થાત્ મારી પ્રેરેલી તે માયા સઘળું કરે છે. સભામાં તેં જે જે જોયું તે સર્વ મારી માયાના તંત્રમાં છે, માટે એને મારી કૃપા વગર કોઈથી જીતાય એમ નથી. એ કૃષ્ણા (દ્રૌપદીનું નામ કૃષ્ણા હતું) ને હું શ્રીકૃષ્ણ નામે જગત્માં પ્રકટ છૈએ. માટે જ્યારે જ્યારે એ દ્રૌપદીના શરીરમાં મારી માયાનો પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે ત્યારે તેને તારે સ્ત્રી નહિ માનતાં તેની સેવા કરવી. પણ જીમ, એ પ્રકાર કંઈ નિત્ય બનનાર નથી. એ તો માત્ર મારી માયાનું પ્રાબલ્ય તને દેખાડ્યું !” આવી રીતે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ શાંતિ આપી ત્યારે જીમસેન સઘળી શંકા, લય તથા અભિમાનથી નિવૃત્ત થઈ અતિ પ્રેમપૂર્વક શ્રીકૃષ્ણને વારંવાર નમન કરી પોતાને ભુવને ગયો. માટે વિશાલ, પ્રભુની માયા એવી છે ! વળી—

૩૨-માયા અસંખ્ય રૂપિણી છે.

માયાનાં રૂપ અપાર છે. મહામાયા, આદિશક્તિ, આદિમાયા,

* ક્ષર-સર્વ ભૂત પ્રાણીમાત્ર.

† અક્ષર-ઈશ્વર.

નગન્માતા ઈત્યાદિ નામો તેનાં અનેક રૂપોને અનુસરીનેજ છે. અને તે સિવાય પણ નગત્માં પોતે અસંખ્ય સ્વરૂપે રહી છે. વળી જેમ માયાપતિ (પરમાત્મા) રજ, તમ અને સત્વ ગુણ ધારણ કરી બ્રહ્મા, શિવ અને વિષ્ણુરૂપે થયા છે, તેમ માયા પણ એ ત્રણે ગુણની દેવીરૂપે ત્રણ સ્વરૂપ નિર્માણ કરીને રહી છે. તે રજે ગુણે લક્ષ્મી; (ન્યાં લક્ષ્મી હોય ત્યાં પ્રત્યક્ષ રજે ગુણનું રાજ્ય દેખાય છે; અર્થાત્-ત્યાં સર્વત્ર રાજસી વૈભવ પ્રસરી રહ્યા હોય છે;) તમે ગુણે કાલી; (કાલિ-કાદેવી મહા તમે ગુણી હોવાથી તેણીએ અનેક દુષ્ટ રાક્ષસોને હણ્યા છે ને મૃત્યુની અધિષ્ઠાતા દેવી તે છે; એટલે તમે ગુણવડે સંસારનો સંહાર કરવાનો ગુણ તેમાં પ્રત્યક્ષ છે;) અને સત્વગુણે સરસ્વતી છે; (સરસ્વતી એટલે વાણી અથવા વિદ્યા; એ વિદ્યાનો આશ્રય કરેલો હોય છે તે મનુષ્ય બીજાઓ કરતાં નિશ્ચે સત્વગુણી હોય છે. અને વિદ્યાથીજ સત્વ સમુદ્રરૂપ પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય છે). હવે એ ત્રિગુણી માયા જે મહાલક્ષ્મી, મહાકાલી અને મહાસરસ્વતી રૂપે છે, તે પ્રત્યેક સ્વરૂપનાં પણ અંશરૂપે બીજાં અસંખ્યરૂપો ધરે છે; જે રૂપો, તે તે રૂપોની ઉપાસના કરવાના ખાસ ગ્રંથોમાં પરિપૂર્ણરૂપે વર્ણવ્યાં છે. હવે સાધારણ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો પણ જીઓકે-સરસ્વતી-વાણી દેવી એકજ પુરુષ કે મનુષ્યમાં અનેકરૂપે રહે છે, તો પછી અનેક પુરુષોમાં અનેકરૂપે હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય! જેમકે-એક જણને એકજ વાણીથી પૂછીએ કે, “કેમ બાઈ, સારી પેઠે તો છાની?” ત્યારે તેના ઉત્તરમાં તે કહેશે કે, “હાજી, આપની કૃપાથી આનંદ છે.” અને બીજાને તેજ પ્રશ્ન પૂછી-એ ત્યારે તે કહેશે, “શું, સારી પેઠે નથી ત્યારે તારો વળી કંઈ માંદા પાડવાનો વિચાર કે છે શું?” આમ એકજ વાણીનાં રૂપો ભિન્ન પડ્યાં. આજે એક છોકરી મળે તેને પૂછીએ કે, “કેમ બેટા અથવા કેમ બેહેન, ઠીક છો?” પણ કાલે કદાચ તેની સાથે આપણાં લગ્ન થયા તો તેને કદી બેટા કે બેહેન કહેવાશે નહિ. એ પણ જુદુંરૂપ થઈ ગયું. તેમજ વિવાહ સમયે એજ વાણીથી ગાણાં ગવાય, સુમુહૂર્ત શુભલગ્ન ઈત્યાદિ માંગલિક કાર્ય થાય; ને મરણ સમયે તેજ વાણીથી ઓ બાપરે, ઓ મારે, એમ પોક મૂકાય. એવી રીતે અસંખ્યરૂપે સરસ્વતી છે. તેમ અસંખ્યરૂપે મહાલક્ષ્મી છે. નાના પ્રકારના મૃગાર, દ્રવ્ય, મોજ, શોખ, બાગ, બગીચા, મેહેલ ઝુંપડાં, હાથીઘોડા ઈત્યાદિ રૂપે તે જણાય છે. અને મહાકાલી પણ

અનેક પ્રકારના વ્યાધિઓ, દુઃખો, ક્લેશો, શસ્ત્રાત્ત્રો, ભય, શોકાદિ-
વૃત્તિઓ વગેરે દેહને અને મનને ક્ષીણ કરનારા પદાર્થોરૂપે-અનેક
રૂપે વ્યાપી છે. એવા માયાના પ્રકાર છે.

૩૩-સર્વ રીતે દેવ (પરમેશ્વર) એકજ છે.

વિશાલ, યજ્ઞભૂ કહે છે, આ વેળા મને શંકા થઈ કે ત્યારે
સર્વેશ્વર (સૌના ઈશ્વર-સૌના નિયંતા) શ્રીકૃષ્ણ અને તેમની આજ્ઞામાં
રહેનારી માયા આદિશક્તિ છે, તથા તે મહામાયાના તંત્રમાં આ આયુ-
ભેરવાઈ રહેલું જગત્ છે; પણ ત્યારે પુરાણોમાં, એટલે જે જે દેવને
વિષે જે જે પુરાણ હોય તેમાં તે તે દેવને (બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શંકર
શક્તિ, સૂર્ય, ગણપતિ ઈત્યાદિ દેવાને) સૌ કરતાં વિશેષ કહેલા છે.
અને તેમનાથી પર કોઈ છેજ નહિ એમ વર્ણવેલું છે. અર્થાત્ શિવ-
પુરાણમાં શિવને સર્વથી શ્રેષ્ઠ અનાદિ અને જગત્કર્તા કહ્યા છે; અને વિષ્ણુ-
પુરાણમાં વિષ્ણુને, દેવીપુરાણમાં દેવીને, ને ગણેશપુરાણમાં ગણપતિને
સર્વથી શ્રેષ્ઠ, અનાદિ વગેરે કહ્યા છે, તો તે શું મિથ્યા હશે ? વાસ્તવિક
રીતે તેમ નથી. એ પુરાણકર્તાઓનું કહેલું મત્યજ છે. કારણકે ઈકો દેવઃ
કેવલો નિર્ગુણશ્ચ। દેવ તો સદા, સર્વદા, સર્વત્ર એકજ છે, પણ માત્ર
ઉપાધિ ભેદે કરીને જુદે જુદે રૂપે દૃશ્યમાન છે. વળી દેવ એકજ છે
એ સંપૂર્ણપણે જાણ્યા છતાં પણ પુરાણ કર્તા-શાસ્ત્રકર્તાઓએ એટલા
માટે ભૂદા ભૂદા દેવોની ઉપાસના કરવાનું બતાવ્યું કે, જગત્માં
કંઈ રાધળા મનુષ્યો એક પ્રકૃતિ (સ્વભાવ)ના હોતા નથી. કોઈને
કંઈ ને કોઈને કોઈ વાતપર રુચિ હોય છે. માટે ઉપાસના કરનાર
પોતાની રુચિ પ્રમાણે ઈચ્છામાં આવે તે દેવની ઉપાસના કરે, ને
પૂર્ણ ભક્તિ કરી તેનો સાક્ષાત્કાર મેળવે તો પછી તેજ દેવના અનુ-
ગ્રહથી સર્વત્ર દેવ એકજ છે એવું સ્પષ્ટ સૂઝશે; એટલે ઉપાસક જ્ઞાની
થઈને નિર્ગુણ સ્થિતિને અનુસરશે.

૩૪-માત્ર માર્ગજ ભૂદા છે.

સૌ શાસ્ત્રો, પુરાણો અને વેદનો મૂળ હેતુ તો એકજ છે.
અર્થાત્ સૌએ જે જે કંઈ કહ્યું છે તે માત્ર એક પરબ્રહ્મ પરમાત્માને
પ્રાપ્ત થવા અર્થેજ કહેલું છે, પણ તેઓએ મિન્ન ભિન્ન રુચિના મનુષ્યો
ને અનુસરવાને માર્ગો, ભૂદા ભૂદા બતાવ્યા છે. ધારકે, આ ભરતખંડની
મધ્યમાં આવેલું અવંતિનગર એક મોક્ષપુરી છે. માટે ત્યાં આખા

ભરતખંડના આર્યજનો યાત્રાર્થે જાય છે. તેમાં પશ્ચિમ દિશાથી ત્યાં આવનારાઓ જૂદે માર્ગે થઈ આવે છે, ને તેઓ પશ્ચિમ દરવાજે થઈ નગરમાં પેસે છે; પૂર્વ દિશાના લોકો તે દિશાભણીના માર્ગે આવે છે, ને એમ ઉત્તર, દક્ષિણ આદિ દશે દિશાઓથી આવનારા યાત્રાળુઓ પૃથક્ પૃથક્ માર્ગે આવે છે, પણ કંઈ તે સઘળાઓને માટે અવંતિ જવાનો એક માર્ગ નથી. અને તે હોયજ કેમ? કારણ કે પૂર્વ દિશાના રહેનારાઓ, પશ્ચિમ ભણીના માર્ગે થઈ શા માટે જાય? તેમ જવાથી તેમને મિથ્યા યોગણા પંથ કરી કષ્ટ વેઠવું પડે, એજ લાભ થાય. માટે જેને જે રૂચે અને યોગ્ય તથા સુગમ લાગે તે તે માર્ગે ઇશ્વરપ્રાપ્તિને ચલ મનુષ્ય પ્રાણીએ કરવો. પણ આ સારો કે તે સારો, આ ખરો કે તે ખરો, એવી શંકા કરનાર મનુષ્યો મિથ્યા ગોથાંજ માત્ર ખાય છે.

૩૫-દેવ (પરમાત્મા) એકજ છે, કેવી રીતે ?

બ્રહ્મ અદ્વૈત એકજ છે, અને તે અખંડ સર્વત્ર પરિપૂર્ણ છે, અનાદિથી પણ એ તેવોજ છે, એટલે નિરંતર છે જે ને છેજ. તેનાથી પ્રથમ આકાશ ઉત્પન્ન થયું. એ આકાશથી વાયુ થયો. (ઉત્પત્તિ પામ્યો.) વાયુથી તેજ (અગ્નિ સૂર્ય આદિમાં છે તે) ઉત્પન્નયું, ને તેજમાંથી જળ તથા જળમાંથી પૃથ્વી થઈ. હવે એ પૃથ્વીમાંથી ઔષધી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાંથી અન્ન પાકે છે, એ અન્નથી વીર્ય નીપજે છે, ને તેથી પુરુષ (સૃષ્ટિ) ઉત્પન્ન થાય છે. એવી રીતે આ જગત્ આખું બ્રહ્મમાંથી ઉત્પત્તિ પામ્યું, ને તે વળી પાછું કલ્પ સમયે લય પણ બ્રહ્મમાંજ થઈ જાય છે. જેમકે-પૃથ્વીપર ઉત્પન્ન થયેલી સૃષ્ટિમાત્ર કાલે કરીને (મરીને, ખળીને, દટાઇને, ભાંગીને, ઘસાઈને માટી થઈ જાય છે) પૃથ્વીમાં લય થઈ જાય છે, પૃથ્વી જળમાં લય પામે છે, જળ તેજમાં, તેજ વાયુમાં, વાયુ આકાશમાં, ને આકાશ પાછું પરમાત્મામાં લીન થઈ જાય છે. માટે પરમાણુથી તે ઇશ્વર સૂઝી આખું જગત્ બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન છે, ને બ્રહ્મમાંજ લય પામે છે, માટે (સૃષ્ટિની આદિ, અંત્યે તથા મધ્યમાં નિરંતર) બ્રહ્મજ અદ્વૈત સત્ય છે. તે દેવમાં દેવ, પશુમાં પશુ, જડમાં જડ અને ચૈતન્યમાં ચૈતન્ય થઈ વ્યાપી રહ્યો છે.

૩૬-મથન.

ત્યારે પરમાત્મા એકજ અદ્વૈત અને સર્વરૂપ છે તો તે દેખાતો કેમ નથી? તો તેનું જાણુ કે, કાષ્ઠમાં સર્વત્ર અગ્નિ વ્યાપી રહ્યો છે; પણ તે

એમને એમ દેખાતો નથી. પરંતુ જો બંને કાષ્ટતુ પરસ્પર ખૂબ મથન કરવામાં આવે તો તુરત તેમાંથી પ્રકાશ મારતો અગ્નિ પ્રકટ થાય છે. તેમજ દૂધમાં સર્વાશે ધી ભરેલું છે, પણ બહાર દેખાતું નથી. તેનું જમાવીને રૂઠી રીતે મથન કરવાથી (વલોવવાથી) ધૂત હૃત્પત્ર થાય છે. તેમજ પરમાત્મા સર્વત્ર વ્યાપક અદૃશ્ય છે, તે ગુરુ, સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, સત્જ્ઞાન અને ભક્તિ વિચાર ઈત્યાદિ દ્વારા મથન થવાથી દર્શન આપે છે. આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, એટલે સર્વત્ર પરબ્રહ્મજ છે એમ ભાસે છે.

૩૭-૪૬ અને ચૈતન્ય.

જ્યારે પરમાત્મા કાષ્ટમાં અગ્નિના ન્યાયથી વ્યાપક છે, ત્યારે તો કાષ્ટમાંથી અગ્નિ નિકળી ગયા પછી તે અગ્નિથી રહિત થઈ જાય, માટે ૪૬ અને ચૈતન્ય એ રૂપે આત્મા દ્વૈત કહેવાય એમ શંકા થાય. એ સ્વાભાવીક છે! પણ તેમ નથી. અગ્નિ પ્રગટ થયા પછી કાષ્ટ રહેજ ક્યાંથી? કેમકે પ્રગટ થયલો અગ્નિ તેને સઘન બાળી ભસ્મ કરે છે. દૂધમાંથી ધી થયું એટલે પછી દૂધ ક્યાં રહ્યું! તેવીજ રીતે જગત્માં જે કંઈ દૃશ્યાદૃશ્ય* વસ્તુ છે તે સર્વ જડ છે, અને પરમાત્મા ચૈતન્ય છે. પણ જો એ ચૈતન્ય નહોય તો જડ છેજ નહિ; ચૈતન્ય રૂપ પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રકટયું એટલે તેનો (જડનો) લયજ થઈ ગયો સમજવો નેઈયે. એ જડ તો માત્ર ચૈતન્યથીજ પ્રકાશે છે, ચૈતન્યમાંથી જડ પ્રગટયું છે, ને ચૈતન્યમાંજ તે (ચૈતન્ય પ્રકટે ત્યારે) લય થઈ જાય છે. માટે જડ અને ચૈતન્યમાં દ્વૈતપણું† નથી. દેહ જડ છે તે આત્મારૂપ ચૈતન્યથી પ્રકાશે (રહે) છે, પણ તેમાંથી ચૈતન્યરૂપ આત્મા નિકળી ગયો એટલે તે કદી તેવો રહેશેજ નહિ-અર્થાત્ હરકોઈ રીતે તે લયજ પામશે ને અવસાને ચૈતન્યમાં મળી જશે.

૩૮-સગુણ નિર્ગુણ.

ત્યારે એ ચૈતન્ય તો કેવળ નિર્ગુણ નિરાકાર છે, કેમકે નિર્ગુણ વગર સર્વવ્યાપકપણું ઈત્યાદિ વાતો સંભવતી નથી, તો એ નિર્ગુણને ધણાં શાસ્ત્રો સગુણરૂપે વર્ણન કરે છે તેનું કેમ હશે? પ્રથમ તો મારા ગુરુદેવેજ મને પરમાત્મા મુરલીધરના સગુણ સ્વરૂપની

* દેખાતી ને ન દેખતી.

† બ્રહ્મપણું.

ઉપાસના કરવા માટે ઉપદેશ કરેલો છે. પણ તે વેળા તેમણે મને કહ્યું હતું કે પરમાત્મા જગત્તરૂપે થવાથી સગુણ છે, ને પરબ્રહ્મરૂપે નિર્ગુણ છે*. એ પરબ્રહ્મનું સ્થાન કંઈ અન્ય સ્થળે નથી, અર્થાત્ તે કંઈ જગત્ થકી વ્યતિરિક્ત નથી, પણ તેમાંના તત્ત્વરૂપે છે. અને જગત્તનો જ્યારે લય થાય ત્યારે જો કંઈ બાકી રહે છે તે એ છે. એક ગૃહમાં, કુળમાં, ગ્રામમાં, પ્રાંતમાં ને દેશમાં જેમ તેનો પાળક તથા મુખી હોય છે. (રાત્રિ વગેરે) તેમ, એજ પરબ્રહ્મ પોતેજ જગત્તરૂપ થઈને વળી તેના પાલક નિયંતા (નિયમથી ચલાવનાર આજ્ઞામાં રાખનાર)રૂપે આખા જગત્ કરતાં સર્વોત્કૃષ્ટ એવું એક પોતાનું નિયમિત સ્વરૂપ નિર્માણ કરી રહ્યો છે. એ પરમાત્માનું સગુણ સ્વરૂપ છે. માટે સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં ભેદ માનવો એ માત્ર વિતંડા છે. હા; એમ છે ખરું, કે સગુણ ઉપાસના નિર્ગુણ કરતાં સરળ અને પ્રથમથીજ આનંદદાયક છે; અને ઠેકના ઠેક સુધી તે ઉપાસનામાં લગ્નિ લાગવાથી જેમ ભ્રમરીના ડંખથી કીટ, જતે દહાડે ભ્રમરી થઈ જાય છે, તેમ સગુણ ઉપાસનાનો ભોગી નિર્ગુણ પરબ્રહ્મને પૂર્ણતાથી પામે છે. તેમાંજ એકતાર થઈ જવાથી તે બીજા સર્વને ભૂલી જાય છે, ને માત્ર તે પોતે તેજ રૂપ થઈ જાય છે.

૩૯-અક્ષર બ્રહ્મ.

સગુણ ઉપાસના સરળ એમ કે જેમ અક્ષર એ (અક્ષર ક, ખ, ગ, ઈત્યાદિ અથવા શબ્દ કે જે અક્ષરો દ્વારા સમજવામાં આવી શકે છે તે) કેવળ નિર્ગુણ નિરાકાર છે. અક્ષર ક અથવા ખ મોંઢેથી બોલીને તેનું સ્વરૂપ કેવું છે એ કહેવા કોઈ સમર્થ નથી. અર્થાત્ તેને સ્વરૂપજ નથી. પણ વ્યવહારમાં તે અક્ષરોને ઓળખવાનું અમુક સ્વરૂપ નિર્માણ કરવું પડે છે કે ક તે આવો ક હોય તેનેજ કહેવો. હવે તેમ કરવાથી જ્ઞાની અને અજ્ઞાની, વૃદ્ધ અને બાળક સૌને તેનું (અક્ષરનું), જો કે તે નિરાકાર છે છતાં, સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે. તેવીજ રીતે પરમાત્માના નિર્ગુણ સ્વરૂપનું જ્ઞાન સગુણોપાસનાથી સરળ તથા

* રજ, તમ અને સત્ત્વાદિ ગુણોથી રહિત સ્વરૂપ તે નિર્ગુણ. અને તે ગુણોના જેમાં સંલગ્ન છે તે સગુણ સ્વરૂપ. જ્યારે ગુણોથી રહિત હોય ત્યારે તેને શરીર, રૂપ, આકાર આદિ કંઈજ નથી; ને ગુણો સહિત હોય ત્યારે દિવ્યોદિ શરીર મકૃતિ એ સંધાનું છે.

† નિરંતર ચુકતજન, જેને સંસાર જગત્ વગેરેથી કદી કશું બંધન નહિ, જેને જન્મ મરણાદિ, દુઃખ શોકાદિ કશું નહિ, પણ જે પરમાનંદ સ્વરૂપ છે તે.

સ્થિત થાય છે. હવે તે અક્ષર પણ બ્રહ્મ છે. ને તે ‘અક્ષરબ્રહ્મ’ એ નામથી શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદિત છે. આ ઉપરથી કંઈ પરબ્રહ્મ નુ-
હો ને વળી અક્ષરબ્રહ્મ નુહો એમ નથી. અક્ષર એટલે જેનો નાશ નહિ તે—અર્થાત્ અવિનાશી બ્રહ્મ, અને બીજી રીતે, જે વડે પ્રાણીઓ કહી સમજવી તથા પ્રમાણ કરી શકે છે એવો જ શબ્દ તેનું જેના દ્વારા જ્ઞાન થાય છે, એવો જે છે તે અક્ષરબ્રહ્મ. શબ્દ જ્ઞાન આપનાર અ-
ક્ષરબ્રહ્મ કેવી રીતે? દૃષ્ટાંત કે,—અમુક સ્થળે પોતાના કોઈ મિત્રને ઘેર મોટો લક્ષ્મીમારંભ થવાનો છે; તેથી કોઈ મનુષ્યપર તે મિત્રને ત્યાંથી એક કંકોત્રી આવી કે, “સ્વસ્તિશ્રી—ઈત્યાદિ. અમારે ત્યાં અમારા પુત્ર ભાઈ કૃપણ જીવનનાં લક્ષ્મ માધ સુત્રી પનાં નિરધાર્યાં છે તે ઉપર સુંદરમંડપ રચાવેલો છે, ને સર્વ દેશાંતરોથી પણ અમારાં સગાં સંબંધી પધારવાનાં છે, તો એ પ્રસંગે આપ પણ જરૂર પધારી મંડપને શોભા આપશો.” હવે એ કંકોત્રી, ઉપરથી નીચે સૂધી વાંચ્યા કરે તો તો તેમાં માંડવો, સમારંભ, સગાં સંબંધી એ કરાનું દર્શન તેને થશે નહિ; પણ એ અક્ષરો વાંચી, ત્યાંથી કંકોત્રી આવી હતી ત્યાંતેણે લક્ષણ કરી. કે, “ફલાણે સ્થળે એ સધળું થવાનું છે, માટે આપણે ત્યાં જવું. નહિ જઈએ તો તેને ખોટું લાગશે.” પછી ત્યાં જાય તો જ મૂળ વિષય લક્ષમાં આવશે. એવી જ રીતે અક્ષરબ્રહ્મના પ્રતાપે તેના શબ્દોને પ્રમાણ કરીને બ્રહ્મનો નિશ્ચય થાય છે. બ્રહ્મ છે, એ વાતને સિદ્ધ કરવાને અક્ષરબ્રહ્મ મુખ્ય સાધન છે, ને શબ્દ પ્રમાણભૂત છે.

૪૦-પ્રતિમા પૂજન.

જેવી રીતે એ અક્ષરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ કલ્પિત અક્ષર ઉપરથી સમજાય છે, તેવી રીતે ભગવાનના સ્વરૂપનું પ્રતિમા ઉપરથી જ્ઞાન થાય છે. અક્ષરને તો જાણે મૂળે સ્વરૂપ જ નથી; પણ પરમાત્મા તો આ જગદધિષ્ઠાતા તરીકે પોતાનું એક નિત્યમુક્ત અને સર્વ સેવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યો છે. જેનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલું છે તે સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થવાને તે સ્વરૂપની લક્ષણ કરી કલ્પિત પ્રતિમાનું પૂજન કરીએ તો તે સેવા પૂજન પરમાત્મા અંગીકાર કરે છે. તેમ કરતાં કરતાં તે ઉપાસકનું જ્ઞાન વૃદ્ધિ પામતું જાય છે; અને પ્રતિમાને અનુસરીને ભગવાનના નિર્જીણ સ્વરૂપનું તેના અંતરમાં ધ્યાન થાય છે. એ નિર્જીણ—માનસિક ધ્યાનથી કોઈ કાળે સદ્ભક્તિવડે તે સ્વરૂપને

સાક્ષાત્કાર થાય છે. માટે પ્રતિમા, એ ભગવાનનું પૂર્ણતાથી ભરેલું જ્ઞાનસિક સ્વરૂપ આગળ ઉપર ધારી શકાય તે માટેનો અભ્યાસ પાઠવા અર્થે એક પ્રકાર છે. કારણ કે એકાએક ભગવાનનું સગુણ સ્વરૂપ પણ ધ્યાનમાં આવવું કઠિણ છે, તો નિર્ગુણ સ્વરૂપ તો શી રીતે ધ્યાનમાં આવે ?

૪૧-દ્વૈત.*

આમ પરમાત્માને જુદા માનવા, વળી તેનાથી આપણે જુદા માની તેની સેવા કરવી ઈત્યાદિથી તો પરમ દ્વૈતપણું (જગત્ અને ઈશ્વરમાં જુદાપણું) કહેવાય ! વાસ્તવિક રીતે દ્વૈત કંઈ આપણું કર્યું થતું નથી. એ તો પરમાત્મા જે એક સ્વયં પ્રકાશ સચ્ચિદાનંદરૂપ છે તે છેજ્ઞ. પણ દ્વૈત નગર આનંદ આવતો નથી, માટે કીડા કરવા માટે તેણે પોતેજ પોતામાંથી માયા ઉત્પન્ન કરીથી એટલે વગર પછે દ્વૈત તો થયુંજ. એ માયાથી પછી આણું જગત્ ઉપજ્યું. પણ આ દ્વૈત કંઈ એમ માનવાનું નથી કે જગત્ એ કંઈ સ્વયમેવ જુદોજ પદાર્થ છે, ને પરમાત્મા પણ જુદો છે. બાપ દીકરો જે જુદા તો ખરાજ; પણ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિએ જોતાં દીકરો બાપનો અંશજ, (તેના વીર્યથી ઉપજ્યો માટે), અને તેથી કરીને તેઓ એકજ. માટે સૂક્ષ્મદૃષ્ટિએ પરમાત્મા ને જગત્ જુદાં (દ્વૈત) દેખાય છે, પણ અર્થ જોતાં જગત્ પરમાત્માથીજ થયું માટે તેનાથી જુદું નથીજ. પણ એવું સૂક્ષ્મ રીતે જાણવાપણું કંઈ સર્વમાં હોતું નથી. જગત્ની દૃષ્ટિ તો સૂક્ષ્મ છે, માટે તે એકાએક સૂક્ષ્મ થઈ શકે નહિ. તેથી પ્રથમ દ્વૈતપણે ઉપાસના કરતાં કરતાં અત્યંત પ્રેમભક્તિ થઈ એટલે તેનો, પરમાત્મા સાથે આપોઆપ અદ્વૈત ભાવ થઈ જાય છે.

* દ્વિ+ઈત ક્રીત તેજ દ્વૈત. ક્રી એટલે બે, ઈત એટલે જ્ઞાન. બે પ્રકારનું જે જ્ઞાન હોય તે દ્વૈત જ્ઞાન. તે બે પ્રકારનું જ્ઞાન, એ સમજવું કે, કાર્ય કારણરૂપથી અને નામરૂપથી અને જીવ ઈશ્વરરૂપ ભેદથી સમજાય છે તે. દ્વૈતવાદી જીવ અને ઈશ્વરને સદા ભિન્નસ્વરૂપ માને છે. ઈશ્વર અને જીવનો અગ્રેષ્ઠ ત્રીયોભાવ-સંઘ સેવક ભાવ માને છે, પણ જન્ય જનકભાવ અને તાદાત્મ્ય ભાવ માનતા નથી. મોક્ષ દશામાં પણ જીવ ઈશ્વરાકાર થતો નથી, પણ સ્વ સ્વરૂપમાંજ રહે છે. જેમ સાથકાળે વિશાળ વૃક્ષમાં નાનાદિક દેશથી ચારો ચારી આવેલા પક્ષીઓના રોજાં શાંતપણે બસે છે તેમ સંસારના સબંધથી યુક્ત થયેલા જીવો કલ્પવૃક્ષ સમાન પરબ્રહ્મમાં પક્ષીપરે બસે છે.

૪૨-દ્વૈત વાદ.

પણ આણું સ્થૂળદૃષ્ટિએ દેખાવા માત્ર દ્વૈત છે, તેને ‘
દ્વૈતજ છે’ એમ ઠરાવવા માટે કોઈ યત્ન કરે તો તે ખોટું જ કહે-
વાય; ને તેમ સમજનાર પોતે કદી ખરા સત્વ (પરમાત્મા)નો લાભ
મેળવી શકે નહિ. વળી એ વાતના મિથ્યા ભ્રમત્વથી માનભંગ થાય
તે જૂઠું. આ માટે મને એક વાત સાંભરી આવી:-

કોઈ સમયે કાશીપુરીમાં એક વિદ્વાન આવ્યો. એણે અત્યા
પેહેલાં બીજાં મોટાં મોટાં સ્થળોમાં મોટી સભાઓ ભરી હતી. તેમ
શાસ્ત્રાર્થ કરતાં પોતાનો દ્વૈતવાદ સિદ્ધ કર્યો હતો; ને ઘણાક વિ-
દ્વાનોને પોતાના દ્વૈતવાદમાં સંમત કરી તેમની પાસેથી વિજયપત્ર
મેળવ્યાં હતાં. કાશીમાં પણ તે એવાજ નિશ્ચયથી આવ્યો હતો.
આ સમયે ત્યાં અદ્વૈતાનંદ સરસ્વતી નામના સ્વામી મહાજ્ઞાની બ્ર-
હ્મનિષ્ઠ હતા. શેહેરના મોટા મોટા પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનો પણ તેમની
પાસેથી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી તેમની સેવા કરતા હતા. પેલા
વિદ્વાન પણ સ્વામી પાસે આવ્યો; ને તેને બોલાવ્યું કે, “મહારાજ,
હું દ્વૈત પ્રતિપાદક છું, ને મારો તે વાદ સિદ્ધ છે માટે એ સંખ્યા
મારી સાથે વાદ કરી કાં તો તમે તમારું અદ્વૈત સિદ્ધ કરી આપો;
ને નહિ તો મારા દ્વૈતમત સિદ્ધાંત માટે મને તમારી સહીનું વિજય
પત્ર લખી આપો.” આ સાંભળી સ્વામીએ બાળી લીધું કે આ કોઈ
વિદ્વાનો ભાર વહન કરનાર પટલ મૂર્ખ છે; માટે કેવળ મિથ્યા
ભ્રમત્વને લીધે દેશાંતરોમાં ભટકી રહ્યો છે. પણ હશે; આપણે
અર્થ છે ? એણે વાદ માગ્યો તો તે આપ્યો. એમ વિચારી સ્વામીએ
તેને વાદ આપવાનું કહી સભા ભરવી ઠરાવી, ને પેહેલેથી તેમણે એક
લાકડાં વેચનારને (કઠીઆરાને) તથા હનુમને સમજાવી મૂક્યા કે
અમુક વખતે અમારે સભા ભરવાની છે, તો તે વખતે એક પછી એક
તમારે સભામાં આવી મને મળવું. હવે સમય થયો એટલે ઘણાક પંડિતો
એકઠા થયા, ને તે સર્વની સાક્ષિથી સ્વામી તથા પેલા દ્વૈતવાદીનો
વાદ શરૂ થયો. પંડિતે પ્રથમજ વચન કહ્યું કે-અદ્વૈતમસિદ્ધાં
(અદ્વૈત કહેવું એ ખોટું છે.) સર્વ શાસ્ત્રેષ્વપિ દ્વૈતમપ્રતિપાદિતં સર્વ
સંમતં (સર્વ શાસ્ત્રોમાં પણ સર્વ સંમતથી દ્વૈતજ પ્રતિપાદિત કરેલું
છે.) આ પ્રમાણે તેણે પોતાના દ્વૈતના પ્રતિપાદન માટે અનેક વચન
કહ્યાં, ને હવે પણ તેનું વક્તૃત્વ ચાલુજ હતું. સ્વામી તો કરો

પ્રત્યુત્તરે ન આપતાં માત્ર તેનું બાષણ શ્રવણ કરી રહ્યા હતા. એટલામાં સંકેતપૂર્વક પેલો લાકડાંવાળો માથે લાકડાંની બારી લઈ આવ્યો. તેને તુરત સ્વામીએ સભામાં બોલાવી સર્વના સાંભળતાં પૂછ્યું, “ભાઈ, કઠિયારા, તું તો મોટો પરમેશ્વર દેખાય છે ની? નેથી આખી સભા તારા સામું જોઈ રહી છે!” એ શબ્દ સાંભળતાં જ તે ચમકીને બોલ્યો, “નારેબાપજી! હું કાં ને પરમેશ્વર કાં! પરમેશ્વર તે તો મોટો અંદાતા! તે તો મોહટો દેવ કેથે હંસે આહો!” આખી સભા તે સાંભળી હસી પડી. ત્યારે સ્વામીએ વળી તેને કહ્યું, “અલ્યા સાબારા છે! તું તો વગર ભણ્યે ને વગર મેહેનતે પરમેશ્વર તારા કરતાં નૂંદો છે એમ તો જાણે છે, ત્યારે એવું દ્વૈત સમજવાને અમારે વર્ષોનાં વર્ષો શાસ્ત્રો ભણવાની મિથ્યા મેહેનત શા માટે કરવી જોઈએ?” એ સાંભળી પોતાના કાળના દામ લેઈ કઠિયારો ત્યાંથી એક બાનુએ જઈ બેઠો, પણ પેલો પંડિત કંઈ આનો મર્મ સમજ્યો નહિ, તેથી તેણે તો પોતાનું બાષણ જોસભર આગળ ચલાવ્યું. એટલામાં પેલો હજમ આવ્યો. તેને પણ એજ પ્રમાણે સભામાં બોલાવી સ્વામીએ કહ્યું, “આવ ભાઈ આવ, તું તો અમારો પરમેશ્વર છે.” ત્યારે હજમ બોલ્યો, “અરર! મહારાજ! આપ એ શું બોલ્યા? પરમેશ્વર ક્યાં ને હું ક્યાં? તે તો મોટો પરબ, ને હું તો તેનો દાસ થવાને પણ જોગ નથી.” એને પણ એક કોરે બેસાડી સ્વામી સભામાં, જાણે સૌ પ્રત્યે કહેતા હોય તેમ બોલ્યા, “અહો! પંડિતો, પ્રથમ તો દ્વૈતવાદ સિદ્ધ કરવાના માન માટિનાં વિજયપત્રો સુવર્ણ પત્રપર લખાવીને આ હજમ અને કઠિયારાને આપવાં ઘટે છે; અને તે પછી ઘટે તો આ પંડિતજીને એક વિજયપત્ર આપવું. કેમકે પંડિતજી તો પચીસ ત્રીસ વર્ષ સૂધી બોહોળો શાસ્ત્રાભ્યાસ અને તેના મનનનો મોટો શ્રમ કરીને પછી આજે દ્વૈતસિદ્ધ કરવા આવ્યા છે, પણ આ કઠિયારા તથા હજમે તો વગર ભણે અને વગર મેહેનતે આપણા સૌની આગળ દ્વૈતસિદ્ધ કરી આપ્યું છે. જીવ ને ઈશ્વર નૂંદા છેજ, વળી પંડિતજીને પણ મારે વિનયપૂર્વક કહેવું જોઈએ કે આવી અજ્ઞાનાવસ્થામાં પણ દ્વૈત જાણી શકાય છે, ત્યારે તે જાણવા અર્થે તેમને આટલાં બધાં વર્ષો શાસ્ત્રાધ્યન માટે મેહેનત કરવાની કંઈ જરૂર નહોતી. દ્વૈત તો દુબળો અને હજમ સરખા પણ જાણે છે, તેમાં કંઈ વિદ્વાન કે વિદ્વત્તાનો અપ નથી.” આ બાષણ સાંભળી તે વિદ્વાન તુરત સમજી ગયા.

જેથી લગ્ન પામી તે દિવસે પોતાનું ભાષણ પોતાની મેળેજ સમાપ્ત કર્યું, ને બીજે દિવસે વિનય કે દિનચપત્ર લેવું પણ મૂકી દઈ છાનો માનો ચાલી નિકળ્યો !

તાત્પર્ય કે મનની સ્થૂળતા (અજ્ઞાનતા) દૂર કરવા માટે વિદ્યા-શ્યાસ છે, જે કરવાથી મન પૂર્ણ રીતે વિચાર અને તુલના કરનાર બને છે. અને પછી તેને લીધે દ્વૈત જાણવાની સ્થૂળમતિ ખસી જઈ પરમાત્મા પરિપૂર્ણ એકજ છે એમ નિશ્ચય થાય છે.*

૪૩-અદ્વૈત.

ત્યારે સદ્વિદ્યા પ્રાપ્તિથી મનની સ્થૂળમતિ મરી જવાથી સર્વત્ર પરમાત્મા એક ભાસે છે એ કેવી રીતે ! કેમકે જ્યારે મારામાં પણ તેજ આત્મસ્વરૂપ છે, ને ઈંદ્રમાં, અગ્નિમાં, ક્ષીરીમાં તથા હાથી અને ગરુડ એ સૌમાં પણ તેજ આત્મા છે, તો મને ક્ષીરીના મનની તથા ઈંદ્રના સુખની કેમ ખબર પડતી નથી ? ગુરુજીએ મને એ માટે સુવર્ણનું દૃષ્ટાંત આપેલું છે. સુવર્ણ એકજ છે, પણ તેના ઘાટ જૂદા જૂદા છે. મારા કાનના કુંડળોનું અને હાથની મુદ્રિકાનું સુવર્ણ એકજ છે ખરું, પણ જે સુવર્ણ કુંડળમાં છે, તેજ સુવર્ણ મુદ્રિકામાં નથી. અગર જે સુવર્ણ જમણા કાનના કુંડળમાં છે તેજ સુવર્ણ ડાબા કાનના કુંડળમાં નથી. વળી આ સૂર્યનો પ્રકાશ પણ મને આ દૃષ્ટાંતમાં સહાયભૂત થઈ પડશે, કેમકે સૂર્ય પોતે પ્રકાશક એકજ છે, તેમ તેનો પ્રકાશ પણ સર્વત્ર એકજ છે. પરંતુ બીણી નજરે જોતાં જે પ્રકાશ આ સામેના આમ્રતરુપર પડેલો છે, તેનો તે પ્રકાશ તેની જોડના કદંબતરુપર નથી. તેવીજ રીતે આ મારું આત્મસ્વરૂપ, જે સર્વત્ર એકજ પરિપૂર્ણ છે, તે જે રૂપે આ મારા શરીરરૂપી વ્યષ્ટિ† સ્થૂળ ઉપાધિને પ્રકાશે છે, તેના તે રૂપે કંઈ ઈંદ્રના શરીરરૂપી ઉપાધિને અથવા ઈંદ્રરૂપી ઉપાધિને પ્રકાશનું નથી, તો પછી હું ઈંદ્રના સુખની કે ક્ષીરીના મનની વાત કેમ જાણી શકું ? માટે ઉપાધિ ભેદને લીધેજ જૂદાપણું ભાસે છે, બાકી આત્મા કેવળ અદ્વૈતજ છે. ‡

* જૂદી દેખાતી.

† ન્યાય દર્શન, વૈશેષિક દર્શન, સાંખ્ય દર્શન, યોગદર્શન, અને મીમાંસા દર્શન, એ પાંચ દર્શનમાં દ્વૈત સિદ્ધ કરવામાં આવે છે, અને ઉત્તર મીમાંસા વેદાંત દર્શનમાં અદ્વૈત સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. કેવળ માધ્વાચાર્યજીવાળા વેદાંત દર્શનમાં પણ દ્વૈત સિદ્ધાંત સ્વીકારે છે.

‡ આ અદ્વૈત શાંકરમત પ્રમાણે.

૪૪-બ્રહ્મવેત્તા.

આ અદ્વૈતના સમાધાનપરથી મને એમ થયું કે, ત્યારે એવું અદ્વૈત નાળુનાર પુરુષો કેવા હશે? મારા ગુરુજીવું વચન મને યાદ આંચું કે તેવા પુરુષોને તો પછી આવા કે તેવા એમ કશી ઉપમા અપાય એમ રહેતુંજ નથી. કેમકે તત્ત્વમસિ એ વાક્યનો ઉપદેશ થવાથી ત્વં પદના લક્ષને તત્ પદના લક્ષમાં અને તત્ પદના લક્ષને શાંતાત્મામાં લય* કરવાથી, પછી આત્માનો 'સાક્ષી' આત્મા,' કે 'બ્રહ્મ' ઇત્યાદિ કશી સંજ્ઞા રહેતી નથી. એવી રીતે વૃત્તિને બ્રહ્માકાર કરી શાંતાત્મામાં સ્થિતિ કરી રહેનાર પુરુષને 'બ્રહ્મવેત્તા (બ્રહ્મને નાળુનાર)' પણ કહેવાય નહિ. કેમકે બ્રહ્મવેત્તા એટલે તો બ્રહ્મને નાળુનારો, પણ કંઈ બ્રહ્મ પોતેજ નહિ; અને આ પુરુષ તો બ્રહ્મરૂપજ થયો માટે તેને બ્રહ્મેવ (બ્રહ્મજ) કહેવો જોઈએ. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી જીવ, અને અજ્ઞાન જઈ જ્ઞાન થયું ત્યારે બ્રહ્મવેત્તા-બ્રહ્માકાર વૃત્તિવાળો થાય છે. પણ આ શાંતાત્મામાં સ્થિતિ કરનાર બ્રહ્મેવ તો અજ્ઞાન તથા જ્ઞાન બંનેથી રહિત હોવાથી બ્રહ્માકારવૃત્તિને પણ છોડી સ્વતઃ સ્વયંપ્રકાશરૂપે રહે છે.

૪૫-સ્વયં પ્રકાશ.

જ્યારે પરબ્રહ્મ પોતે સ્વયંપ્રકાશ છે, ને તેનીજ સત્તાથી આ સર્વ જગત્ પ્રકાશે છે; તો તે કેવી રીતે? તેનું સમાધાન આમ થાય છે. પ્રથમ સ્થૂળ દૃષ્ટિએ જોતાં આખા જગતમાં કોણ પ્રકાશ આપે છે? સૂર્ય. જ્યારે સૂર્ય ન હોય ત્યારે ચંદ્ર પ્રકાશે છે, ને ચંદ્ર ન હોય ત્યારે અગ્નિ પ્રકાશે છે. પણ એ અગ્નિએ ન હોય તો? તો તે વેળા વાળી પ્રકાશ આપે છે. જેમકે અંધારે કોઈએ જૂમ પાડી

* ગુરુએ તત્ત્વમસિ (તે તું છે) ઉપદેશ આપ્યો એટલે ત્વં પદના લક્ષ જે પોતાપણું (હું-પણું) તેને તત્ પદમાં એટલે તે મારું મૂળસ્વરૂપ પરમાત્મા છે તેમાં લયકર, અર્થાત્-હું તે હું નહિ, પણ તે તું હું-પરમાત્મા હું એમ નાળું. પણ પછી તે અને હું એટલું માનવાપણું સાવ મટી ગયું એટલે સર્વજ કેવળ શાંત સ્વરૂપ આત્માજ છે એવું નાળું. હવે એવી સ્થિતિ થઈ, ત્યારે તેને આત્મા (પરમાત્માનો અંશ) પણ કહેવાય નહિ. તેમ રહેમાં રહી સાક્ષિરૂપે તેનાં કર્તવ્ય ભોકતૃત્વ જોનારો એમ પણ તેને કહેવાય નહિ. તેમ તેને બ્રહ્મ સંજ્ઞાપણ અપાય નહિ, કેમકે તે તો શાંત સત્ત્વપરબ્રહ્મ થયેલો છે. અર્થાત્ તેને પછી કોઈ સંજ્ઞા (નામ-વિશેષણ) જ રચ થાય નહિ.

કે “કોણ છે?” ત્યારે તેને કહ્યું કે “જમણા હાથ તરફ ચાલ્યા આવો; અમે છીએ.” એવી રીતના ધ્વનિરૂપ વાણીના પ્રકાશથી તે સ્થળ જાણીને સાંભળનાર તે આધારે આધારે ચાલ્યો જાય છે. એવી રીતે સૂર્ય, અગ્નિઆદિ કોઈ ન હોય ત્યારે વાણી પ્રકાશ આપે છે. ને એ વાણી સ્વતઃ પ્રકાશિત નહિ, પણ બ્રહ્મથી પ્રકાશ પામે છે. કેમકે શબ્દ (ધ્વનિ) થયો એ અક્ષરબ્રહ્મથી પ્રમાણ થાય છે. હવે તેની પ્રતીતિ અર્થે જાણીને કે બ્રહ્મ (આત્મા) સદાસર્વદા-દેહની સર્વ અવસ્થાઓ (જન્યતા, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિઆદિ)માં પ્રકાશિતજ છે. જેમ, મને ફલાણું સ્વપ્ન થયું હતું, અથવા હું સુષુપ્તિ સૂતો હતો. તો તે સ્વપ્ન સુષુપ્તિઆદિને અનુભવ કરનાર આત્મા તો નિરંતર પ્રકાશ કરીજ રહ્યો છે. નહિ તો સુષુપ્તિ જેવી ઘાટ નિદ્રા થવાથી દેહને કે ઇન્દ્રિયોને કશું જાન રહેતું નથી, તે સમે હું સુષુપ્તિ સૂતો હતો એમ કેવી રીતે કહી શકાય? માટે એ સર્વ અવસ્થાનો સાક્ષી આત્મા નિરંતર સ્વયંપ્રકાશ છે, ને તેજ સૌને સ્વસત્તાથી પ્રકાશે છે.

૪૬-આત્મા આનંદરૂપ છે.

આત્મા સ્વયંપ્રકાશ છે, ને જન્યતાદિ અવસ્થા દેહને થાય છે (આત્માને નહિ), ત્યારે આત્માનું સ્વરૂપ કેવું હશે? મને શુરુજીએ કહ્યું છે કે આત્મા કેવળ આનંદરૂપ છે. અને જ્યારે આનંદરૂપ છે, ત્યારે તેને દેહની કોઈ અવસ્થા સાથે સંબંધ નથી. (તે તો કેવળ સાક્ષિ છે) અને તેથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે સુખ, દુઃખ, ક્રોધ, તૃષ્ણા, હર્ષ, શોક વ્યાદિ ધર્મો પણ મનના ને દેહના છે: આત્માના નથી. જો આત્માના હોય તો સુષુપ્તિ* વખતે તો જ્ઞાનો લય થઈ જાય છે, ને જ્યારે દેહને કશું જાન રહેતું નથી, તે વખતે પણ આત્મા તો એકલો અસંગ સ્વયંજ્યોતિરૂપે હોય છે. વાર; ત્યારે તે આનંદરૂપ કેવી રીતે? જાણ કે હરકોઈ પ્રાણીનો દેહ ગમે તેવો દુઃખી હોય તોપણ તેને એમ કહીએ કે, “લાઈ તું દુઃખ પામે છે માટે લાવ તને અમે મારી નાંખીએ; અથવા તું પોતેજ મરી જા, ” તો તે વાત તેને કદી સારી લાગશે નહિ; ને એવો દુઃખી છતાં પણ તે જીવવાન ઇચ્છશે. કેમકે (આત્માને) પોતાને તો સદાસર્વદા આનંદજ છે; એને કશું દુઃખ સુખ નથી, માટે દેહને ગમે તો દુઃખ પડે કે સુખ

પડો, પણ દેહી (આત્મા)ને તેથી શું? ઇદ્ર ઇદ્રપદમાં, ને વિદ્યાને કીડો વિદ્યામાં મગ્ન આનંદ માને છે: એમાંથી તેઓ મરવા ઈચ્છતા નથી; તો તે આત્મા આનંદરૂપ છે તેને લીધેજ છે.

૪૭-બોધ.

આ ઉપરથી મને નિશ્ચય થયો છે કે આત્મા તો નિરંતર જીવે અને તેનો આનંદરૂપજ છે, અને તેનો અનુભવ પણ સૌ મનુષ્યાદિ પ્રાણીઓ કરે છે. પરંતુ તે વાતનો તેમના અંતરમાં બોધ હોતો નથી, તેથી આત્માનંદ વિષે તેઓ કશું જાણી શકતા નથી. તેથી પ્રત્યેક મનુષ્યને બોધ જોઈએ. સ્ત્રીમાં સ્ત્રીપણું પરિપૂર્ણપણે છે, ને ઉંમર સોળ વર્ષની થઈ છે; પણ હજી સુધી તેની મા, કોઈ અન્ય સ્ત્રી અથવા સખીની સાથે, પુરુષના સંભાગમની વાત તેણીએ કદી સાંભળી નથી તેથી તે વાતનું તેણીને કશું જ્ઞાન નથી: તો જો કે તે ઘણીવાર કામકાજે પુરુષોના પ્રસંગમાં આવે છે. પણ જ્યારે એકાદી વખત તેણી એ સંભાગમના સુખની વાત સાંભળે છે, ત્યારે લાગતી તેણીના મનમાં તે માટેની સખળ લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે. તેવી રીતે મનુષ્યને પણ બોધ વગર આત્મજ્ઞાન સંબંધે બોધ થયા વગર ખબર પડતી નથી. એ માટે મને એક દૃષ્ટાંત સાંભળ્યું:-

એક રાજા અને તેનો મશકરો કયાંક સાથે જતા હતા, એવામાં એક મેદાન આવ્યું. તેને જોઈ મશકરાએ કહ્યું, “અહો! રાજાજી, આ મેદાન બહુ વિશાળ છે હો!” ત્યારે રાજા કહે, “અરે! વળી મેદાન તે શું? મેદાન કોને કહેતા હશે?” મશકરાએ વિચાર કીધો કે રાજાને કંઈ અત્યારે મેદાન પ્રત્યક્ષ બતાવીશ તોપણ સમજશે નહિ, માટે કંઈ યુક્તિ કરવી. એવા વિચારથી તે બોલ્યો, “રાજાજી, એ માટે હું તમને પછી કહીશ, પણ તેને માટે એક વર્ષની મુદત જોઈએ તથા ઘણીક જમીન તથા ખરચવા પૈસા જોઈશે.” રાજાએ તે સંઘળું, ઈચ્છે તેટલું આપવા કબૂલ કર્યું, પણ મેદાન શું એ જાણવાની બહુ ઉત્કંઠા જણાવી. પછી મશકરાએ એક મોટા જમીનનો લાગ બોદાવી તેમાં જત જતનાં ઝાડ ઘણાં પાસે પાસે રોપાવ્યાં, ને અંદર ભાતભાતની કુંજો બનાવી. બગીચાનાં ઝાડ માણસથી પણ સહજ જાણ્યાં થયાં ત્યારે તો એવો ઘટાવ થયો કે માંહે કોઈ બાળુથી જરાપણ પવન આવ્યા શકે એવું રહ્યું નહિ. હવે રાજાને પણ પ્રતિદિન મેદાનની ઝં-

ખના લાગી રહી હતી કે મશ્કરો ક્યારે મેદાન ખતાવે. માટે તે રોજ તેને મેદાન માટે કહેતો હતો. બગીચો ખરેખરો ખીલ્યો, ખરેખરા બિનાજાના દિવસ હતા, તાપ સખત પડતો હતો, પવન મંદો હતો ને મધ્યાહ્ન થયા હતા તે વખતે મશ્કરો રાજને લઇને તે બગીચામાં ગયા. રાજએ કહ્યું, “અરે ભાઈ, મેદાન ખતાવની! મારાથી તે જોયા વગર રહેવાનું નથી.” પછી રાજને મશ્કરાએ બગીચામાં સઘળે ફેરવ્યો, પણ તાપ સખત તથા ક્યાંયથી પવન આવે નહિ તેથી રાજ ઘણો અકળાયો, ને હવે તો કહે કે, “મેદાન ખતાવ, નહિ તો મારો જીવ જાય છે.” મશ્કરાએ સંકેત કરી આગળથી તે બગીચાનાં દરેક ઝાડ આગળ કુવાડા સાથે એકેક માણસ હોમો રાખ્યો હતો, ને તેમને સમજાવી રાખ્યું હતું; તેથી જ્યારે રાજની આવી આતુરતા જોઈ ત્યારે તેણે તે સૌને સાન કરી દીધી કે તુરત જોતજોતામાં સઘળાં ઝાડવાં કપાઈ ભોંયપર પડ્યાં ને બગીચો હતો તેનું મેદાન થઈ રહ્યું! લાગણું તેણે રાજને કહ્યું, “જુઓ મહારાજ, આ મેદાન!” તુરત ચારે કોરથી થંડો પવન આવ્યો, ને રાજ શાંત થયો, ત્યારે તેણે કહ્યું, “અરે! આવું મેદાન તો મેં આગળ પણ જોયું જ હતું?” ત્યારે મશ્કરો બોલ્યો, “મહારાજ, મેદાન તો તમે રોજ જોતા હતા, પણ તેનો તમને જોધ નહોતો, કે આને જ મેદાન કહેવાય છે. પણ હવે આ જોધ થવાથી તમે પૂરેપૂરું જાણ્યું. માટે વિશાલ, પ્રત્યેક વસ્તુ આપણે પ્રતિદિન જોઈએ, અનુભવીએ છીએ, પણ જોધ થયા પછી તેને પૂરી જાણીએ છીએ. તેમજ આત્મજોધનું પણ સમજવું.”

૪૮-છૂટેલો છાંડો!

મને લાગ્યું કે જોધ વગર મનુષ્યને આત્મજ્ઞાન થતું નથી; પણ એ જોધ ખરેખરા જ્ઞાતા દ્વારા થાય તો જ કામનો, નહિ તો કશું ફળ નથી.

કોઈએક શ્રીમાન સાહુકારને ત્યાં એક પૌરાણિક પ્રતિદિન શ્રીમદ્ભાગવતની કથા કરતો હતો: ને એમ કરતાં તેને ઘણાં વર્ષ વીતી ગયાં: તેથી શ્રીમદ્ભાગવતની અંદરના સર્વ ઈતિહાસો તથા કથાઓ વારંવાર સાંભળવામાં આવેલી હોવાથી શેઠને તે મુખપાઠ જેવી થઈ રહી હતી. હવે વારંવાર સાંભળતા તેમ એક દિવસે પણ સાંભળતાં ભાગવત માહાત્મ્યની અંદર એવું આવ્યું કે,

“આ શ્રીમદ્ભાગવત ને કોઈ માત્ર એકવારજ સાંભળે તો તેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ તેના સંકલ્પાદિ શાંત થઈ પોતે શાંતિને પામે છે.” આ વાક્ય સાંભળતાંજ તે શેઠ બોલી ઉઠ્યો, “મહારાજ, મહાત્મ્યમાં જ્યારે આમ કહ્યું છે, ત્યારે મેં તો તમારી પાસેથી ઘણીવાર સંપૂર્ણપણે શ્રીમદ્ભાગવત શ્રવણ કર્યું છે; છતાં મને શાંતિ કેમ થતી નથી? ત્યારે આ વાક્ય અતિશયોક્તિ ભરેલું તો નહિ હોય?” એ સાંભળી પુરાણી બાવાએ કહ્યું, “શેઠજી, સાક્ષાત્ ઈશ્વરાવતાર મહામુનિ શ્રીવેદવ્યાસજીનાં વચન ત્રિકાળે પણ અસત્ય કિંવા આવે પ્રસંગે અતિશયોક્તિવાળાં હોય નહિ, પણ તે વચનો સિદ્ધ ન થવા માટેનો આપણામાંજ-શ્રોતા અથવા વક્તામાંજ-કંઈ દોષ હોવો જોઈએ.” ત્યારે વળી શેઠે પૂછ્યું, “પુરાણીજી, વાર ત્યારે એ દોષ કોનામાં હશે?” આ ઉપરથી બ્રાહ્મણે (પુરાણીએ) વિચાર કીધો: “હવે કેમ કરવું? મને તો બે પાસથી સંકટ આવી પડ્યું. જે શ્રોતામાં એટલે એ સાંભળનાર શેઠમાં દોષ છે એમ કહીશ, તો પણ તે મનભંગ થઈ મારી પાસે સાંભળતાં શરમાશે, એટલે મારી વૃત્તિ જશે; ને મારા માં-વક્તામાં દોષ છે એમ કહીશ, તો પણ તે પછી મારાથી શ્રવણ ન કરતાં કોઈ બીજા પુરાણીને શોધશે, નથી પણ મારી તો હવિષા જશે.” આવા વિચારથી તેણે શેઠને કહ્યું, “મહારાજ, હમણાં તમે શ્રવણ કરો. તમારી સંકા હું કોઈ પ્રસંગે નિવારણ કરીશ.”

બ્રાહ્મણને તો હવે આ શેઠના સમાધાનનીજ ચિંતા લાગી રહી કે, જ્યારે બીજી વખત તે મન પૂછશે ત્યારે તેને હું શું કહીશ? આથી તે પ્રતિદિન શોક મગ્ન રહેવા લાગ્યો; ને વૃત્તિ જવાની બીકે શરીરે પણ બહુ સૂકાઈ ગયો. એવામાં એક દિવસે કોઈ મહાત્મા સંતપુરુષ તેને ત્યાં પધાસ્યા. તેમની રોવા પૂત કરી હાથ જોડી શોકાતુર સરખો તે આગળ બેઠો એટલે મહાત્માએ આશ્વાસન કરતાં તેના દુઃખનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે બ્રાહ્મણે સઘળી વિગત તે મહાત્મા આગળ વિદિત કરી. સ્વામીએ કહ્યું, “કંઈ ચિંતા કરીશ નહિ; તે શેઠને જઈને કહે, કે મારે ઘેર કોઈ સાધુ પુરુષ આવ્યા છે, તે તમોને ઉત્તર આપવા માટે તમોને મારે ઘેર બોલાવે છે.” પછી તે બ્રાહ્મણ, શેઠને એ પ્રમાણે કહી પોતાને ત્યાં બોલાવી લાવ્યો. ત્યારે શેઠ, બ્રાહ્મણ તથા મહાત્મા એ ત્રણે જણ શેઠની વાડીએ ગયા. વાડીમાં એક સુંદર વિલાસભવન હતું. તેના એક રત્નલ સાથે સ્વામીએ પ્રથમ પેલા બ્રાહ્મણને બાંધ્યો, ને

તેના સામેના સ્તંભ સાથે તે શેઠને તાણી બાંધ્યા ! પછી તે બંનેના સામે ઉભા રહી મહાત્માએ પ્રથમ બ્રાહ્મણને કહ્યું, “ભાઈ, જા તું તારા ચળમાનને છોડ.” એટલે બ્રાહ્મણે કહ્યું, “મહારાજ, હું પોતેજ બંધાયેલો છું તે શેઠને કેમ કરી છોડી શકું ?” ત્યારે સ્વામીએ શેઠને કહ્યું, “શેઠ, તમારા પુરાણને છોડો તો.” ત્યારે તે કહે—“મહારાજ, જેવો તે છે, તેવો હું છું. હું જો છૂટા હોઉં તો તેને છોડી શકું કેની ?” એટલે સંતે તે બંનેને છોડી દીધા ! પછી શેઠ પૂછ્યું, “મહારાજ, મારો ઉત્તર ક્યારે આપશો ?” મહાત્માએ કહ્યું, “અહો ! હજી તું સમજ્યો નહિ ? તારો ઉત્તર હજી બાકીજ છે કે ? તે પોતાની મેળેજ તારા પ્રશ્નનું સમાધાન કીધું છતાં તને સમજ્યા ન પડી ? બંધાયેલો હોય તે બીજા બંધાયેલાને કેમ કરીને છોડી શકે ? પોતેજ બંધાયેલો એટલે વિષયાસક્તિમાં મગ્ન હોય તે તેવાજ વિષયાસક્ત પ્રાણીને બોધ કરે તો તેથી શું ફળ ? પણ જો ઉપદેશ કરનાર પોતે શુદ્ધ અંતઃકરણનો—રાગદ્વેષ રહિત—અર્થાત્ મુક્ત હોય ને તે જો બીજા બન્ધ* પુરુષને ઉપદેશ કરે તો તેથી તે બન્ધ પણ મુક્ત થઈ શકે. માટે તારે નિશ્ચે જાણું કે ‘છૂટેલો છોડે !’ બંધાયેલો છોડી શકે નહિ !

૪૬-સંતપુરુષ.

બોધ વિના મનુષ્ય જ્ઞાની થતો નથી, ને વળી તે બોધ તો સંત પુરુષથી મળી શકે છે. સંતો એવા હોય છે કે, બોધ તો શું, પણ તેના સમાગમ માત્રથી મનુષ્ય પાપ તાપ તથા દૈન્યથી મુક્ત થાય છે. એ માટે કહ્યું છે કે:—

ગંગા પાપં ચંદ્રસ્તાપં દૈન્યં કલ્પતરુસ્તથા ॥

પાપં તાપં ચ દૈન્યં હરેત્સાધુ સમાગમઃ ॥૧॥

ભાવાર્થ—ગંગામાં સ્નાન કરવાથી પાપ જાય છે, અંદ્રમા તાપનું હરણ કરે છે, ને દીનતા (દારિદ્રાદિને) કલ્પવૃક્ષ દૂર કરે છે; પણ સાધુ પુરુષનો સમાગમ તો એકે ફેરે એ ત્રણેને (પાપ, તાપ, ને દૈન્ય) હરણ કરે છે, તે એવી રીતે કે—અનીતિને માર્ગે જતા પ્રાણીને અટકાવી તેમાં કલેશ તથા દુઃખ છે એમ સમજાવે છે, એટલે તેથી પાપ થતાં અટકે છે, અંતરના કામક્રોધાદિ ષડ્રિપુએને મારવાનો ઉપદેશ કરી શાંતિ આપે છે, એટલે પ્રાણીના સંસારના તાપ મટે છે;

* વિષયથી બંધાયેલો.

હવે સુખ દુઃખ, લાભ હાનિ વગેરે પ્રારબ્ધયોગે આપોઆપ થાય, તેમાં આપણું કંઈ ચાલતું નથી, તો પછી શા માટે મિથ્યા દીનતા રાખવી કે “મને ફલાણું દુઃખ છે અથવા મારી કને ફલાણી વસ્તુ નથી?” ગમે તેમ કરો. તો પણ પ્રારબ્ધ બેડગલાં તો આગળનું આગળ છે.

અને—યદ્ભાવી ન તદભાવી ભાવી ચેન્ન તદન્યથા ॥

इतिचिंता विषमोयमगदः किन्न पीयते ॥૧॥

જે થવાનું છે તે મિથ્યા થનાર નથી, ને નહિ થવાનું હોય તે કદી થનાર નથી, માટે એવી ચિંતારૂપી વિષને હણનારૂં શાંતિરૂપ ઔષધ કાં ન પીયું? એવો ઉપદેશ કરી પ્રાણીને સંતપુરુષ દીન-તાથી મુક્ત કરે છે, એવા ઉદાર સંતપુરુષો હોય છે.

૫૦—સંત સંગતિ.

એવા સંતપુરુષોની સંગતિથી પુરુષ સહજમાં, અત્યંત અલભ્ય એવું જે આત્મસુખ છે, તેનો અનુભવ લે છે. એ સહજ સંગતિનોજ પ્રતાપ છે. જેમકે—

असज्जनो सज्जनसंगयोगात्करोति दुःसाध्यमपीहसाध्यम् ॥

पुण्याश्रयाच्छंभुजटाधिरुढा पिपिलिका चुंबति चंद्राबिम्बम् ॥૧॥

અસજ્જન (હલકો, અસાધુ) પુરુષ પણ સજ્જન (સાધુ) પુરુષ-ની સંગતિથી દુઃસાધ્ય* વસ્તુને પોતાને સાધ્ય કરી શકે છે. (મેળવી શકે છે) જેમકે—કીડીએ ચંદ્ર પાસે જવાનું મન કીડીએ એ જો કે અસાધ્ય છે તો પણ, તેણે (ધંતુરાના) પુષ્પનો આશ્રય લીધો તો તેની સાથે તેણી શંકરની જટાપર ચઢી (પુષ્પ કોઈએ શિવને ચઢાવ્યું તે સાથે). અને ત્યાં જઈ શિવે લલાટમાં ધારણ કરેલા ચંદ્ર-માના બિંબને સ્પર્શ કરી પોતાની મનઃકામના પૂર્ણ કરી. એવી રીતે એ પુષ્પરૂપી સજ્જનના સમાગમથી કીડીરૂપ અસજ્જન પણ શિવજટારૂઢ થવારૂપ અક્ષયપદારૂઢ થઈ સદ્ગતિને પામી, પણ એવી સંતસંગતિ એકાદીવાર થઈ એટલે થયું એમ નહિ! તે તો નિત્ય કર્તવ્ય છે. એ માટે આ દૃષ્ટાંત—

૫૧—સત્સંગ નિત્યકર્તવ્ય છે.

એક મહાત્મા જ્ઞાની પુરુષે શ્રોતાઓનાં મન તપાસવાને કથા સહજાવતાં શ્રોતાઓ પ્રત્યે પ્રશ્ન કર્યો કે, “તમે પ્રતિદિન તમારા

* ન મળી શકે એવી.

ધરનાં કામકાજ છોડી ચાર ચાર ધડી મારી પાસે આવી બેસી રહો છો તેમાં તમને શો લાભ છે ? ” મહાત્માનો આવો ઉલટો પ્રશ્ન સાંભળી સર્વે શ્રોતા આશ્ચર્ય પામી રતબ્ધ થઈ બેસી રહ્યા; ત્યારે તેમાંના કોઈએક અનુભવી શ્રોતાએ તેમને કહ્યું, “શુદ્ધેવ, આપ એ શું બોલ્યા ? આપનાં દર્શનનો લાભ પણ અમને મળવો દુર્લભ છે, તો પછી આપનાં, સંસાર રોગને નાશ કરનારાં ઔષધરૂપ વચનામૃતો કાનમાં પડવાનાં અમારાં પામરોનાં ભાગ્ય ક્યાંથી ? આપના પ્રતિદિનના સમાગમથી અમોને અતિ ઘણો લાભ છે. અમારો તથા સંસારને, નોળીઆ સર્પના જેવો પ્રસંગ છે. નોળીઆ અને સર્પને સ્વાભાવિક બેર હોય છે, તેથી સર્પને જોયો કે તુરત નોળીઆ પોતાના દરમાંથી નીકળી તે સાથે લડવા માંડે છે. લડતાં લડતાં સર્પ નોળીઆને જોરથી એવા દંશ કરે છે કે જેથી તેનું વિષ નોળીયાના અંગોઅંગમાં વ્યાપી જાય છે, ને તે ગિયારો અશક્ત થઈ જાય છે. એટલે તુરત સર્પ આગળથી સટકી જઈ પોતાની વાડમાંથી કોઈ એવી વિષહારક બુટ્ટી (વનસ્પતિ) સુધી આવે છે કે તેનું સઘળું વિષ તથા શ્રમ સમગ્રું દૂર થઈ જાય છે. વળી પાછો તે સર્પ સાથે લડે છે, એટલે તેનું ઝેર ચઢી જાય છે, જેથી ફરી જઈને તે જડીબુટ્ટી સુધી આવે છે. વળી લડે છે, ને વળી બુટ્ટી સુધી આવે છે, એટલે પાછો હતો તેવો હુશિયાર થઈ સર્પ સાથે લડે છે. એમ કરી કરીને લડતાં લડતાં સર્પને આખે અંગે ક્ષત પાડી નાંખી તે તેને મારે છે, ને શત્રુ રહિત થઈ સુખે વસે છે. તેમ આ સંસારરૂપી સર્પની સાથે અમારે લડવાનું છે. આખો દિવસ લડવાથી (કામકાજ વ્યવહારાદિ કરીને) તેનું ઝેર તથા થાક અમને ચઢી જાય છે ત્યારે અમે નોળીઆવત્ છીએ તે, આપ સદ્ગુરુનાં વચનરૂપ જડીબુટ્ટીને સુધી જઈએ (જ્ઞાન શ્રવણ કરી જઈએ) એટલે હતા તેવા થઈ પાછા સંસાર સર્પ સાથે લડીએ છીએ. ને એમ વારંવાર કરતાં કોઈક દિવસે સંસારરૂપ સર્પ મરી જશે એટલે નિશ્ચે અમે નિર્ભય થઈ આત્મસુખ ભોગવીશું. એટલા માટે હે સ્વામીજી, આપનાં દર્શન તથા આપનાં વચનામૃતોનું શ્રવણ અમારે અવશ્ય નિત્ય કર્તવ્ય છે.”

પર-સંસાર સાગરમાં શરીર નૌકા.

ગુરુનાં (આવા મહાત્માસંત વગેરેનાં પણ) અને વેદ શાસ્ત્રાદિનાં વચનો સંસાર રોગની ઔષધિરૂપ અથવા તો ખરેખર પાર-ડપ

સમણી રૂપ છે એમ મને નિશ્ચય થયો. ને આ દૃષ્ટાંતથી તે નિશ્ચયને
 ંષ્ટિ મળી:-સમુદ્રમાં ધણે રથળે લોહચુંબકના પહાડ હોય છે તેથી
 તેની નજીક થઈને જો કદાચ લોઢાના ખીલાઓવાળું વાહાણ નિકળે
 તો તે ચુંબકના આકર્ષણથી ધસડાઈ તે પહાડની સાથે જઈ અદ્-
 ણાય છે, ને ભાંગી પૂરી આખરે રૂખી જઈ વિનાશ પામે છે. પણ
 હોમ થવા અગાઉજ કદાચ તે નૌકાપતિ પોતાના વહાણને પારસ-
 મણીનો સ્પર્શ કરે (જ્યાં જ્યાં લોહું હોય ત્યાં ત્યાં પારસ લગાડે)
 તો તેથી તેમાંનું લોહું સધળું મૂળરૂપ બદલીને (આકૃતિ બદલ્યા
 વગર) સુવર્ણરૂપ યદ જાય અને તેથી પછી તેવા લોહચુંબક પાષા-
 ણના આકર્ષણનો તેને મુદ્દલ ભય રહે નહિ. એટલે તે વાહાણ
 સુખેથી પેલે પાર જઈ શકે છે. તેવીજ રીતે આ સંસાર સમુદ્રમાં વિષયની
 વાસનાઓ રૂપ લોઢાના ખીલાઓથી જડેલું (સૂક્ષ્મ અથવા લિંગ)
 શરીરરૂપ વહાણ, પાંચ વિષયો (વિષયના પદાર્થો-ગાયન, સ્ત્રી
 સેવન, ખાગ, મિષ્ટભોજન, મધુપાનાદિ) રૂપ લોહચુંબક પાષા-
 ણના આકર્ષણથી તેની તરફ ધસડાઈ જાય છે અને તેની સાથે
 (તે વિષયરૂપ પાષાણ સાથે) અકળાઈને (આસક્તિથી) નાશ પામે છે.
 (જન્મ મરણાદિમાં પડે છે. પણ જો ગુરુ, વેદ, શાસ્ત્ર ઇત્યાદીથી મજેલાં
 મહાજ્ઞાન રૂપ પારસમણીનો તે શરીરરૂપ વહાણને (અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોની
 અધિષ્ઠાતા મન સહિત બુદ્ધિને) સ્પર્શ થાય, અર્થાત્ યથાર્થ જ્ઞાન થાય
 કે, “હું બ્રહ્મ અસંગ શુદ્ધ છું; આ વિષયો મારા નથી.” તો તે વ-
 હાણમાંના વાસનાઓ રૂપ ખીલા (જેઓ દુષ્ટ વાસના-આસક્તિને
 લીધે લોઢા જેવા નીચ પડેને પામેલા છે તેઓ) દિવ્ય સ્વર્ણ રૂપ
 થવાથી (એટલે વૈરાગ્યને લીધે આસક્તિરૂપ મળથી રહિત થઈ શ્રેષ્ઠ
 જ્ઞાન વડે ઉત્તમરૂપ પ્રાપ્ત થવાથી) પેલા વિષયોરૂપ ચુંબક પાષાણનું
 જોર તેપર ફાવી શકતું નથી. કારણ કે તેઓ તરફથી તે પુરુષ
 (તેમને મિથ્યા જાણી) ઉપરાંત થઈ ગયેલો છે એટલે નિર્વિદ્ધે પેલે
 પાર (સંસાર સાગર તરીકે યરમપદ) પામે છે,

૫૩-વૈરાગ્ય.

વિષયો ગમે તેવા બળવાન છે, છતાં મનુષ્યને તેપર વૈરાગ્ય થાય
 તો પછી તેઓનું જોર ચાલતું નથી, એમ ઉપરના દૃષ્ટાંતમાં કહેવામાં
 આવ્યું છે. પણ હવે વૈરાગ્ય કેમ ઉપજે? એ વસ્તુઓ (જોનાપર અ-

તિશય આસક્તિ હોય તે વિષયો) ખોટી છે, અનિત્ય છે, અને વળી પરિણામે દુઃખકારક છે એમ નિઃસંશય દ્રઢતા યાચ જ્યારે તેપરથી પ્રીતિ હઠી જાય ત્યારેજ શુદ્ધ વૈરાગ્ય ઉપજે છે. આ માટે મને એક વાત યાદ આવી કે:-

કોઈ એક મોટા ધનાઢ્ય શેઠનો પુત્ર કોઈ ગામના તેવાજ ધનાઢ્યની પુત્રીને પરણ્યો હતો. પણ લગ્ન થયા પછી કેટલેક દિવસે તેનાં માબાપ સર્વ સમૃદ્ધિ તેને સોંપી દેવલોક પામ્યાં. હવે સમય આવતાં પોતાની સ્ત્રીને ઘેર તેડી, ને સંસારની રીતિ પ્રમાણે તે રાત્રે તેઓ સુવા ગયાં ! રંગમેહેલમાં તો હાંડી, તક્તા, પુષ્પ, ધૂપ, ચંદનાદિ સુગંધી ખદાઈો, છત્ર પલંગ ઇત્યાદિથી અત્યંત શોભા બની રહેલી છે. બંને જણે જઈ પલંગપર સૂતાં એટલામાંજ તે વલ્લિકપુત્રની દૃષ્ટિ તે રંગપલંગની સામેની ક્ષીતપર પડી. ત્યાં એક સુંદર અને સોનેથી મઢાવેલો મોટો આરસો ટાંગેલો હતો, જેના બંને ખૂણાઓની પાટીપર તેના પિતા તથા માતાનાં મુખચિત્ર કોઈ હુશિયાર કારીગરનાં કૌતરેલાં હતાં. આ જોતાંજ તેની આંખમાં ધડધડાટ આંસૂ આવી ગયાં, અને થોડીકવાર તે અબોલ રહ્યો ! આવો પ્રકાર જોઈ પેલી નવી વહુ, જે બહુ સુશીલ તથા કુલીન હતી તેણી, વિનયપૂર્વક બોલી, “સ્વામીનાથ, આજે તો આપણો આનંદનો પ્રથમ દિવસ છે, ત્યારે જલ્દીસ પામવાને બદલે આપ આ શું કરો છો ? ” ત્યારે તેણે, “ખ્યારી, કંઈ નહિ. સહજ વિચારથી મારી આંખમાં આંસૂ આવી ગયાં,” એમ કહી વાત છુપાવવા માંડી; પણ સ્ત્રીએ બહુ બહુ આગ્રહ કર્યો કે, “નાથ, આપ દુઃખી તો હું પણ દુઃખીજ, માટે આપનું દુઃખ મનમાં દબાવશો નહિ.” ત્યારે તેણે કહ્યું, “પ્રિયા, આજે તું ને હું જે આ સઘળી શોભા જોઈએ છીએ તે આગળ મારાં માતપિતા ભોગવતાં હતાં, ને આપણા કરતાં પણ તેમને વધારે આનંદ થતો હશે; પણ તેમાંનું આજે કંઈ નથી. એક પછી એક તેઓ બંને ચાદ્યાં ગયાં, ને આ સઘળું જેમનું તેમ પડ્યું રહ્યું છે. તો એજ પ્રમાણે આપણે બંને પણ નિશ્ચયપૂર્વક ચાલી જવાનાં, ને આમાંનું કશું આપણી સાથે આવવાનું નથી. ત્યારે આ સઘળાથી આપણને શોભા ? જેવી આ સૌ શોભા ખોટી છે, તેવાંજ આપણા આવાં કામળ દેખાતાં શરીર ને આ સર્વ શોભા અનંતભોગ પણ આખરે ખોટાજ છે. તો તેના ઉપર તે શો મોહ ! ” આવું સાંભળી સ્ત્રી પણ

ચતુર જ્ઞાતા હોવાથી સમજી ગઈ, ને તેની પણ પતિના જીવન સ્થિતિ થઈ ગઈ! આવા વૈરાગ્યમાં ને વૈરાગ્યમાં તે આખી રાત વહી ગઈ ને એ સદ્વિચાર અંતરમાંથી ન ખસવાને લીધે સામટા બે ત્રણ દિવસ એમના એમ વૈરાગ્યમાં વહી ગયા, અને બંને જાણુ જગવ્યવહારથી દૂર રહ્યાં. પછી બંનેનું એકાગ્રચિત્ત થવાથી તેમણે સદ્ગુરુનો સમાગમ કરી શ્રદ્ધોપદેશ લીધો, ને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અંતે મોક્ષને પામ્યાં. માટે એવી રીતે વૈરાગ્ય થવો જોઈએ ત્યારે સંસાર છતાં.

૫૪-અજ્ઞાન કેફ.

આ પ્રમાણેના અચાનક વૈરાગ્ય થાય ત્યારેજ અજ્ઞાનરૂપી નિશો ઉતરી જાય છે. આપણે જો કે છિયે તેવાજ (મૂળસ્વરૂપેજ) છિયે; પણ અજ્ઞાનરૂપી કેફને લીધેજ આવા ભૂલાવામાં પડ્યા છીએ, એ અજ્ઞાન કેફ વિલક્ષણ છે. એક મનુષ્ય કોઈ જાતનો નિશો કરીને ગંગાની પેલેપાર જવા નિકળ્યો. સામેપાર જનારા ખીલ મનુષ્યોની સાથે તે ભારાના નાવડામાં બેઠો, ને નાવ ચાલતું થયું! બંને બાજુએ જળ જળ જોઈ તેને નિશો વધારે ચઢવા લાગ્યો, ત્યારે તેણે નાવમાં બેઠાં બેઠાં વિચાર કીધો કે, “વખતે મને વધારે કેફ ચઢશે ને હું ક્યાંક બદલાઈ જઈશ તો કેમ.” આમ ધારી તેણે પોતાના પગ નિશાની સાદ એક દોરો બાંધ્યો. જેમ જેમ નાવ આગળ ચાલતું ગયું તેમ તેમ વધારે કેફમાં ગુમ થઈ તે બેભાન થઈને નાવમાં પડ્યો, એટલે ખારવાએ વગેરેએ જાણ્યું કે આણે કેફ કીધી છે. પછી નાવ સામેપાર પહોંચ્યું એટલામાં એક અટકચાળા ખારવાએ પેલા કેરીના પગનો દોરો છાનામાના છોડી લીધો. પછી સૌ માણસો કીનારે ઉતરી પડ્યા, ત્યારે ખારવાએ તે કેફીને ઉતરવાને કહ્યું. બે ચાર ઢાંક મારી ત્યારે ઘેનમાં તેણે જરાક બચું જોયું, ને પોતાના પગમાંનો દોરો ખારવાના પગમાં જોઈ તે દ્રટક દ્રટક શબ્દ બોલ્યો, “અરે ભાઈ, હું તો ઉતર્યો છું!” ખારવાએ કહ્યું, “રોડના બેભાન, હોડીમાં પડ્યો છે ને જાતચો કહે છે એ શું?” ત્યારે તેણે કહ્યું, “પેલો પગમાં દોરો છે એ હું છું; કેમકે એ દોરો હું બદલાઈ ન જઈ માટે બાંધ્યો છે, ને તે હું તો ઉતર્યો છું, માટે ઝાઝી ખટપટ નહિ કર!” આ સાંભળી સૌ લોકો હસી પડ્યા. પછી ખીલ ઉતારીએને લઈ સામેપાર જવાની જતાવળ હોવાથી ખારવાએ તેને ઢંઢવા માટે ધણું ધણું કહ્યું, પણ તે કંઈ નહિ, ત્યારે કોઈ ભરાઈ:

તેના લમણાપર એક તમાચો જોરથી ખેંચી કાઢેલો એટલે તુરત તેનું મસ્તક ઠેકાણે આવી ગયું, ને કેફ ઉતરી ગઈ કે ઝટપટ તે કિનારે ઉતરી પડેલો !

આવીજ રીતે અજ્ઞાનરૂપી કેફથી ભુલી આપણે મિથ્યા વસ્તુપર આસક્તિ રાખી કેફના ઘેનમાં ખારવાઓના વચનરૂપ વેદશાસ્ત્ર અને ગુરુઆદિનાં વચનને પણ કંઈ ધ્યાનમાં લાવતા નથી, પણ જેમ તે ખારવાએ તમાચો ખારવાથી કેરીનું ભાન ઠેકાણે આવ્યું, તેમ સંસારમાં મનુષ્યને એવો એકાદો જ્ઞાનરૂપ ફટકો લાગે છે ત્યારે તેનું ભાન ઠેકાણે આવી અજ્ઞાન નિશેા ઉતરી જાય છે, ને પછી તે વૈરાગ્યે વર્તે છે.

પપ-વૈરાગ્ય ફટકો-વિદ્વાન ચોર.

આવો ફટકો તો એક રાત્રને લાગ્યો હતો એમ મને સાંભરી આવ્યું. પૂર્વે ધણી વિસ્તીર્ણ પૃથ્વીનો પતિ એક રાત્ર સર્વ વાતે સુખી હતો. ધન, ધાન્ય, પુત્રપૌત્રાદિ સંતતિ, રાજ્ય, સૈન્ય, કુટુંબ, મિત્ર અને એવી બીજી સર્વ વસ્તુ તેને પરમ અનુકૂળ હતી. દુઃખ કોઈ વાતનું નહોતું. એક દિવસે રાત્રે તે પોતાના રંગમેહેલમાં સૂતો હતો તે વેળા તેને વિચાર થઈ આવ્યો કે, “અહો ! મારા જેવો કોણ સુખી હશે ! મને સર્વ વસ્તુ આ વેળા અનુકૂળ છે, ને દુઃખ જોતાં કશું નથી. માટે ધન્ય છે મને.” આવા વિચારમાં તેણે પોતાનાં સુખોનું વર્ણન કરનારો એક શ્લોક મેહેલની ભીંતે લખવા માંડ્યો-

ચેતોહરા યુવતયઃ સુદૃદોનુકૂલાઃ। સદ્વાંધવાઃપ્રણયનમ્રગિરશ્ચ મૃત્યાઃ ॥

ગર્જેતિ દંતિનિવહાસ્તરલ સ્તુરંગાઃ।

આટલાં ત્રણ પદ તો તેણે લગ્યાં (ભાવાર્થ-મારે યુવાન સ્ત્રીઓ છે, અનુકૂળ મિત્રો છે, સારા બાંધવો છે, આજ્ઞાને અધીન ભૂત્ય*વર્ગ છે, હાથીઓ ઝુડી રહ્યા છે, ઉત્તમોત્તમ અશ્વ છે.) પણ ચોથું ચરણ કેમ પુરૂં કરું તેના વિચારમાં તે પડી ગયો, ને તેટલામાં તો રાત્રિ ધણી ગયલી હોવાથી આંખમાં નિદ્રા આવી ગઈ ને બાકીનો શ્લોક-કાલે પૂરો કરીશું એવા વિચારથી રાત્ર તે શ્લોક અધૂરો મૂકીનેજ સૂઈ ગયો. એવામાં એક કોતુક બન્યું.

એજ શેહેરના કોઈ બ્રાહ્મણના પુત્રને ચોરી કરવાનીટવ પડેલી હતી. બ્રાહ્મણ પોતે બહુ વિદ્વાન હોવાથી તેણે, છાકરો ચોરી કરતો

* ચાકરો.

અટકે એને માટે કર્મવિપાક તથા ધર્મશાસ્ત્ર વગેરે શ્રેયો ભણાવ્યા હતા; કે જેમાં ફલાણી વસ્તુ ચોરવાથી ફલાણું પાપ થાય છે, ફલાણું ચોરનારને ચમરાજ ફલાણી શિક્ષા કરે છે, ઈત્યાદિ બાબતો જણાવી, કે જેથી ડરીને છોકરાનું મન ચોરી કરતાં પાકું હતે. છોકરો પણ બાપ જેવાજ ભણીને વિદ્વાન થયો હતો, પણ ચોરી કરવાની કુટુંબ પડેલી તે જય નહિ. ઉપલેજ દિવસે તે રાત્રે ચોરી કરના નિકળ્યો, ને તે ખાસ રાત્રના મેહેલમાંજ લાગ ફાવવાથી ધુસી ગયો. હવે શું ચોરનું તે તેને સૂઝે નહિ ! કેમકે રાત્રના મેહેલમાં શી વસ્તુની ખામી હોય ? પણ સુવર્ણ લેવામાં અમુક દોષ છે, ઝવેરાત અથવા રૂપલેવા માટે ધર્મશાસ્ત્રમાં ફલાણો દોષ કહેલો છે ઇત્યાદિ; વિચારમાં તેનાથી કશું ચોરાયું નહિ. પણ ચોરવા જેવી નિર્દોષ વસ્તુની શોધમાં તે ફરતો ફરતો રાત્રના પલંગ આગળ આવ્યો, તો રાત્ર ઉઘેલો હતો; ને પાસેની ભીતપર ઉપરનો શ્લોક લખેલો જોયો. બ્રાહ્મણ પુત્રે જોયું તો તે શ્લોક અધૂરો હતો તેથી વિચારયું કે લાવ હું એને પૂરો કરું. પછી તે ત્રણ પદની સાથે તેણે ચોથું પદ આ લખ્યું કે:-

સંમીલને નયનયોર્નહિ કિંચિદસ્તિ ॥૧॥

(જે આંખો મીચાઇ એટલે પછી એમાંનું કંઈ [તાડ] નથી.) પછી જે વસ્તુ ચોરવામાં પોતાને કરો બાધ ન લાગ્યો તે શાળનાં ફેતરાં લઈ તે ત્યાંથી બહાર નિકળી ગયો !

પ્રાતઃકાળે ઉઠતાંજ રાત્રની દૃષ્ટિ ભીતપર ગઈ તો શ્લોક પૂરો થયેલો જોયો, ને વળી એ છેલ્લા પદ ઉપર તો તેનું મન બહુજ એ ચોરનું. તેણે વિચાર કર્યો કે, “ખરેખર ! મારો અંતકાળ આવશે એટલે આમાંનું કંઈ મારી સાથે નહિ આવે, માટે મારે એ સઘળા ઉપર શા માટે મિથ્યા મોહ રાખવો જોઈએ ? પણ અરે ! મને આ મોહ નિદ્રામાંથી આ શ્લોક લખી જગાડનાર ખરેખર કોઈ વિદ્વાન-મહા વિદ્વાન હોવો જોઈએ !” તે કાણુ હશે ? આવી ઉત્કંઠાથી તેણે ઢાંડી પીટાવી તે શ્લોક લખનાર દ્વિજપુત્રને બોલાવી બહુ શિરપાવ આપ્યો, તથા પોતાને સંસારપરથી વૈરાગ્ય ઉપજવાને લીધે તત્વોપદેશ લઈ તાત્કાળમાં તે જીવનમુક્ત થઈ વિચર્યો !

એવી રીતે અકસ્માત્ ફટકો લાગવાથી મનુષ્યને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. મારા ગુરુજીએ મને સારાસાર વિચારના કર્તવ્ય મઠિ મ-

હારાજ નનકનું દષ્ટાંત હીધું હતું, તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જનકરાયને પણ પોતાના સ્વપ્રપરથીજ અકસ્માત્ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો હતો.

૫૬-અધિકાર.

મને વિચાર આવ્યો કે પણ શું આ ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય ઇત્યાદિ સધળું સૌને માટે સરખું હશે? ને શું તે સૌના આગળ સરખી પ્રતિષ્ઠા પામતું હશે? નહીંજ, તેમ કેમ હોય? જેવી પ્રકૃતિ હોય તેવી વાત તેને રહે છે. પાપી મનુષ્યને એમાંનું કશું એ રચવાનું નહિ! ને કદાચ એના ભોક્તા-અધિકારી વિના જો કોઈ પરાણે તેને રચાડવા કે કહેવડ નય તો તેથી ઉલટું પરિણામ આવે છે. આ અધિકાર માટે તો શું-રુજીએ મને, તે મહાત્માએ પાખંડી કાલિકાપુત્રને કરેલા ઉપદેશનું દષ્ટાંત આપ્યું હતું. વળી સ્મરણ થયું કે એજ પ્રમાણે પૂર્વે એક બ્રહ્મર્ષિએ ઈંદ્રને બ્રહ્મવિદ્યા આપવા માંડી જેથી ઈંદ્રને વૈરાગ્ય થવા માંડયો, ત્યારે ઈંદ્રે વિચાર કર્યો કે, “અરે! આ તો ધરખાર જવાની વાતો કરે છે!” પછી ક્રોધ કરીને તેણે ઋષિને કહ્યું, “ખબરદાર, જો આજ પછી કોઈને તમે બ્રહ્મવિદ્યા આપવાનું નામ પણ હીધું તો હું માથું કાપી નાંખીશ. અમે જેમ બને તેમ સૃષ્ટિની વૃદ્ધિનો યત્ન કરીએ ત્યારે તમે આમ સૌને વૈરાગી બનાવી મૂકો તે કેમ પાળવે? એ અમારે જોઈએ નહિ.” ઋષિએ કહ્યું “બહુ સારૂં ભાઈ, લવરી કરવી મટી. બાપ, તેં મને પૂરો સુખીઆ કર્યો. હવે આજ પછી કોઈને બ્રહ્મ ઉપદેશ નહિ આપું.” માટે અધિકારી થયા વગર આ વિદ્યા કોઈને આપવી કે કહેવી નહિ.

૫૭-અનુભવ.

આ આત્મવિદ્યા સંબંધે ભક્તિજ્ઞાન વૈરાગ્યાદિની વાતોજ માત્ર સાંભળવાથી તેનો અનુભવ થયા વગર તે કરા કામની નથી. પણ ત્યારે હું શા ઉપરથી અનુભવ લઉં? મારા પોતાથી સ્વમતિએ કરેલો અનુભવ શું યોગ્ય થશે? ના! કેમકે જગત્માં સૌની પ્રકૃતિ જૂદી છે, માટે અનુભવ પણ તેને જૂદોજ થાય. મને પગે ચાલવાનો અને હાથે જમવાનો અનુભવ છે, પણ તેથી આકાશમાં પાંખવતે ઉડવાનો અને ચાંચવતે ખાવાનો ઇત્યાદિ પક્ષીની ગતિનો અનુભવ નહીં કરી શકીશ. મને અનુભવ છે કે મુહૂર્ત કરતાં વધારે વાર પાણીમાં ડૂળકી મારી રહું તો મારા પ્રાણ નય; પણ મત્સ્યને તે અનુભવ ખેટા છે. માટે પોતાનો અનુભવ સાર્વજનિક નથી. અને આ બ્રહ્મવિદ્યા તો સાર્વજનિક છે. તેને માટે તો પ્રથમ શુદ્ધ, શાસ્ત્ર

અને વેદ એ ત્રણેનો અનુભવ યથાર્થ પ્રતિત થાય તે પછી આત્મ પ્રતિતિ કરવી. એટલે તે અનુભવ સત્ય નિવડે છે. એકલાં શાસ્ત્રો, કે વિદ્વાનો વગેરેનાં વચનપર પણ પ્રતીતિ કરવી યોગ્ય નથી. કેમકે તેમાં પણ ઘણા ભિન્નભિન્ન અનુભવ છે. આચાર્ય, ગુરુ, ઉદેશક, આદ્ય વગેરેને પૂછીએ તો તે કહેશે કે, “ભાઈ, જીએ પતિવ્રતા રહેવું, સ્વામીને ઈશ્વર માની તેની સેવા કરવી: ને પુરુષે એક પત્નીવ્રત રહેવું, પર જીને મા સમાન નહીં વગેરે.” ને વેશ્યાને પૂછીએ તો તેથી ઉલટાજ નવાળ આપશે, માટે જેને જેવું ભાસે તેમ તે કહે. માંસ ભક્ષીને કોઈ ના કહેશે, તો તેનો ઉપયોગ કરનારા હા કહેશે. તેમ શાસ્ત્રોમાં પણ બહુ ઋષિ મત ભરેલા છે. જેને જે ઠીક લાગે તે પ્રમાણે તે લખી ગયા છે માટે એમાં કોનો અનુભવ ખરો માનવો ? તેથી કરીને પ્રથમ ગુરુ, પછી શાસ્ત્ર, વેદ અને છેવટે તેમના ઉપદેશ પ્રમાણે સ્વાંતમાનુભવ થાય તે અનુભવ ખરો સમજવો અને તેનાથીજ ખરો માર્ગ (બ્રહ્મવિધાનો) સૂઝે છે.

૫૮-નિશ્ચય.

મનુષ્યને અનુભવ થયા પછી પણ ધણીક વેળાએ એકનિશ્ચય-દ્રઢતા થવી એ ધણી જરૂરની વાત છે. ધણીવાર આપણા નહીંવામાં આનંદ છે કે અસાર સંસારમાં સારરૂપ-તત્ત્વમય કંઈ નથી, પણ આ સર્વે દૃશ્ય પદાર્થ-ઉપાધી રૂપ છે. વારંવાર સંસારસાગરમાં આપણે અટ-વાઈએ છીએ, આથડીએ છીએ, ગુંચવાઈએ છીએ, ને પરબ્રહ્મને નહીંવાનો નિશ્ચય કરીએ છીએ, છતાં પાછા ભૂલાવો ખાઈ ફેરામાં પડીએ છીએ. અનુભવ કહે છે કે સંસાર અસાર છે, પણ મનુષ્યનું મન સંકલ્પ વિકલ્પવાળું હોવાથી વારંવાર, રેંટમાળાપેરે ફસાઈ પડે છે. ને તેને માટે મને સરળ માર્ગ એજ નહીંવાયો કે એક દ્રઢ-નિશ્ચય કરવો, ને તેમાં અડગ રહેવું. જીવ અસંતોષી ને અદ્રઢ છે, પણ પરમાત્મા સંતોષી ને અચળ છે, તો પરમાત્માનો સંતોષ ગ્રહણ કરીને, સુખ દુઃખ આવે તોએ નિશ્ચયતા અચળ રાખવી. જગત્ મિથ્યા છે, તેમાં સુખ દુઃખ સહજે આવે છે, ને તેથી નિશ્ચયને ડગવાનાં કારણો મળે છે, પણ જેના મનમાં એક દ્રઢતા થઈ હોય તેને કંઈ ઉપાધી રૂપ નડતું નથી. આ મનેજ જગતને સત્ય કલ્પ્યું છે, તો એજ મન નિશ્ચય કરીને હરિને પણ સત્ય માને, ને તેમાં અડગ રહે તો પછી

સત્યપરથી આસક્તિ હઠી જશે નહીં. ગુરુજીએ જણાવ્યું છે કે મન એ સર્વેથી વધારે બળવાન છે, ને તે ગમે તેવા નિશ્ચયને ડગાવે છે. આ જીવએમ માને કે ‘હું છું’ ને તેથી જે હુનેજ વળગી રહેશે તે નિઃશંક જન્મ મરણ ધર્યા કરશે. પણ હું (પોતાને) અક્તી માને, ને હું તો સર્વ પ્રકાશક સાક્ષી આત્મા છું, અસંગ છું, પરમાત્માનો અંશ છું એમ માને તો તે દુઃખી થશે નહીં, ને નિશ્ચયથી ડગરો નહીં. દેહાભિમાની જન સદા દુઃખી થાય છે, ને તેને ડર રહે છે, પણ દેહાભિમાન રહીત જન તો મુક્તજ છે. તેને સુખ કે દુઃખ કંઈ લાગતું નથી. પણ એવો દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ. જેને દ્રઢ નિશ્ચય છે પરમાત્માનો, તેજ સંતોષી ને સુખી છે, ને તેજ પરમપદને પામે છે. આ વેળાએ મને એક વ્યવહારીક દૃષ્ટાંતનું સ્મરણ થઈ આવ્યું, ને તે એક નિશ્ચયમાં બહુ સચોટ છે. કોઈએક વિદ્વાન બ્રાહ્મણ પરમાત્માના નિશ્ચય જ્ઞાનને લીધે કંઈપણ વ્યાપાર કર્યા વિના જગત્માં વિચરતો હતો. કદી પણ તે ભિક્ષાર્યે નગરમાં જતો નહીં, પણ આપોઆપ જે ઝગી આવે તેપરજ સંતોષ માનીને દિન ગુજરતો હતો. તેને ઈશ્વરનો દ્રઢ નિશ્ચય હતો કે તે જ્યારે ચાહશે ત્યારે અષ્ટમાસિક્ષિ ને નવેનિષ્ઠિ આપશે. તેના આવા દ્રઢ નિશ્ચયથી તેની સ્ત્રી રોજ રોજ અનેક પ્રકારનાં તેને મેહેણાંટાણાં મારતી હતી. તે તેના નામના રોજ કુટણાં કુટે, રાજ્યા ગાય, ‘મૂવાને પાલવે બાંધી મારા માખાપે મને નહિ દુઃખમાં નાંખી છે’ એમ કહે, ‘જ્યારે પેટ ભરવાનું પુરુષાર્થ નથી તો પરણ્યો શું કામ,’ ‘રાંડીરાંડપેટે ધરમાં શું ખેતી રહ્યો છે, હાથે ચુડો પેહેરે તોએ ઠીક,’ એમ નિત્યનો અધડો થતો હતો. પણ આ એક નિશ્ચયવાન પુરુષ તેથી જરાપણ કંટાળતો નથી, તે ઈશ્વરપરજ દ્રઢ નિશ્ચય રાખીને ખેતી રેહેતો હતો. વખતે કોઈ સત્સંગી મનુષ્ય અન્ન વગેરે નંખાવે, પણ પુરૂં થાય કે પાછો સ્ત્રી પુરુષને એવાજ અધડો શરૂ થાય. એક દિવસે એમ બન્યું કે તે બ્રાહ્મણ નદિ તટે દિર્ઘશંકાએ ગયો. ત્યાં એક ખાડામાં ઘડો જોવામાં આવ્યો. તેમાં અણુમોલ હીરા મોતી ભરેલા હતા. પરમાત્માપર નિશ્ચયવાન બ્રાહ્મણે વિચાર્યું કે આ પદાર્થ નધણીયાતો છે, હું લઈશ તો કર્શી હરકત નથી, પણ મારો તો નિશ્ચય છે કે ઘર આંગણે જે આવે તેપરજ નિર્વાહ કરવો, તો મારે આ શું કામનું છે? આમ વિચારી તે ઘર ચાલ્યો

આવ્યા. બન્યું એમકે તેજ રાત્રીના તેના ઘરમાં કેટલાક ચોર આવ્યા. ત્યારે આ બ્રાહ્મણે પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે, “આ બાપડા ચોર આપણે સિદ્ધાંતને ઘેરથી શું લઈ જવાના છે? પણ જો નહીં કીનારે અમુક સ્થળે જય તો ત્યાં એક ઘડામાં અણખોલ રત્નો પડેલાં છે તે એ ચોરને મળે ને એમનું દારિદ્ર જતું રહે. પછી તે ચોરો, વિચાર કરીને નહિ તટ્ટે ગયા, ને પેલો ઘડો લેયો. પણ તેમાં તો વિંછી, સર્પ વગેરે વિષવાળા જનાવરો જણાયા. આ જોઈને તે ચોરને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો. ને સર્વે મળી વિચાર કીધો કે, ‘કાંડના બામણાએ છેતર્યા તો લાવે! એનોજ ઘાટ ધડીએ,’ એમ કહી તે ઘડો ઉપાડીને બ્રાહ્મણને ત્યાં આવ્યા. પછી છાપરા વાટે તે ઘડો તે બ્રાહ્મણના ઘરમાં નાંખ્યો. પણ ત્યાં અન્યથા જેવું એ થયું કે તે સર્પ વિંછીને બદલે ખણ-ખણાટ કરતા હીરા મોતીનો અવાજ આવ્યો. બ્રાહ્મણ ઝંખકી ઉઠ્યો, પણ તે દ્રવ્યને હાથ લગાડ્યો નહીં, પણ તેની સ્ત્રીએ સર્વે લઈને પેટીમાં મુક્યું, ને તે નિશ્ચયવાન બ્રાહ્મણ નિરંતરનો સુખીયો થયો.

આ રીતે જોના પરમાત્માપર દ્રઢ નિશ્ચય છે તે ગમે ત્યારે પણ તેને પામે છે. જ્યોનો નિશ્ચય નથી તેઓજ ફાંફાં મારે છે, તે વેવલાં વિણે છે, આમ તેમ દોડે છે, ને પછી નથી ફાવતા ત્યારે નિરાશ થઈને હરિથી વિમૂખ થાય છે. એક નિશ્ચય ને સત્ય પુરુષાર્થ વડે સર્વે મળે છે. પણ પુરુષાર્થ તે કેવો કરવો?

૫૬-પુરુષાર્થ.

આ વિષયમાં મને ઘણો વિચાર આવ્યો. આ જગતમાં ઘણા મનુષ્યો દેવદેવીની ઉપાસના કરી, ઉપાધીથી મુક્ત થવાનાં ફાંફાં મારે છે. દેવ સેવા કરી, તેના પૂજનાદિકથી પોતાને કૃત્તૃત્વ માની તેનેજ પુરુષાર્થ કહે છે. પણ એ પુરુષાર્થ સત્ય નથી. સત્ય પુરુષાર્થ એજ છે કે પરબ્રહ્મને જાણવો ને સત્ય પુરુષાર્થથી સર્વે પ્રાપ્ત થાય છે. માત્ર દેવ દેવીઓને સેવવા એ તે ઉપાધી વધાર્યા જેવું છે, ને તે સત્ય પુરુષાર્થ માનવાથી મનુષ્ય પરમપદના દ્વારપર પણ જઈ શકતો નથી, તો તે પામવાની તો વાતજ કેમ કહી શકાય? ઘણાઓ પુરુષાર્થની વાતો કહે છે ખરા, પણ તેના માર્ગપર પણ જઈ શકતા નથી. વાતો કરવાથી કશું વળે તેમ નથી. જેમકે:-કોઈ કહેશે કે રસોઈ કરીએ તો સાંકે સાંકે ખાવાનું મળે, પણ રસોઈ કરે તોજ, પણ વાતો કરવાથી નહીં. અને

તે સમજ્યા વિના કોઈ બડબડયા કરે કે રસોઈ કરીએ, સાફ ખાઈયે. પણ તેમ બડબડવાથી સાફ ભોજન તેને મળશે નહીં, પણ સુદો સળગાવી સ્વથળા સાહિત્ય મોંઠા આગળ લેશે તોજ તેને સાફ ભોજન મળશે. અમૃતના કુંડ પાસે ફૂંચી કરે કે અમૃતને ભેયા કરે તેથી અમર થવાય નહીં, પણ અમૃતપાન કરે તોજ અમર થાય. તેમજ કોઈ કહે કે મારે અમુક રોડને મળવું છે. હવે તેની વતી કોઈ બીજે મળી આવશે તો તેથી તેનો અર્થ સરશે નહીં; પોતે જાતે જાય તોજ કાર્ય થશે. તેમ જાતેજ, સ્વાત્માનુભવપરથી પરબ્રહ્મને જાણુવા, જેવા પ્રયત્ન કરશે તોજ તેનું કાર્ય થશે, પણ બીજાની વાતોથી કે બીજાના કેહેલુથી તે કંઈ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકશે નહીં. જે જીવ પુરુષાર્થ કરતો નથી ને જીવને વળગીને બેસી રહે છે તેનું કંઈપણ કાર્ય થતું નથી, ને તે સ્વાત્મદ્રોહી બનીને વખત ગુમાવશે.

વિશાળ, મને વિચાર થયો કે પુરુષાર્થ કર્યા વગર મનુષ્ય, માયામાં લપટાઈને, સંસારરૂપી પિંજરામાં કેદમાં પડેલા વાધ જેવા છે; ને તેમ આડો ટેડો ફરી છૂટવાને વ્યર્થ ફાંફાં મારતો ફરે છે. જેમકે:-કોઈ એક વાધ હતો. તે વાધમાં ૧૨ ગોધાનું બળ હતું, પણ તેને એક લોઢાના પિંજરામાં કેદ પકડેલો હતો; તેથી તેનાથી નિકળાતું નહોતું. જો તે છૂટે તો સ્વતંત્ર થઈ થયેચ્છ વિચરે, પણ પોતાનો છૂટકો કેમ કરવો તે એ વાધને ખબર નહીં હોવાથી સદાજ કેદમાં પડેલો રહે છે. તે વાધ છૂટવા માટે દોડે છે, ધૂરકે છે, ગર્જના કરે છે, સળીયાને-પાટીયાને કરડે છે, પણ તેથી તેનું શું વળે? જે બા-રણાની કળ છે તેને તોડી નાંખે તોજ તેનો છૂટકો થાય. એમજ આ જીવની અવસ્થા છે. જીવને, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધરૂપી સળીયાવાળા પાંજરામાં કેદ કરેલો છે, ને તે પાંજરાને હું ને માફ એ રૂપી બે પાટીયાં જોડે ને નિચે જડેલાં છે. આવા પાંજરામાં ગોંધાયેલો-ઘે-રાયેલો જીવ પુરુષાર્થ વિના ને કળ જણ્યાવિના નિકળી શકતો નથી. જો બંધનમાંથી મુક્ત થવા માટે સત્ય પુરુષાર્થ કરે ને શ્રીહરિને યથાર્થ પિછાણે તોજ તેને પ્રયત્ન ફળીભૂત થાય.

૬૦-હરિરસ સાગરમાં ડૂબકી મારવી.

પણ આ સંસાર સાગરમાં નિત્ય યતા, જતા ને આવતા, સ-હનમાં જણાતા ને સહનમાં નાશ પામતા સુખદુઃખરૂપી પરપોટાને,

મનુષ્ય સત્ય માનીને તેમાંજ મગ્ન થાય છે. સંસારના સુખો સમુદ્રના પરપોટા જેવાં છે. તે ધડીપર હતાં, પણ નહીં ને ધડી પછી રહેવાનાં પણ નથી. પણ મનુષ્યને પરપોટા, લહરી વગેરે જે કંઈ જોવામાં આવે છે તે નાશવંત છે, માટે તે અસત્ છે, ને તેમાં જે ભરતી-ઓટ-માયાની રહે છે તે જેમ અસત્ છે, તેમ સંસારમાં જણાતી માયીક વસ્તુઓ, સર્વ અસત્ છે. અખંડ અનંત બ્રહ્મસ્વરૂપ મહાસાગર છે તેને વિશેથી અનેક બ્રહ્માંડરૂપ તરંગ લહેરીઓ વહે છે-હઠે છે, તેમાં આ દેહ પરપોટા જેવા છે; તે કેટલા વર્ષપર હોતો નહીં, ને કેટલા વરસ પછી રહેવાનો પણ નથી, તેને કુટીજતાં વિલંબ લાગશે નહીં, માટે એમાં મોહ ન ધરતાં, સત્જ્ઞ અનંત અખંડ સચ્ચિદાનંદરૂપ જે સમુદ્ર તેમાં ડૂબકી મારી જવી. જે સમુદ્રમાં ડૂબકી મારતાં સર્વત્ર જળ જળ જણાય છે તેમ પરબ્રહ્મના તાનમાં સદાકાળ એકતાર થવાથી સર્વત્ર બ્રહ્મ જણાશે. અર્થાત્ પરમાત્માના નિજસ્વરૂપમાં જેમ મનુષ્યની લેહ લાગશે-સમુદ્રમાં ડૂબકી મારી જવાથી-તેમ તેજ સ્વરૂપમાં એક તારો થઈ જશે તેને માટે જીવે બહિર્મૂખવૃત્તિનો ત્યાગ કરીને અંતર્મૂખવૃત્તિનું સેવન કરવું. હે વિશાળ, મનુષ્યની વૃત્તિ સદાસર્વદા બહિર્મૂખ છે; તેને અંતર્મૂખ કરવાનો પુરતો પ્રયત્ન કરવો. ઈંદ્રિયોની સ્વાભાવીકવૃત્તિ એવી છે કે બહારના પદાર્થ જોવા, બહારનાનો શબ્દ સાંભળવો વગેરે. આ બહિર્મૂખવૃત્તિ કહેવાય છે, ને એ વૃત્તિને પાછી વાળીને અંતર્મૂખવૃત્તિ કરવી, એટલે અંતરમાં જે પરમાત્મા છે તેને જોવો, તેને સાંભળવો, ને તેનામાંજ ડૂબકી મારી જવી એજ મુખ્ય ને સતત સત્ય સાધન છે. હરિરસ સાગરમાં હંમેશાનીજ ડૂબકી મારવાથી, આ સંસારના તરંગોનું તેને દર્શન થશે નહિ, પણ નિરંતર પરબ્રહ્મનું સત્સ્વરૂપ દૃષ્ટિગોચર થશે. નાશવંત પદાર્થ જણાશે નહીં, પણ માત્ર સત્જ્ઞ જણાશે.

હે વિશાળ, આ પ્રમાણે વિચારોપર વિચારો આવતાં તે વૃક્ષ નીચેજ મને છેક સાંજ પડવા આવી, ને અસ્તાચળપર વિરાજેલા સવિતાનારાયણનાં મને દર્શન થયાં એટલે હું સાચું સંધ્યાદિકર્મની વેળા થયેલી જાણી ત્યાંથી ઉઠવાનો વિચાર કરતો હતો એટલામાં પેલું અદશ્ય થઈ ગયલું વિમાન મને પુનઃ દૃષ્ટિ ગોચર થયું. આ વેળા તો તે છેક મારી નજીક થઈને ચાલ્યું એટલે વધારે ઉત્કંઠાથી તેને જોવા હું ઉભો થયો, ત્યારે તેમાંની એક દિવ્ય સુંદરીએ મારી તરફ હાથ કરી પોતાની સખિયોને દેખાડતાં

ગિરીશ્વ ગિરામાં કહ્યું કે, “અરે ! જુઓ ! જુઓ ! પેલી સતીનો ભર્તાર તો આ વૃક્ષતળે બેસો છે તેજ ! હવે થોડાજ દિવસમાં તે-ઓનો વિયોગ મટી જશે.” એટલે વિમાનમાંની ખીજ સઘળી અપ્સ-રાઓએ ઘણા હર્ષભરે મારી તરફ જોયું, ને એકે વખતે નાના પ્રકારનાં દિવ્ય કુસુમોનો વર્ષાદ વરસાવી પરમાત્માનો જયજયકાર બેલાવતાં વિમાન ઉડી ગયું ! હું ઘણો આશ્ચર્ય પામ્યો, પણ નિશ્ચય કીધો કે ખરેખર મારી પ્રિયા જે મને કહેતી હતી કે કોઈ કોઈ દિવસે અપ્સરાઓ તેણીના સમાગમ માટે આવે છે, તે પ્રમાણે આ અપ્સરાઓ ત્યાંજ ગયેલી હશે; ને તેથીજ તેઓએ મને ઓળખ્યો ! એમ મન સાથે કહીને હું તે રમણીય ડુંગર ઉપરથી નીચે ઉતરવા લાગ્યો. વિશાલ, એ વેળાએ ગુરુજના પ્રતાપે મારી સ્ત્રી તર-ફની લાગણી લગાર પણ ઉડી ઉતરી નહિ. પછી શ્રીહરિનું નામ સ્મરણ કરતાં સરોવરપર જઈ નિત્યકર્મ કીધા બાદ મારા સ્વસ્થાન કલ્પતર નીચે જઈ પરમ સ્વસ્થ ચિત્તે હું બેઠો. એવી રીતે મારો છઠો દિવસ ત્યાં નિર્જન થયો.

સસમખિન્દુ-શ્લસિદ્ધિ.

વિરાળ પ્રધાનને મોઢે યજ્ઞશ્વ કહે છે, આજે સાતમે દિવસ હતો, ને તે હેલ્લોજ દિવસ હતો; તે મહાત્મા મહાપુરુષ યોગીરા-જના દર્શનનો જે મહા પ્રતાપી જ્ઞાનનો હું આજે ભોક્તા થયો છું, ને આ અસાર સંસારમાં મને સર્વ એકજ સરખું બાસે છે, તે જ્ઞાનના દાતા મારા ગુરુજના દર્શનની પૂરતી અભિલાષથી અગ્નિહૃદય થયા પૂર્વે હું ઉઠ્યો. મંદમંદ પવનની લહરીઓથી આ પ્રમાદવાળા અંગને ચૈતન્ય આપ્યું. ચોમેર સુગંધ ફેલાવતો, અંગને શીતળ કરતો, રાત્રિની નિદ્રાનો નાશ કરી સુખદ પવન વહી રહ્યો હતો. આ ગુમાન ભર્યા સમીરના વાવાથી મુદિત મનનો થયેલો આ જી-વાત્મા પેલા સરોવર ભણી ગયો. આહા ! માનસરોવરની શોભા એવી તો ખીલી રહી હતી કે જેમ સત્પુરુષનું સુહૃદય હોય, ધર્માચારવા-ળાની ધર્મક્રિયા હોય; તેવું તેનું નિર્ભળ જળ રિયર થઈ રહ્યું હતું. નવ મુક્તિત પક્ષોમાંથી પરાગ પ્રસરી પ્રકટ વહન કરતો હતો, તેથી આ આત્મા ઘણો પ્રકુલિત થઈ પ્રેમભર્યો સરોવરમાં ઉતર્યો ને સ્નાન કીધું. પછી ઉત્સાહી હૃદયે હું ગુરુજના આશ્રમભણી ચાલ્યો.

તે મહાત્મા યોગેશ્વર ધ્યાન ધરીને પૂર્વતા વટવૃક્ષ નિઘ્રે આસન કરી, પ્રેમભરી દૃષ્ટિ કરી, વટ ઓરીને પરા કરી, એક ચિત્તે નરી નિર્મળી બંધ આંખે ખેઠા હતા. મેં જતાંજ પ્રણામ કીધા, ને તેઓ ધ્યાનમાં છે એમ જોઈ સમીપમાંજ આસનપર ખેઠા. આ વેળાએ મારા મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પ થવા માંડ્યા કે સત્સંગ જોયો, આત્માને જાણ્યો, ભવાટવીમાં જે વિટંબણા છે તેનો અનુભવ તો નિત્યેજ લેજ છું, આ વ્યવહાર કાર્યમાં કેમ વર્તવું અને જ્ઞાનાનંદ તે શું તે પણ જાણ્યું, પણ ત્યારે સત્ય શું? અને નિત્ય તે શું? આ બધી તો માયાની દુગ્ધા છે, એમાંથી કંઈપણ મનને શાંતિ વળે ને સુખાનંદમાં નિમગ્ન રહીએ તેવું થોડુંજ છે. જ્ઞાન એ બહુ ઉત્તમ છે, તદ્વપિ તેમાં જોઈતો આનંદ ન થાય તો શા ઉપાય લેવા તે સર્વથી વિશેષ અગત્યની વાત છે. એ વિષય આજે ગુરૂજી પાસેથી સ્પષ્ટ કરું તો ઠીક. સર્વ કાર્યની કૃણ સિદ્ધિ મારે જાણવી જોઈયે. આવા અનેક પ્રકારના મનમાં વિચારો આવતા હતા, ને હું તે પુછવાનો વિચાર કરતો હતો, તેટલામાં ગુરૂજી સમાધિમાંથી મુક્ત થયા ને મારા પ્રત્યે પ્રેમ ભરી દૃષ્ટિ કરી.

મેં પુનઃ પ્રણામ કીધા. તેઓએ લાંબો હાથ કરી આશિર્વાદ આપ્યો. ક્ષણભર થોડ્યા પછી યોગેશ્વર ખાલ્યા, હે જીવનમુક્ત! ગઈ કાલે તારો કાળ ધણા આનંદમાં વ્યતિત થયો છે તેમાં કંઈપણ સંદેહ જેવું નથી. એક જગદીશ્વર પરમાત્માનું સદોદિત ચિંતન કરવું, વેદોક્ત કર્મને અનુસરવું ને શુદ્ધાચાર પાળવો એ આર્યનું નિત્ય કર્તવ્ય છે. અને પરમાત્માની શુદ્ધ મૂર્તિને જ્ઞાને કરીને ઓળખવી ને તેમાંજ લિન થઈ જવું એ મુક્તજનને માટે સિદ્ધ સાધન છે. મનુષ્યે, આ પ્રતિબિંબરૂપે રહેલી માયામાંથી મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન નિરંતર કરવો જોઈયે, ને તેને માટે જેજે જ્ઞાન-ઉપદેશ ગુરૂના મુખથી મળ્યો હોય તેનું નિત્ય-નિરંતર મનન કરવું-ને તેજ મોક્ષનું સાધન સર્વોત્તમ છે. તને જે જે વિચારો ગઈ કાલે આવ્યા છે તેથી તારું પરમાત્માનું જ્ઞાન સુદૃઢ થયું છે. તારે જે કર્તવ્ય કરવાનું છે, તું જે કૃણસિદ્ધિની ઈચ્છા રાખે છે તે હવે કોઈપણ પ્રકારે તારે બાકી નથી. પરમાત્મામાં પ્રેમપૂર્વક એકચિત્તવૃત્તિ રાખવી તે અમૃત સ્વરૂપ છે, ને તેનું પાન કરવાથી હરકોઈ અમૃત સમાનજ થાય છે. પરમાત્મામાં ચિત્તવૃત્તિનું ઐક્ય થવાથી તે નથી કોઈ બીજાની ઈચ્છા

કરતો કે કોઈનો શોક, કે પ્રેમ, કે કોઈમાં ઉત્સાહ ધરતો; ને તેને ભણ્યા પછીજ પોતે એક આત્માકાર થઈ જાય છે. પરમાત્માપર જે પ્રેમ કરવો તે કામનાથી નહીં કરવો, પણ માત્ર તેના ચરણ કમળમાં અહોનિ-શ ચિત્ત ચોંટણું રહે તે માટે કરવો. બીજાને સેવવામાં આવે-આ જગતના સર્વ પદાર્થને સેવવામાં આવે, તેમાં જે પ્રયોજન હોય તેનાથી સહઅગણું વિશેષ પ્રયોજન પરમાત્માને સેવવામાં છે-ને તેનેજ સેવવા એ સર્વોત્તમ ફળસિદ્ધિ છે. એ સંબંધે જગત પ્રસિદ્ધિ રાજગુરુ વિષ્ણુસ્વામિની કથા સાંભળ.

રાજગુરુ વિષ્ણુસ્વામિની કથા. (પ્રયોજન શું ?)

પરમ પ્રતાપી રાજગુરુ વિષ્ણુસ્વામિ, એ દક્ષિણ દેશમાં આવેલા દ્રાવિડ દેશમાં, નારાયણ ભટ્ટ નામના સર્વ ગુણાલંકૃત એક દ્વિજને ત્યાં જન્મ્યો હતો. બાળપણથીજ આ બાળકનું ચિત્ત પરમાત્મામાં ચોંટણું હતું, ને તેનેજ તે જ્યાં ત્યાં જોયા કરતો હતો. એક સમયે તેના પિતા વસ્ત્રાલંકાર સજ્જને રાજમંડળમાં સિધારતા હતા, ત્યારે વિષ્ણુએ પોતાના પિતાને પુછ્યું, “પિતાજી, આપ ક્યાં જાઓ છો ?” તેના પિતાએ કહ્યું, “રાજસભામાં, રાજજી પાસે.” વિષ્ણુએ પુનઃપ્રશ્ન કીધો કે, “રાજ પાસે જવાનું શું પ્રયોજન ?” તેના પિતાએ કહ્યું કે, “રાજને પ્રસન્ન કરવા; તે પ્રસન્ન થાય તો રૂઠું તુષ્ટીદાન દે.” આજ પ્રમાણે બીજે સમયે રાજની સ્વારી બીજે ગામ જતી હતી, ત્યારે આવોજ પ્રશ્ન વિષ્ણુએ કીધો; ત્યારે તેના પિતાએ પ્રતિકત્તર આપ્યો: “તે રાજ આ રાજનો સ્વામિ છે, તે મોટો છે, તેને પ્રસન્ન કરવા.” વળી એક સમયે તે સર્વે મંડળ તે કાળના ચક્રવર્તિ રાજને મળવાને જવા લાગ્યું, ત્યારે વિષ્ણુએ તેજ પ્રશ્ન કીધો, ત્યારે તેના પ્રશ્નના પ્રતિકત્તરમાં તેના પિતાએ કહ્યું કે, “તે સર્વોપરી રાજ છે, ને તે પ્રસન્ન થાય તો બહુ લાભ થાય. તે સર્વે રાજને ગામ ગિરાસ તથા વતન વજ્રકા આપવાને કુલ મુખત્યાર છે.” ત્યારે વિષ્ણુએ પુછ્યું; “પિતાજી, તેનાથી વડો કોઈ છે ?” તેના પિતાએ પ્રતિકત્તર આપ્યો; “તેનાથી વડો તો સ્વર્ગનો રાજ ઈંદ્ર છે.” વિષ્ણુએ પુ-છ્યું, “તેને માનવાથી શું પ્રયોજન ?” “તે સ્વર્ગલોકમાં આપણને તેડી જાય, ને ત્યાં સર્વ પ્રકારનાં સુખ ઐશ્વર્ય આપે.” વિષ્ણુએ પુછ્યું: “તેનાથી કોઈ વડો છે ?” તેના પિતાએ કહ્યું, “તેનાથી મોટો

બ્રહ્મા, બ્રહ્મા શિવજીનો સેવક છે, ને શિવજી પર વિશ્વ છે.” છેલ્લે વિશ્વજીએ પુછ્યું, “વિશ્વજી મોટા કોણ છે?” તેના પિતાએ કહ્યું “તેનાથી મોટા પરમાત્મા છે.” પુત્ર: વિશ્વજીએ પુછ્યું, “તેનો કોઈ સ્વામિ છે?” તેના પિતાએ કહ્યું “ના, તેનાથી મોટા કોઈ નથી. ક્ષરથી પણ પર અક્ષર ત્યાં તે નિત્ય પરમાત્માનું બ્રહ્મસ્વરૂપ રહે છે. ત્યાં અનેક કુંજવ્રતાઓ છે ને સર્વ પ્રકારના આનંદનો, સુખનો, વિભવનો ત્યાં વાસ છે. મહિમય મહાયોગશિખાસ્થાનનું અતિ-અનુપમ તે સ્થળ છે, ને ત્યાં વેદવેદાન્ત સર્વ શાસ્ત્ર વેદ સમ્યક્દાનંદ ધન પરમાત્માપરમ પરમાનંદ સ્વરૂપ, અનેક કોટી નિત્ય સિદ્ધ, સાધન સિદ્ધ ભક્તો સહિત યોગપીઠપર એકાગ્ર ચિત્તથી ધ્યાનાવસ્થિત રહે છે. તે સર્વનો ત્રાતા, સર્વનો દાતા ને સર્વનો નિયંતા છે. તેનાથી પર કોઈ નથી.”

પિતાનું આ બોલવું સાંભળી, વિશ્વજીએ પિતાને પ્રેમ પુરઃસર નમન કરી કહ્યું, “ત્યારે પિતાજી, બીજા સર્વ ને તેના સેવકોને સેવવાનું શું પ્રયોજન? હું તો હવેથી કોઈ અન્યને નહીં સેવતાં તેનું જ સેવન કરીશ, ને તેનો જ સેવક થઈ રહીશ. જેનાથી પર કોઈ નથી, જે ક્ષરથી પર અક્ષરમાં રહે છે તેને સેવવાથી જ સર્વ સિદ્ધિ-કાર્ય થાય છે ત્યારે બીજાને સેવવાનું કશું પ્રયોજન નથી.”

આમ બોલીને વિશ્વજીએ સન્ન્યસ્થ લીધું, ને ત્રિદંડી સન્ન્યાસી થઈ ગયો. પછી તેણે નિત્ય નિયંતા સાક્ષાત્ પરમાત્માનું સેવન કરવા માંડ્યું. તેના મનમાં દૃઢાસ્થા પરમાત્માની જ હતી, ને તેના શિષ્યાય તે બીજા કોઈનો મનમાં સંકલ્પ પણ કરતો નહોતો. તેણે જ્યારે પ્રભુ સેવાનો આરંભ કીધો ત્યારે પરમાત્માને ભોગ ધરીને કહ્યું કે, “જેનો કોઈ સ્વામિ નહિ હોય ને જે કોઈનો સેવક ન હોય તે આ મારો ભોગ આરોગે. જેનાથી પર કોઈ જ નહિ હોય તે આ ભોગ ભલે આરોગે.” પ્રથમ તો તેની દૈવતા જોવાને પરમાત્માએ ભોગ ગ્રહણ ન કીધો, પણ સાત દિવસ સુધી તે દૈવ નિશ્ચયવાન, સંકલ્પ વિકલ્પ વગરનો જણાયા પછી, પરમાત્માએ પ્રકટ દર્શન દઈને તેને ઉપદેશ કીધો, ને પછી નિત્ય તે જ પરમાત્મા તેનો ભોગ આરોગતા હતા.

હે વિદેહી! આ કથાનું રહસ્ય તું જાણ કે પરમાત્મા વિના અન્યને સેવવાનું, ધ્યાન ધરવાનું કશું પ્રયોજન નથી. જેનાથી

સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય, જેનો કોઈ સ્વામિન નહીં તેવા પરમાત્મા-
માં એક દૃઢચિત્તવૃત્તિ ઠેરાવી રાખીને, આ સંસારમાં રહ્યા છતાં
પણ મનુષ્ય સાયુજ્ય મુક્તિ પામે છે. આવી વૃત્તિ રાખવી એજ મુખ્ય
કૃતકૃત્યતા છે. સંસાર વ્યવહારમાં રહેલા સર્વે મુમુક્ષુને પરશ્વક્તના
જ્ઞાન માટે ખરેખરી ચેતના રાખવી જોઈયે. એ ચેતના કેવી, તે સંબંધે
આ એક પ્રત્યક્ષ કથા સાંભળ.

પ્રભુ ભજવામાં ચેતના.

એક સમે પાંડવો ને કૌરવો ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાસે યુદ્ધ
વિદ્યા શીખતા હતા. શીખવામાં તેઓમાં સૌ કરતાં અર્જુન આ-
ગળ પડતો હોવાથી તેનાપર તથા સર્વ પાંડવોપર, કૌરવોના મનમાં
ઈર્ષાનું વૃક્ષ વધાયું હતું. તેવામાં કહ્યું પણ તેના પાળક પિતા
અધિરથની ઇચ્છાથી ત્યાં (હસ્તિનાપુરમાં) ધનુર્વિદ્યા શીખવા માટે
આવ્યો. આ કહ્યું તો તે શાળામાં આવીને પોતાના આતુર્ય વડે કોઈ
કોઈ વાતે અર્જુનના ઉપર પણ છાપ પાડી-અર્થાત્ ધણીક વિદ્યામાં
તે અર્જુન કરતાં પણ વધારે આતુર્ય દેખાડવા લાગ્યો. આથી દુર્યો-
ધન વગેરેને ઠીક ફાળ્યું. તેમણે તુરત કહ્યું સાથે મિત્રતા કરી; ને
પછી એની સાથે મળીને તેઓ અર્જુનનો બહુ દ્વેષ કરવા લાગ્યા.
દુર્યોધન મનમાં એમ ધારતો હતો કે કહ્યું જેવા વીર પુરૂષને જો
આપણે અત્યારથી સંતુષ્ટ કરીને મિત્ર કરી રાખીશું તો આગળ એ
આપણને બહુ ખપ લાગશે. એથી કહ્યુંને ન્યાં કહીં જવું આવવું હોય
તો તેને માટે રથ તથા સારથિ આપે અને એવી બીજી ધણી રીતે
તેને જોઈતી વસ્તુ તથા ખાનપાનાદિક વસ્તુથી પ્રતિદિન સંતુષ્ટ રાખે.

હવે કહ્યું હમેશાં પોતાની શીખેલી વિદ્યાને કસવાને તથા
તેનો અભ્યાસ પાડવાને રથમાં બેસી એકલો વનમાં જતો; ને
તે વખતે સારથિ વગર બીજા કોઈને સાથે પણ લેતો નહિ.
ઠારણ કે ધણા મનુષ્યો સાથે હોવાથી અભ્યાસમાં ચિત્ત એકાગ્ર
થતું નથી. એજ પ્રમાણે એક દિવસે તે રથમાં બેસી વનમાં ગયો,
ને એક ખુલ્લા મેદાન તરફ સારથિને રથ હાંકવાની આજ્ઞા કરી.
શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ (રાજપુત્રો) સાથે થયેલી સરસાસરસીથી તે
દિવસે તે મનમાં જરાક ચિદાયેલો હોવાથી નિશાન મારવાપર તેનું
મન બહુ ઉત્કેરાયલું હતું. તેથી ત્યાં જતાંજ તેણે સારથિને હુકમ

ફરી રથ હોડાવ્યો, ને રેતીમાં ત્રણ મોઝાં બઝનાં રાડાં ઉભાં રોપી તેપર પોતાની પાસેનું એક આપ મેળેજ ફરતું સુંદર પક્ષીના આકારનું રમકડું ગોઠવ્યું; કે જે પોતાની ચાંચમાં ત્રણ ફૂલવાળી ઝાડની ડાંખળી લઈ ચકર ચકર ફરયાજ કરતું હતું. હવે કહ્યુંની ધારણા એવી હતી કે, એકે સપાટ ફરી રહેલા પક્ષીના મોંઢામાંની ડાંખળીના છેડાપરનાં ત્રણ ફૂલોમાંનું વચણું ફૂલ પોતાના બાણની ચોટથી તોડી લેવું; પણ તેમ કરતાં આજીબાજીનાં ફૂલોને કિંવા તે ડાંખળીના એકાદા પાંદડાને કે તે પક્ષીને પોતાના બાણથી જ-રાપણ ઈજા આવે નહિ! આ પ્રમાણે તે નિશાનને રોપીને કહ્યું હાથમાં ધનુષ બાણ લઈ નિશાનને તોડવા માટે જોસભેર પગલાં બરતો ત્યાંથી દૂર ચાલ્યો. એ વખતે તેની નજર તે નિશાન તરફ હતી, તેથી પોતાના રસ્તાપર પીઠ કરી પાછે પગે તે નિશાનને જોતો ચાલ્યો જતો હતો. એમ પાછે પગે ચાલતાં તે લગભગ સોએક કદમ દૂર નિકળી ગયો, તોપણ પોતાનું ધારણું અંતર પૂરું ન થવાથી જ્યારે તે પોતાની ધૂનમાં પગલાં બરથોજ જતો હતો. એવામાં તેનો પેલો સારથિ, કે જે નિશાનની પાસે ઉભો ઉભો રમકડાંની ફૂદડી ફરવાની ખૂબી જોયા કરતો હતો, તેની નજર એકાએક કહ્યું તરફ ગઈ, ને કહ્યું જેવા છેલ્લું પગણું બરવાની તૈયારીમાં છે તેટલામાંજ તેણે (સારથિયે) એકાએક ચમકીને પોતાની પાસેના પરોણાથી તે ફરતા ખૂબીદાર નિશાનને બાંગી ભૂમિપર લોટાડી દીધું, ને તુરત પોતે રથની ઓથમાં બરાઈ બેઠો!!!

હવે કહ્યુંની નજર તો તે નિશાન સામીજ હતી, તેથી સાર-થિએ એકાએક નિશાન બાંગી નાંખ્યું જોઈ પોતે જે પગણું મૂકવાની તૈયારીમાં હતો, તેજ પગણું નિરાશીભેર આગળ મૂક્યું, ને ત્યાંથી ફોડતો ફોધભેર તે સારથિ પાસે આવ્યો. ને તે સારથિને જેવા ધ-નુષનો ગોદો મારી ફરી લાત મારવા જય છે, તેવોજ સારથિ દંડવત્તમસ્કાર કરી તેને ચરણે નમ્યો, ને ‘મારો અપરાધ ક્ષમા કરો,’ એમ દીન વાણીથી તેને કહ્યું. એ જોઈ કહ્યુંને દયા આવવાથી તેનો હાથ ઝાલી ઉભો કીધો; ને પૂછ્યું, ‘અરે, તેં આ શું કીધું કે જેથી મારું એવું ઉત્તમ નિશાન અને અત્યાર સુધી કીધેલો મારો ધમ એ સપળું મિથ્યા ગયું?’ એ સાંભળી સારથિ બોલ્યો, ‘મહા-રાજ, મેં જે કંઈ કીધું છે, તે બીજા કોઈપણ કારણથી નહિ, પણ

માત્ર આપના હિતને અર્થે જ છે; અને આપના શરીર કરતાં એ નિશાન કંઈ વધારે અગત્યતા ધરાવતું નથી.' આથી કર્ણ ધણી અચંખામાં પડ્યો, ને તેનું કારણ પૂછતા લાગ્યો, ત્યારે સારથિએ કહ્યું, 'મહારાજ, આપ જ્યાંથી હાલ દોડયા આવ્યા, ત્યાં પાછા તમારે પગલે પગલે જાઓ, ને છેવટના પગલા આગળ નૂઓ કે ત્યાં શું છે !' તુરત કર્ણ ને સારથિ બંને પગલે પગલે ત્યાં ગયા, ને છેલ્લા પગલા આગળ નૂએ છે તો ત્યાં એક મોટો ઝંડ જંગલી કુવો આવેલો છે, કે જેની ઉડાઇનો કંઈ પાર નથી, ને તે જંગલમાં હોવાથી અવાવર પડેલો છે, એટલે તેમાંની હવા તથા પાણી એવાં ઝેરી બની ગયાં છે, કે તેમાં અડધે જતાંજ પડનારના પ્રાણ મુક્ત થઈ જાય ! આ જોઈ કર્ણ ચકિત થઈ ગયો, ને પોતાના સારથિની ચાલાકી તથા ચેતનાપર ઘણેજ સંતોષ પામ્યો. તે કહેવા લાગ્યો કે, 'સાબાશ સૂત, તને ધન્ય છે. સાબાશ તારા કૃત્યને ! આજે તે' મને કાળના મુખમાંથી બચાવ્યો છે. તારી એ ચેતના માટે હું તને દુર્યોધનની રાજસભામાં મોટો અગ્નિ-નાર અપાવીશ. કારણ કે હવે તું કંઈ માત્ર સૂત (સારથિ)નુંજ કામ કરવાને યોગ્ય નથી, પણ મોટા પદને પાત્ર છે.' એમ કહી બંને રથ પાસે આવ્યા, ને ઘોડા જોતરી તુરત રથપર સ્થાવર થઈ બંને હર્ષિત થતા હસ્તિનાપુર બહી ચાલ્યા ગયા.

આ કર્ણ ધણી બુદ્ધિમાન હતો, તેથી જાણી ગયો કે આણે મારો પ્રાણ બચાવ્યો છે, પણ બીજો અખૂજ હોત તો તે ઠેકાણે પ્રથમ કરત કે, 'ત્યારે તારે મારું નિશાન ન ભાંગતાં મને પાછો વળવાને હાંક મારવી હતી.' પણ તેમ કરત તો બહુ ખોટું થાત. કેમકે એ વખતે સારથિ કદાચ તેને એમ હાક મારી—'પાછળ કુવો છે માટે તેમાં પડી જશે. તેથી જલદી પાછા વળો,' એમ કહેત તો કર્ણ એકાએક આશ્ચર્યથી ચમકીને ગભરાટમાં પાછું જોવા જતાં હલટો ફૂવામાં પડી જત, ને નિશ્ચે પ્રાણ ખાત. નિશાન ભાંગ્યું એ જોકે આશ્ચર્યજ હતું, છતાં તે તેની દૃષ્ટિએ પ્રત્યક્ષ જોતાં બન્યું હતું, કારણ કે તેની નજર તેજ તરફ હતી; ને તેના આકર્ષણને લીધે તે વગર અડચણ પાછળ હઠતો અટક્યો. અનુષ્ઠા અચંખા માણસને બહુ ગભરાવી નાંખે છે, ને તે ગભરાટમાં માણસ પોતાનો આત્મા જોખમમાં નાંખે છે. તે પ્રમાણે કર્ણને

પણ ફેરો છે, એમ સારથિએ કહ્યું હોત તો તે પાછળ જોવા જતાં ફેરો જોઈનેજ ચકરી ખાઈ તેમાં ઝીકાત. માટે એ સારથિની ચેતનાને ધન્ય છે.

મુમુક્ષુજનો આ દૃષ્ટાંતને ખીજેજ માર્ગે લગાડી શકે. એમાં કર્ણ એ બ્રહ્મવિદ્યાનો અભ્યાસી પુરુષ જાણવો, અને નિશાન એ બ્રહ્મ ગણી તેનીપરજ સંસારમાં રહેતાં છતાં એક સુરતા રાખીને મુમુક્ષુએ ચાલવું જોઈયે. એથી શુદ્ધ મુમુક્ષુજનને કોઈપણ પ્રકારે આ સંસારની માયા મોહ પમાડી શકતી નથી. તેમાં ચેતના એ રાખવી કે પ્રભુને બળતા રખેને ફેરમાં પડાય; તે માટે ગુરૂરૂપી સારથિ એ મુખ્ય છે. એ જીવનમુક્ત, તને વિશેષ શું કહું, પરંતુ ચાટહું તે તારે નિશ્ચ રમરણમાં રાખવું કે સંસારમાં રહેા છતાં કોઈપણ જીવનમુક્ત પ્રાણી, જે પરમાત્મામાં એકતાર રહે છે તો તેને કશાનું આવરણ થતું નથી. મનુષ્ય જન્મમાં મુખ્ય શ્રેષ્ઠ સાધન આજ છે કે રેંટમાળામાંથી મુક્ત થવું. ગમે તે કાર્ય કરે, પણ સર્વોત્તમ, પરમ શ્રેષ્ઠ કાર્યની સિદ્ધિ નારદ ભગવાનને થઈ હતી તેજ છે, ને તે કયા તું ચિત્ત દઈ સાંભળ. એજ આ જન્મનું મુખ્ય ફળ છે.

પરમ સાધન.

ભગવાનના પરમ ભક્ત શ્રી નારદજી દાસીપુત્ર છે. જન્મતાંજ તેઓના હૃદયમાં પરમાત્માની લગ્નિ લાગેલી હતી. તેની માતાએ તેને બાળ્યાવસ્થામાંજ પરમાત્મા સંબંધી ઉપદેશ આપ્યો હતો, ને તેઓ હરિગુરૂસંતની નિત્ય સેવા કર્યા કરતા હતા. ન્યારે વયે આળ્યા ત્યારે તેઓ પરમાત્માનું ઉપાસન કરવાને એક અટલ અરણ્યમાં આંખાના વૃક્ષમાં આશ્રમ સ્થાપી લ્યાં રહ્યા, ને પ્રભુનું સેવન કરવા માટે ઘણું ઉત્તપ આરંભ્યું. તપ કરતા કરતા અનેક વર્ષો વિતિ ગયાં, પણ તેઓના મનમાં જે એવીજ ઉત્ત ઈચ્છા કે શ્રેષ્ઠ સાધન કીયું તે જાણવું, તે ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ નહીં. વનમાં પશુ પક્ષી ને જનાવરો તેઓને ઘણું હેરાન કરતાં, એટલુંજ નહીં પણ ઈંદ્રના મનમાં એવો ભય ઉત્પન્ન થયો કે એ મારું ઈંદ્રાસન ચાહતો હશે, તેથી તેના તપનો ભંગ કરવા માટે અનેક અપ્સરાઓને મોકલી. પણ નારદજી જરાપણ ચલાયમાન થયા નહીં. સર્વે અ-

પ્રસારાઓ નિરાશ થઈ પાછી ફરી ને ઈંદ્રને તે વર્તમાન નિવેદન કીધા. ત્યારે બ્રહ્માને જઈને તેણે પ્રાર્થના કરી કે, “હે દેવ, જો નારદજીનું તપ બળ ન થાય તો નિઃશંક મારે મારા પદપરથી પડવું પડશે; ને તેઓ કોણ જાણે કેવા પ્રકારે દેવલોકોને પીડશે.” આથી ભયાનક થયેલા બ્રહ્મા, નારદજી પાસે આઠવા ને કહ્યું, “પુત્ર, તારી ઈચ્છામાં આવે તે વર માંગ.” ત્યારે નારદમુનિ બોલ્યા, “મને કોઈ વાતની તૃષ્ણા નથી, પણ કહો કે પરમ સાધન શું છે. આ ભયયુક્ત સંસારમાંથી મુક્ત થવાય તેવું શું?” બ્રહ્માને તે સાધનની ખબર નહીં હોવાથી તેઓએ અનેક પ્રકારની વાતા કહી, પણ તેથી નારદ મુનિનું મન તૃપ્ત થયું નહીં, ને તેઓએ પુનઃ તપશ્ચર્યા આરંભી.

વળી હજારો ને લાખો વરસો વિતી ગયાં. દેવલોક ખજાણી ઉઠ્યું, ઈંદ્રાસન ડોળ્યું ને રોષનાગ સળક્યો. સ્વર્ગલોક તો તેના તપના પ્રભાવથી ડોલવા લાગ્યો, બ્રહ્મલોક ઢિંચી રહ્યો, પૃથિવી કંપારવ કરવા લાગી, પાતાળ ખજાણી ઉઠ્યાં, દશેદિગ્પાળો ઝુલી રહ્યા ને એ પ્રકારે ત્રણે લોકમાં ખજાણાટ થઈ રહ્યો. ત્યારે શિવજી પ્રચંડ ભૈરવનાથનું રૂપ ધરીને નારદજીને તેના તપમાંથી ચલાયમાન કરવાને આઠવા, ને મહા ભયંકર કોપ કરીને, પોતાના વિકાળ સ્વરૂપથી તેને ગ્રાસી જવા તૈયાર થયા. પણ શ્રી હરિને જોને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે તેવા નારદજી જરા પણ ચલાયમાન થયા નહીં, કે ક્ષોભ પણ પામ્યા નહીં. ત્યારે ભૈરવનાથ પ્રસન્ન થયા ને કહ્યું કે ઈચ્છામાં આવે તે વર માંગ. પણ નારદજીએ કહ્યું કે, “મને આ લોકમાંના કોઈ પણ પદાર્થપર પ્રીતિ નથી, મને આ સકળ વસ્તુઓ અસાર માલમ પડી છે, માત્ર પરમાત્મામાં એકચિત્ત રહે તેજ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય તો મને કૃત્કૃત્ય સમજી. આ જીવતરને તેવું કંઈ હોય તો આપો.” આ આપવે શિવજી પણ અસમર્થ થઈ પડ્યા, ને તુરતજ ત્યાંથી અદશ્ય થઈ ગયા.

વળી પણ નારદજીએ ઉત્તમ આરંભવું નરીજ રાખ્યું. તેના આ તપથી પ્રસન્ન થઈ સાક્ષાત્ બ્રહ્મસ્વરૂપ પરમાત્મા પ્રકટ થયા ને નારદજીના શિરપર હાથ ધરીને તેને જગૃત કીધા. નારદજીએ પરમાત્માના દિવ્યસ્વરૂપથી મોહ પામીને તેમના ચરણનું ચુંબન લીધું, ને પછી કહ્યું, “પ્રભૂ, જેથી મને માયા આવરણ કરી શકે નહીં, ને આપના ઉપર પૂર્ણ પ્રેમમય મારી શ્રદ્ધા અહોકાળ ચોંટી રહે તેવું

કહો; ને એજ પરમ સાધન શું તે કહો.” પરમાત્માએ કહ્યું; “હે નારદ! તને જે ઈચ્છા છે તે ધણી ઉત્તમ છે, ને તેથી હું તને કહું છું તે એજ કે મારી પૂર્ણપ્રેમથી ભક્તિ કરની, અહોકાળ મારી તરફ ચિત્તવૃત્તિને ચોંટાડેલી રાખવી એજ એજ પરમ સાધન છે. તેં જે ઉગ્રતપશ્ચર્યા કીધી છે તે એવી છે કે જેના સમાન ખીલ નથી. અસાર વસ્તુને તેં ત્યાગી છે, માત્ર હું જે જગન્નીશ્વર પરમાત્મા પૂર્ણશ્રદ્ધા તેનેજ તેં ચાહ્યા છે, ને હું કહું છું કે તારા આ ઉત્તમ ભક્તિમાત્રથી તારા હૃદયમાંથી મારું સ્મરણ દર્શન ત્રિપાલે પ્રવંચકાળે પણ ચલાયમાન થશે નહીં. હું જે પરશ્રદ્ધા તેની પ્રેમવ્રક્ષણભક્તિ તેનું સર્વ અંગ તને મારા પૂર્વિ ભક્ત શિવજી શિખવાડશે. તને મારા આ પ્રતાપથી ત્રિમાળનું જ્ઞાન થશે, ને માયામમતા કોઈ પણ તને ભેટી શકશે નહીં.” આમ કહીને જ્યાં પરમાત્મા તેના હૃદયમાં નિરંતરનો નિવાસ કરે છે ત્યાં તો આ પ્રમાણે આકાશવાણી થઈ:-

વસન્તાતિલકાવૃત્તમ્ ॥

આરાધિતો यदि हरिस्तपसा ततः किं ।

નારાધિતો यदि हरिस्तपसा ततः किम् ॥

अन्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किं ।

નાન્તર્બહિર્યદિ हरिस्तपसा ततः किम् ॥

“જે હરિ આરાધેલો છે તો પછી તપથી શું છે? જે હરિ આરાધ્યાજન ન હોય તો પછી તપથી શું થવાનું છે? અંતરમાં અને બહાર જે હરિજન છે તો પછી તપથી શું વિશેષ છે? અને અંતર કે બહાર કયાંય હરિ નથી તો પછી તપથી શું થવાનું છે?

“હે નારદ! તારા હૃદયમાં સત્યરાચર પ્રભુએ વાસ કીધો છે. ને બાહ્યચિત્ત વૃત્તિનો અવરોધ કરી બાહ્યેન્દ્રિય ને અંતરેન્દ્રિય વિષયને સર્વ પ્રકારે ત્યાગ્યા છે ને આત્મા પરમાત્મા સાથે સન્મિલન થયો છે, એટલે હવે તારે તપ કરવાનું કશું પ્રયોજન નથી. પરમાત્માપર પૂર્ણ પ્રેમભાવ ધર્યાથી તું નિષ્કામ રહેશે. તારો યોગ તિવ્ર છે ને તે આત્મા પરમાત્માનું એક્ય કીધું છે ને અંતઃકરણની પ્રતીતિવાળું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કીધું છે, અને એમાં સંકલ્પ

વિકલ્પ ધ્યા નથી તો કોઈ પદાર્થ તને આવરણ કરી શકશે નહીં ને તારું જ્ઞાન સતેજ રહેશે ને પરમાત્મા દૃષ્ટિ સમીપજ રહેશે. સ્મરણમાં રાખજે કે પરમાત્મામાં જોને લેહ લાગી છે તેને ખીળ કોઈ શ્રેષ્ઠ સાધન જોઈયેજ નહીં.”

તુરત આકાશવાણી વિરામ પામી; અને નારદજીએ વિણા લઈને સર્વત્ર ભગવાન્ નામની લેહ લગાડી દીધી. પછી તેઓ શિવજી, જે સૌ વિદ્યાના ઈશ, સૌ ભૂતોના ઇશ્વર, સચરાચરના ગુરુ, ગુણ બ્રહ્મ-સ્વરૂપની પાસે ગયા, ને વિનતી કરી કે મને બ્રહ્મસ્વરૂપ પરમાત્મામાં એક ચિત્તવૃત્તિ દૃઢિભૂત રહે તે માટેનું જ્ઞાન કહો. પ્રથમ શિવજીએ નાપાડી, પણ ત્રિપુરાસુરના યુદ્ધમાં તે સંહાર પ્રભૂએ ત્રિપુરને નાશ કીધો ત્યારે અનેક પ્રકારે નારદે શિવજીની રત્નતિ કીધી, તેથી પ્રસન્ન થઈ શિવજીએ પરમાત્માની લેહનું રહસ્ય કહ્યું કે, “પરમાત્માને અખંડ ચિત્તવૃત્તિમાં જોડી દેવા, ને તેના વિના કંઈજ જોવામાં આવે નહીં એજ પરમાત્માના જ્ઞાનનું રહસ્ય છે.” આ પછી પ્રેમભાવથી પરમાત્માને સેવવા તેનો સર્વ મર્મ-રહસ્ય ખતાવ્યો હતો.

એ પ્રમાણે એ વિદેહી. પરમાત્માનેજ અંતરમાં ને બહાર સર્વ સ્થાન આપ્યું છે અને તેને માટે ખીજું કોઈ સાધન નથી-એજ પરમ સાધન છે, એજ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે, એજ ઉત્તમ તપ છે, ને એજ મુમુક્ષુજન ને કર્તવ્ય છે ને મુક્ત કરનાર પણ એજ છે આ જે સાત દિવસમાં તેં જે પરમજ્ઞાન પ્રાપ્ત કીધું છે, ને તે તારા અંતરમાં વળપેરે ચાંટી રહ્યું છે તેથી હું જાણું છું કે તું સર્વદર્શી થશે; તને એ જ્ઞાનવડે કદીપણ સંકલ્પ (વિકલ્પ) થશે નહીં, ને બાહ્યચિત્તવૃત્તિને આવરણ પણ નડશે નહીં.

યજ્ઞભુવં વૃતાંત.

પછી તે મહાત્મા યોગેશ્વર, સાક્ષાત્ પરમાત્માના અંશાવતાર મહાપ્રભુ વિરામ્યા; અને મને પોતાની જટામાંથી કાઢી એક અમૃત ફળ આપ્યું. વિશાળ, તે ફળ મેં પ્રેમપૂર્વક પ્રણામ કરીને હાથમાં લીધું. પછી મને તે મહાત્માએ ઘણા પ્રેમથી વિદાય થવાની આજ્ઞા આપી, ને હું પૂર્ણ ઉલ્લાસ ને પ્રકુલિત હૃદયે ત્યાંથી વિદાય થઈને મારા નિત્યના કલ્પવૃક્ષ નિચે આવીને બેઠો. અને ચોમેર દૃષ્ટિ ફેંકી તો અહા! વિશાળ દરે દિશામાં મને આનંદજન દર્શન દેવા લાગ્યો.

મદમદ પવનની લહરીઓ સાથે નિર્મળ ગગનમંડળ દિવસ સમાન ઉન્નવળપણે પ્રકાશતું જણાયું. અમર, કિન્નર, વિદ્યાધર ને ગંધર્વો મારાપર કુસુમવૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા, ને કલ્યાણ કલ્યાણનો આશિર્વાદ દેતા જણાયા. પરમ પવિત્ર ગંગા યમુના ખળખળાટ વહી જતી હતી, ને સત્પુરુષની ઉન્નવળ કીર્તિ જેવો યશસ્વી હિમાલય સર્વે અચ્છાના ચક્રવર્તિ જેવો, મને પોતાની ટાંચપર બેસાડીને જાણે ગગનમંડળમાં ધુસી જતો હોય તેવો જણાવવા લાગ્યો. સ્થળે સ્થળે સુરાંગનાઓ વિહાર કરતી હતી, તે મારા મસ્તકપર આવી, થંભી રહીને વેણુવિણાનાદથી હૃદયને આહ્વાહવાદિત કરતી જણાઈ, ને વિદ્યાધરીઓ પરમાત્મામાં તલ્લીન કરનારા મધુરા રાગ, રોમાંચ અંગ કરતા મુણાવવા લાગી જો કે આ વેળાએ મારા હૃદયમાં, મનમાં, તનમાં, આત્મામાં ને સર્વત્ર એકજ પરબ્રહ્મના નિત્ય લીલામય સ્વરૂપનું જ ધ્યાન લાગી રહ્યું હતું. સંજયા યદ્ય, ને જાણે વૈતાલિક આવીને કહેતો હોય કે, હે વિદેહી! હવે શાંત થા, ને માયીક વિચાર તજ, તેમ ચક્રવાએ ચક્રવીનો ત્યાગ કીધો; મને ઘણા ઘણા વિચાર આગ્યા કે આ મહાપુરુષ યોગેશ્વર, કે જાણે મને કશાપણ લાભ વિના આટલો બધો સદ્બોધ આપ્યો તે કોણ હશે? પછી જાણે મારો અંતરાત્માજ મને કહેતો હોય તેમ જણાયું કે એજ સાક્ષાત્ કૈવલ્ય મૂર્તિ છે, ને મારા પૂર્વ જન્મના કોઈ સુદૃઢ્યને યોગે આ અમુલ્ય બોધ આપ્યો છે. આ બોધના પ્રભાવવડે હું આશા તૃષ્ણા મોહ મમતા કામ ક્રોધ લોભ મદમત્સર રહિત થઈને પૂર્ણ પ્રેમી પરમાત્માનો ભક્ત થઈને આનંદ લહરીમાં તણાવા લાગ્યો, અને હે વિશાળ! હું કહી શકતો નથી કે તેમાં હું ક્યાં સુધી તણાઈશ-અઘપિ પર્યંત તણાયો જઈ છું. જે આનંદ મને તે કાળે, તે કલ્પવૃક્ષ નિચે થયો હતો તેવોજ આજપર્યંત મને થયોજ ભય છે; ને તું નિશ્ચે જાણ કે આ માયીક દેહના પડવા સૂધી તેવોજ થયો જશે.

પછી મેં નિત્યકૃત્ય-સાયંસંજયા આટાપી લીધી, ને આખા દિવસનો થાકેલો હતો તેથી તે મહાત્મા યોગેશ્વરની આપેલી પેલી પ્રસાદીનું ક્ષણ પ્રાશન કીધું, ને પછી શું જોઈ? મને સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન થયું; મારી સમક્ષ ત્રણે કાળની લીલા નૃત્ય કરતી હોય તેમ જણાઈ. પછી જો કે મારા હૃદયમાં તો આ માયીક જન્મજા માટે ચત્કચિત પણ જાવ નહોતો, પણ ગુરૂ જાણે હૃદયમાં વસી.

મને પ્રેરણા કરતા હોય કે, “સંસાર કસોટીપર ચઢયા વિના ખરી પરિક્ષા થતી નથી, તો હે વિદેહી, ડરયા વિના સંસારમાં રહી, જે ભાવી નિર્માણુ છે તે ભોગવ; ને સ્વપત્નિ સહિત સત્ત્વમેં પ્રજાપાલન કર.” આવા બોલથી, આવી પ્રેરણાથી, આવા ઉત્તેજિત વાક્યથી, બાણે દો-રાયો હોઈ તેમ હું આ અથાગ સંસારને તરી જવાને, તેમાંના મગરમઝ્છો, વાવંટોળિયા, મોટા મોનઝોમાંથી પાર ઉતરી જવાને તૈયાર હોઈ તેમ ચિત્તવૃત્તિ થઈ રહી. મને ગુરુપ્રસાદિના પ્રતાપ પ્રભાવથી તેજ વેળાથી સર્વ જ્ઞાન થયું, તે હજી ગુરુ પ્રતાપથી તેવું ને તેવુંજ સતેજ છે, ને જે પરમાત્માએ મારા ચિત્તમાં, હૃદયમાં, મનમાં, અંતરમાં, આત્મામાં નિરંતરનો નિવાસ કીધો છે તેનો પ્રભાવ નિરંતેજ થવા પામશે નહીં.

ઈશ્વરી લીલા અગાધ છે, ને જો કે મને સર્વ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું, પણ તાત્કાળમાં મારે અર્થે શું બનવાનું છે તે, તે યોગે-શ્વરના પ્રતાપથી મારી દૃષ્ટિ બહાર હતું. આનંદના સાગરમાં પૂર્ણ તણાતો આ દેહ પછી ધાડ નિદ્રામાં તે કલ્પવૃક્ષ નિચે પડી ગયો; અને મારા અદ્ભૂતાશ્ચર્ય વચ્ચે બીજે દિવસે તેજ દેહ આ નગરના પશ્ચિમ દરવાજાના નદિ તટના મંદિરના ચોકમાં પડેલો જ-ણાયો. મને ખાતરી થઈ કે જે સાત દિવસમાં મને જણાવા યોગ હતું તે સંપૂર્ણ મને જણાવી, આ વ્યવહારકાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવા મને પાછો અત્રે લાવી મૂક્યો છે. હૈવેચ્છાને અધિન કોણુ નહીં થાય ?

જો કે મારા હૃદયમાં પરમાત્માના નિરંતરના વાસને લીધે પૂર્ણાનંદ હતો તથાપિ આ માયીક વસ્તુના દર્શન થવાથી તેજાજ મને વૈરાગ્ય વ્યાપી રહ્યો. મેં નગરમાં પ્રવેશ કીધો, ને મારા પિતાને પ્રણામ કીધા. વયોવૃદ્ધ હોવાથી થોડે દિવસે મને રાજપાટ સોંપી તેઓએ વનવાસ લીધો. તે પછી હું છતે દેહે વિદેહી થઈ આ પર-માત્માએ થોળેલી પ્રત્નનું, તેનાજ પ્રભાવથી પાલન કરી તેજ પર-માત્માના દર્શનમાં લેહ લગાડી વિચરું છું. હું છતે નેત્રે અંધ છું, છતે કાને બધિર છું, છતી વાચાએ મુંગો છું. આ સર્વ દૃશ્ય પદ્ધ-ર્થમાં મારું એવું કંઈ નથી; જે હું જોઉં છું તે પરમાત્માનું નિત્ય સ્વરૂપ છે, સાંભળું છું તે તેનાજ શબ્દો સાંભળું છું, બોલું છું તે તેના વિના બીજું નહીં. જ્યાં સુધી હૈવેચ્છા છે ત્યાં સુધી આ દેહ તેના ભોગ ભોગવે, મને કશું લાગતું વળગતું નથી. ગુરુઆજ્ઞા

પ્રમાણે આ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કીધાં છે, પણ માત્ર તે વ્યવહારજ, મને કશી લેવા દેવા નથી.

જાણે આ વિશાળ, કે તે યોગેશ્વરના પ્રતાપપુંજથી મારા પુત્રનું ભાવી મેં જાણ્યું હતું. ને તેમજ જાણ્યું છે. મને તેનો હાથ કે શોક કાંઈ નથી. તે મારો હતો પણ નહીં, ને મારો હોવાનો પણ નથી. મારું ચિત્ત તેમાં હોય તોજ મને તેની માયા પીડે, પણ મારું ચિત્ત-વૃત્તિ-નિવૃત્તિ પરાયણ થઈને તેજ સત્યસ્વરૂપ વિશ્વેશ્વર પરમોદ્ધારક જગત્ શુદ્ધ ધર્માત્મા અખિલ વિશ્વના સ્વામિ પરમાત્મામાં ચાંડી રહ્યું છે, તેમાંજ પ્રેમમજ્જિતી જડાઈ રહ્યું છે, તેમાંજ એક તાર થયું છે, તેનીજ મને માયા છે, ને તેજ મને માત્ર પીડે છે, કે જે પીડામંજ મારો નિત્યનો આનંદ સમાયો છે ! અને તેમાંજ હું પોતાને કૃત્ય માતું છું. જ્યોત્સ્ના આનંદી પરમાત્મા બ્રહ્મસ્વરૂપની પીડાનો જે આનંદ છે તે જેવલ્લાજનનજ જાણે છે.

આ પ્રમાણે યજ્ઞબૂઝે વિશાળ પ્રધાનને પોતાની કથા કહ્યા પછી મુમુક્ષુ પ્રધાન તેના ચરણમાં પડ્યો ને કહ્યું, “મહારાજ ! આપના પ્રતાપથી આજે હું કૃત્ય થયો છું, ને આપ જે યોગેશ્વરના ચરણ સેવી આવ્યા છો તેની વાણીથી મારી માયા મમતા જતી રહી છે, તો પછી આપની આ વિદેહી દશા થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? ” પછી રાજા ને પ્રધાન બંને વિદેહીએ દેવાધિન રહી સદા સર્વના પરમાત્માનું જ દર્શન કરતા રહી, સત્ધર્મે પ્રજા પાલન કરી, આ સંસારમાં વિચરતા કાળ અવધિએ પરમાત્માના નિજસ્વરૂપને પામી અક્ષર ધામમાં જઈ વસ્યા.

ઇતિશ્રીદ્વિતીય પ્રવાહ.

ગુજરાતી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં વેચાતાં પુસ્તકો.

	કિંમત.	પે.સ્ટેજ
બૃહત્ કાવ્યદોહન ભાગ ૧ લો ત્રીજી આવૃત્તિ.....	૧- ૮-૦	૦-૪-૦
બૃહત્ કાવ્યદોહન ભાગ ૨ નો.....	૩- ૮-૦	૦-૬-૦
બૃહત્ કાવ્યદોહન ભાગ ૩ નો.....	૩- ૦-૦	૦-૬-૦
બૃહત્ કાવ્યદોહન ભાગ ૪ થો	૩- ૦-૦	૦-૬-૦
અરેબિયન નાઈટ્સ-ભાગ ૧ લો બીજી આવૃત્તિ.	૨- ૮-૦	૦-૬-૦
અરેબિયન નાઈટ્સ ભાગ ૨ નો.....	૩- ૦-૦	૦-૬-૦
રાજતેજેમયી મહારાણીનું જીવનચરિત્ર	૪- ૦-૦	૦-૪-૦
ગંગા-એક ગુર્જર વાર્તા.	૧- ૮-૦	૦-૨-૦
હિન્દ અને ખ્રિસ્તિયા (ત્રીજી આવૃત્તિ)	૧- ૮-૦	૦-૨-૦
રાસેલાસગી કથા.	૧- ૦-૦	૦-૧-૦
કામદંકીય નીતિસાર.....	૦-૧૨-૦	૦-૧-૦
યમસ્મૃતિ	૦- ૨-૦	૦-૦-૬
રાજભક્તિ વિડંબન	૦- ૨-૦	૦-૦-૬
શ્રીમદ્ ભાગવત આરંભકથા શ્રીમદ્		
ભગવદ્ગીતા સહિત	૧૦- ૦-૦	૦-૧૨-૦
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા (ન્યાસ સાથે)	૧- ૦-૦	૦-૨-૦
નર્મકવિતા.....	૭- ૦-૦	૦-૮-૦
દયારામકૃત કાવ્યસંગ્રહ	૨- ૮-૦	૦-૪-૦
શ્રી અધ્યાત્મ રામાયણ	૨- ૮-૦	૦-૨-૦
મહાકવિ દંડીકૃત દશકુમારચરિત્ર.....	૧- ૦-૦	૦-૨-૦
ચાંચર્યા	૦- ૪-૦	૦-૦-૬
તમાસંવરણ નાટક	૦- ૨-૦	૦-૦-૬
સવિતાકૃત કવિતા.....	૧- ૦-૦	૦-૨-૦
બાળકૃષ્ણ વિનયનાટક	૦- ૮-૦	૦-૦-૬
ગંગાગોવિંદસિંહ.	૦-૧૨- ૦	૦-૧-૦
વીદુરનીતિ સંસ્કૃત.....	૦- ૪-૦	૦-૦-૬

કથા સંરિતસાગર-દસોથી વધુ વાર્તાઓ નાટકો, કાવ્યો વિગેરેનો ૧૯૦૦ પૃષ્ઠાનો મોટો સંગ્રહ-દર માસે ચોપાનિયાના આકારમાં બહાર પાડવામાં આવે છે. એવા ૧૬ ભાગમાં આખો ગ્રંથ પુરો કરવામાં આવશે. હાલ નામ નોંધાવી તા. ૩૧ મી ડિસેમ્બર ૧૮૯૧ સુધી પૈસા ભરનાર પાસથી ૩૪ લેવામાં આવશે અને પાછળથી ૩૫ લીધામાં આવશે. બાકીના પુસ્તકના ૩૬ પડશે. હપાલ ખરચ ૩૦૦ જુડું.

બાહારના વેચાતા પુસ્તકો.

	કિંમત	ટપાલ
જનનખાનાની બીબીઓ. (એક રસિક વાર્તા) ૧-૮-૦	૦-૨-૦	
ભગવદ્ગીતા સમશ્લોકી..... ૧-૦-૦	૦-૧-૬	
ઈરાવતી (એક રસિક વાર્તા) ૧-૧૨-૦	૦-૨-૬	
કુસુમાવળી ૧-૮-૦	૦-૨-૦	
સ્નેહમુદ્રાકાવ્ય..... ૧-૦-૦	૦-૨-૦	
સૌભાગ્યવંતાં જયાકુંવર ૦-૧૨-૦	૦-૧-૦	
મુક્તિશાસ્ત્ર ૫-૦-૦	૦-૮-૦	
સુંદરી ગુણ મંદિર (બીજી આવૃત્તિ) ૦-૧૦-૦	૦-૧-૦	
ગુજરાતવાસી ન્યાતના ધારા. (બે ભાગમાં.)... ૧૦-૦-૦	૧-૦-૦	
મૃચ્છકટિક નાટક ૦-૪-૦	૦-૦-૬	
હાજીખાખાનાં સાહસ કર્મો એક રસિક વાર્તા) ૧-૪-૦	૦-૨-૦	
ભરથરીનું નાટક ૧-૦-૦	૦-૧-૦	
એ નાટકનાં ગાયન ... ૦-૨-૦	૦-૦-૬	
ચાંપરાજ હાડાનું નાટક ૧-૦-૦	૦-૧-૬	
ચાંપરાજના નાટકના ગાયનો.. ૦-૨-૦	૦-૦-૬	
રાણા રાજસીંહનો નાટક ૧-૦-૦	૦-૧-૦	
એ નાટકના ગાયન ૦-૨-૦	૦-૦-૬	
નળાખ્યાન સડીક..... ૧-૦-૦	૦-૧-૦	
કન્યા વિક્રય નિષેધ દર્શક..... ૦-૪-૦	૦-૦-૬	
બાળશિક્ષણ અથવા ભાઈ બેહેનનું હેત..... ૦-૧૦-૦	૦-૧-૦	
સુમનો વિનોદ ૧-૦-૦	૦-૧-૦	
દશાવતાર સ્તોત્ર ૦-૩-૦	૦-૦-૬	
મુંબઈ શહેરની ભૂગોળ .. ૦-૧-૦	૦-૦-૬	
ભૂગોળ એશિયાખંડના સામાન્યવર્ણન સહિત... ૦-૩-૦	૦-૦-૬	
જાતકાલંકાર ૧-૦-૦	૦-૧-૬	
પુત્રીશિક્ષા ૦-૪-૦	૦-૦-૬	
સરસ્વતીચંદ્રનું અવલોકન ૮-૧૦-૦	૦-૧-૦	
ગોરક્ષક ગરબાવલી ૦-૧-૦	૦-૦-૦	
પરમપદ્મોદિની ૧-૪-૦	૦-૧-૦	
શ્રીવલ્લભદિગ્વિજય ૧-૮-૦	૦-૨-૦	
બૈદ્યજીવન (મી. દેવશ્રીવાળુ)..... ૦-૧૨-૦	૦-૧-૦	

